

श्री रामकृष्ण परमहंस

श्री शारदामाता

संपादकाचें हद्गत

श्रीरामकृष्ण परमहंस यांच्या पत्नी श्रीशारदामाता यांच्या जन्मशताब्दि उत्सवाच्या वेळीं बेन्नूर येथील श्रीरामकृष्ण मठानें 'The Great Women of India' हें इंग्रजी पुस्तक इ. स. १९५३ सालीं प्रसिद्ध केलें होतें 'भारतातील थोर स्त्रिया' हें जें पुस्तक आम्ही आज प्रसिद्ध करित आहोंत तें या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद आहे व तो वाचकांच्या हातीं देण्यास आम्हांस अत्यंत आनंद होत आहे.

मूळ इंग्रजी पुस्तक ज्या वेळीं प्रसिद्ध झालें त्याच वेळीं या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद झाला तर ज्यांना इंग्रजी भाषा येत नाहीं अशा असंख्य वाचकांची मोठी सोय होईल असें आम्हांस वाटलें. कारण, अशा प्रकारचें पुस्तक मराठींत नाहींच असें म्हटलें तरी चालेल वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्य केलेल्या थोर स्त्रियांची चरित्रें निर निराळीं व्यक्तिशः प्रसिद्ध झालेलीं आहेत. परंतु सर्व भारतातील व वेदकालापासून आत्तापर्यंतच्या काळात शिक्षण, समाज, धर्म इत्यादि बहुतेक सर्व क्षेत्रांत प्रसिद्धि पावलेल्या थोर स्त्रियांची चरित्रें एकत्रित करून लिहिलेलें पुस्तक मराठी भाषेंत नाहीं आपला समाज सध्या सकसणाच्या अरस्थेंत आहे जुनीं मूल्ये, जुने आदर्श यांना मागे सारून नवीं मूल्ये, नवे आदर्श त्याची जागा घेत आहेत अशा वेळीं वेदकालापासून आतापर्यंत ज्या थोर भारतीय स्त्रिया झाल्या त्यांच्या चरित्रांचा आढावा घेऊन 'आदर्श भारतीय स्त्री' म्हणजे काय हें महाराष्ट्राच्या जनमनापुढें ठेवणें अवश्य आहे. ही उणीव भरून काढण्याच्या दृष्टीनें हें पुस्तक अमोल आहे असेंच कोणी म्हणेल.

परंतु पुस्तकाचा अनुवाद व्हावा असें नुसतें वाटून काम भागत नाहीं. तो प्रत्यक्षपणें प्रसिद्ध होण्यांत अनेक अडचणी असतात प्रथमतः पुस्तकाचें सुरस मापांतर करणें व तें केल्यानंतर छापा प्रसिद्ध करणें हीं दोन्ही कामे कठीण अशीं आहेत. पण आमच्या मुद्दयानें या दोन्ही अडचणी दूर होऊन आज हें पुस्तक आम्ही याच

कांच्या हातांत देऊं शकत आहोंत व त्यांतदि श्रीरामकृष्ण व श्रीशारदामाता यांच्या निष्काम अपत्याच्या-श्री स्वामी विवेकानंद यांच्या-जन्मशताब्दिदिनाच्या दिवशीं तें प्रकाशित होत आहे यामुळे आम्हांस विशेष आनंद होत आहे.

अनुवादाची पहिली अडचण जी होती ती पुणें येथील भीमती नाथीबाई दामोदर ठाकराजी कॉलेज फॉर वुमेन् या महाविद्यालयाच्या प्रा. सी. शरयू बाळ, एम्. ए., पीएच्. डी. यांनी तें काम अंगावर घेतल्यानें दूर झाली. किंबहुना त्यांचें जर या कार्मीं सर्वतोपरी सहाय्य नसतें तर मराठींत अनुवाद करून तो प्रसिद्ध करण्याची आमची कल्पना 'उत्पद्यन्ते विलीयन्ते' या सदरांतच राहिली असती. कारण एवढ्या मोठ्या पांचशें सहाशे पानांच्या पुस्तकाचा अनुवाद करण्याची जबाबदारी घेणें हें कांहीं लक्ष्मणसदान काम नाही.

स्वतः एखादें पुस्तक लिहिणें एका दृष्टीनें सोपें असतें. त्या दृष्टीनें अनुवाद करणें हें कठीण काम आहे. अनुवाद करतांना ज्याचा अनुवाद करायचा त्या विषयाशीं समरस होणें व त्याचा समरसतेनें मिळविलेला अर्थ सगळ्या वाचकांच्या मनांत उतरेल अशा पद्धतीनें मांडणें हें काम अवघड असतें. त्यासाठीं डॉ. सी. शरयू बाळ यांनीं अनुवाद करतांना पुष्कळ परिश्रम घेतले आहेत. ग्रंथांतील विचार व मांडणी शक्यतोपरि मूळावरहुकुम टेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न चांगला साधला आहे, असेंच दोन्ही ग्रंथ ताद्विन पाहणारा वाचक म्हणेल. शिवाय त्यांनीं विषय अशा पद्धतीनें मांडला आहे कीं हें पुस्तक मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद आहे असें वाचकांच्या सहजासहजी लक्षात येणार नाही.

वर म्हटल्याप्रमाणें पुस्तकाचा अनुवाद लिहून तयार झाला. पण 'सर्वोर्भास्तंडुलाः प्रस्यमूलाः।' पुस्तक छापण्याकरितां द्रव्याची आवश्यकता होती. एक दोन धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांनीं या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा खर्च करण्याचें ठरविलेंहि होतें. पण ऐनवेळीं कांहीं तांत्रिक अडचणीमुळे त्या संस्थांना तें काम अंगावर घेता येईना. पैशांच्या अभावीं हें पुस्तक प्रकाशित होत नाही अशी परिस्थिति निर्माण झाली. अशा अडचणीच्या वेळीं या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कार्मीं पुणें व मुंबई येथील स्नेही मंडळींनीं आर्थिक सहाय्य केलें म्हणूनच हे पुस्तक या स्वरूपांत व आजच्या दिवशीं प्रसिद्ध होत आहे. ज्या स्नेही मंडळींनीं द्रव्यसहाय्य दिलें त्यांचा नामनिर्देश करून त्यांचे आभार मानणें अवश्य

आहे. पण ते या सहाय्य करणाऱ्या मंडळींना आवडणार नाही म्हणून त्यांचा नामनिर्देश न करतांच त्यांचे आभार मानतो.

मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद करण्याची परवानगी आम्ही जनरल सेक्रेटरी, श्रीशारदा मठ, दक्षिणेश्वर, पोस्ट-अरिआढा (पश्चिम बंगाल) यांना मागितली व ती त्यांनी मोठ्या आनंदाने दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो.

या पुस्तकाच्या अनुवादक डॉ. सौ. शरयू बाळ; मुद्रितें शुद्ध करून देणारे प्रा. डॉ. वा. दा. गोखले, एम्. ए., पीएच्. डी. व श्री. ज्यं. रा. दामले आणि ज्ञानेश्वरी प्रेसचे संचालक श्री. रा. गो. पाटील या सर्वांचा संपादक आभारी आहे.

डॉ. सौ. शरयू बाळ यांनी मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद करून दिला व प्रकाशनाचे सर्व हक्क आमच्या सुपूर्त केले आहेत. या पुस्तकाच्या विक्रीपासून मिळणाऱ्या रकमपैकी खर्च वजा जाऊन जी रक्कम शिल्लक राहिल ती पुणे येथील श्रीरामकृष्ण आश्रम या संस्थेस देण्यांत येणार आहे.

ज्या श्रीपांडुरंगाच्या कृपेने हे कार्य निर्विघ्नपणे पार पडले त्यास धंदन करतो व त्याने अशीच साधुसंतांची सेवा करवून घ्यावी अशी त्याच्या चरणीं नम्र प्रार्थना करतो.

पुणे, ता. १७-१-६३
गुरुवार, पौष वा। ७ शके १८८४

शं. घा. दांडेकर
संपादक

नम्र निवेदन

इ. स. १९५३ मध्ये भारतातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांत भी शारदामणीचा जन्म-शताब्दि-उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला. पुण्यांत झालेल्या या उत्सवांत सहभागी होण्याचें भाग्य मला लाभलें. या उत्सवप्रसंगी बेलूरच्या श्रीरामकृष्ण मठामार्फत प्रसिद्ध करण्यांत आलेल्या 'The Great Women of India' या ग्रंथाचें 'केसरीसाठी' परीक्षण करण्याच्या निमित्तानें माताजींच्या व इतर अनेक थोर स्त्रियांच्या जीवनाची माझा परिचय झाला व तेव्हापासूनच मराठी वाचकासाठी या अपूर्व ग्रंथाचें मराठीकरण करावें अशी कल्पना माझ्या मनांत घोंदूं लागली. आज या कल्पनेला जें मूर्त स्वरूप येत आहे त्याचें सर्व भेय माझे गुरुवर्य प्रा. सोनोपंत दांडेकर, एम्. ए. यांना आहे. प्रथमपासून अखेरपर्यंत सर्व हस्तलिखित काळजीपूर्वक वाचून व वेळोवेळीं भ्रमोल सूचना करून डॉ. वा. दा. गोखले यांनी मला अतिशय उपकृत करून ठेवले आहे.

'The Great Women of India' या पुस्तकाच्या 'भारतातील थोर स्त्रिया' या शीर्षकापासून तो शेवटपर्यंत शक्य तितक्या काटेकोरपणे मूळ ग्रंथाला घेऊन अनुवाद करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी केला आहे. अर्थात इंग्रजी व मराठी भाषेच्या शब्दसंपत्तीतच कमीअधिकपणा असल्यामुळे दोन किंवा अधिक शब्दांनीं दाखविलेल्या विचाराच्या अगर भावनाच्या छटा दाखविण्यासाठी काहीं वेळा एकाच मराठी शब्दाचा उपयोग करावा लागला. एका दृष्टीने अनुवाद करण्याचें कार्य स्वतंत्र ग्रंथ लिहिण्याहूनहि अधिक दुस्तर असतें. भाषांतर तर करायचें पण तें भाषांतर आहे असा भास तर वाचकांस होऊ द्यावयाचा नाही ! ही तारेवरील कसरत किती प्रमाणांत यशस्वी झाली आहे हें वाचकांनीच ठरवावयाचें आहे. इतर प्रांतीय विद्वानांमार्फत उच्चारान्वयत मतभेद होण्याची शक्यता आहे.

मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचा मराठी अनुवादही केलेला आहे. त्यावरून या पुस्तकाची रचना, व्याप्ति व उद्दिष्ट याची वाचकांस कल्पना येईल.

इंग्रजी पुस्तकांतील प्रत्येक प्रकरण व त्याचे मूळ लेखक हेहि वाचकांच्या माहिती-
साठी परिशिष्टांत दिले आहेत. मूळ ग्रंथांतील तळटीपा गाळल्यास कोणतीहि हानी
होणार नाही म्हणून त्यांचा समावेश मराठी ग्रंथांत केला नाही. वैदिक कालापासून
तों एकोणिसाव्या शतकापर्यंत समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण वगैरे बहुविध
क्षेत्रांत भारतीय महिलांनी केवढी मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे हे पाहिले
की मन आदराने भरून येते, आश्चर्याने थकू होते. अध्यात्मासारख्या परमोच्च
ज्ञानशाखेतहि स्त्रियांनी दाखविलेली गति विलोभनीय आहे. श्रीशारदामणींचे
जीवन आणि कार्य ग्रथित करण्यासाठी शेवटचे स्वतंत्र प्रकरण योजलेले आहे.
लौकिक शालेय शिक्षणाचा गंधहि नसलेल्या माताजींना जगन्मान्य विद्वान् श्री
विवेकानंदहि गुरुस्थानी मानीत या एकाच गोष्टीवरून माताजींचे अलौकिकत्व सिद्ध
होते. माताजींच्या जीवनदर्शनाने मला जी स्फूर्ति मिळाली ती या ग्रंथाच्या
वाचनाने प्रत्येक मराठी वाचकांस मिळावी हीच परमेश्वरचरणीं मनःपूर्वक प्रार्थना.

सौ. शरयू थाळ

प्रस्तावना

—:०००:—

२७ डिसेंबर १९५३ रोजी स्वामी रामकृष्णांच्या पत्नी श्री शारदामणि-
देवी यांची जन्मशताब्दि साजरी झाली. या पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणांत
श्रीशारदामणिंचें जें चरित्र दिलें आहे त्याबद्दल वाचकांस असें दिसून येईल कीं
श्रीशारदामणिंपहिले रामकृष्णांच्या अनुयायांच्या व इतर शेंकडो भारतीयांच्या मनात
जो आदरभाव दिसून येतो तो केवळ त्या श्रीरामकृष्णांच्या पत्नी म्हणून नव्हे
तर अप्रामाणिक जीवनांत त्या पतीच्या खऱ्याखऱ्या सहचारिणी होत्या म्हणूनच !
रामकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीशारदामणिंनीं तेरा वर्षे खटतर तपश्चर्या
केली. या अवधीत त्यांनीं जीवनाचें सर्व तत्वज्ञान आत्मसात् केलें व स्वतः पूर्ण-
त्वास पोचून इतरांनादि परमेश्वरप्राप्तीचा मार्ग दाखविण्यास सुरुवात केली.
श्रीरामकृष्णांच्या निर्याणानंतर तर सुमारे चौतीस वर्षे शेंकडों मुमुक्षूंच्या त्या एकमेव
आधार बनल्या.

श्रीशारदामणिंच्या जीवनांतील सर्वच घटना अतिशय उद्बोधक व कांहीशा
विस्मयजनक आहेत. एका छोट्याशा खेड्याळ मुलीची एक महान् तपस्विनी कशी
झाली हें पाहतांना भारतीय स्त्रीजीवनाचे कांही ठळक आदर्श सहजच डोळ्या-
समोर उभे राहतात. सामाजिक, राजकीय, अप्रामाणिक वगैरे क्षेत्रांत विशेषत्वानें
चमकून गेलेल्या भारतीय स्त्रीरत्नांची ओळख करून देणारा एखादा प्रमाणभूत ग्रंथ
प्रकाशित करण्यानेच शारदामणिंचें खरेखुरें स्मारक होईल या कल्पनेनें अद्वैताधमा-
तर्फें “ दी ग्रेट बुमेन् ऑफ इंडिया ” हा इंग्रजी ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यात आला. हा
ग्रंथ तयार करताना श्रीशारदामणि-उत्सव-समितीनें एक विशिष्ट दृष्टिकोन पुढें
ठेवला होता. भारतात होऊन गेलेल्या थोर स्त्रियांच्या जीवनाचें व कार्यांचे
दिग्दर्शन करून त्यायोगें भारतांतील स्त्रीत्वाचे आदर्श जगापुढें मांडावेत हा या
ग्रंथाचा प्रधान हेतु आहे. भारतीय इतिहासाचे प्रमुख कालखंड कल्पून त्या त्या
कालांत निरनिराळ्या क्षेत्रांत गाजलेल्या स्त्रियांच्या चरित्रांची व कार्यांची रूपरेषा
देतांना या लोकोत्तर महिलांनीं भारताचा इतिहास घडविण्यास किती बहुमोल
साहाय्य केलें आहे याचेंहि दिग्दर्शन वाचकांना या ग्रंथात आढळेल.

स्थूल मानानें ग्रंथाचे दोन विभाग पाडून पहिल्यांत भारतीय स्त्रीजीवनाचे आदर्श व भारतातील स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा यांचा आढावा घेण्यांत आला आहे. हिंदुस्थानांत मातृपूजा कशी निर्माण झाली व या पूजेची पार्श्वभूमी कोणी घडविली यासंबंधी सविस्तर विवेचन करून मातापूजनाचे अध्यात्मिक जीवनांतील महत्त्व विशद केलें आहे. भूत व वर्तमानकालीन भारतीय स्त्रीचा दर्जा सांगतांना भविष्यकाळांतहि स्त्रीचा दर्जा कसा असावा यासंबंधी लेखकांनी कांहीं अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. दुसऱ्या विभागांत भारतांत प्रत्यक्ष होऊन गेलेल्या व महाकाव्ये, पुराणे व इतर संस्कृत वाङ्मयांत उल्लेखिलेल्या नामवंत स्त्रियांच्या चरित्रांचा व कार्यांचा आढावा घेतांनाहि हाच दृष्टिकोन पुढे ठेवण्यांत आला आहे. या ग्रंथांत उद्धृत केलेल्या कांहीं स्त्रिया प्रत्यक्ष इतिहासांत होऊन गेलेल्या आहेत तर कांहींचा फक्त पौराणिक कथांत अगर काव्यांत उल्लेख केलेला आहे. कांहींहि असले तरी यापैकी प्रत्येकीने आजच्या हिंदी स्त्रीला स्फूर्ति दिली आहे, प्रेरणा दिली आहे. भारताच्या सांस्कृतिक घटनांच्या दृष्टीने ही काल्पनिक स्त्रीरत्नेहि फार मोलाची आहेत. सती, सीता, सावित्री, द्रौपदी, शकुन्तला अगर गांधारी यांनी जे स्त्रीजीवनाचे आदर्श भारतीय स्त्रीसमोर ठेवले त्यांच्या योग्यतेबद्दल कोण शंका घेईल ! शेंकडों महिलांनी लहानपणापासून या थोर स्त्रियांच्या गोष्टी ऐकल्या, वाचल्या व त्यांचें मनन करून स्वतःचें नैतिक व धार्मिक जीवन घडविलें. भारतीय स्त्रीजीवनाचे आदर्श या दृष्टीने जुन्या वाङ्मयांतील या नायिकांचे जीवनपट अत्यंत उद्बोधक नाहींत असें कोण म्हणेल !

दुर्दैवानें प्राचीन भारतातील स्त्रीजीवनाबद्दल फारच थोडी माहिती आज उपलब्ध आहे. पण ज्या योद्ध्याफार गोष्टी इतिहासकालीन थोर स्त्रियांबद्दल ज्ञात आहेत त्यावरूनहि आजच्या समाजाला कितीतरी बोध घेता येईल ज्या अनेक स्त्रियांचा या ग्रंथांत समावेश केला आहे त्यांच्या जीवन-वृत्तांतातील चोटकपणा कदाचित् वाचकाच्या मनाला खुपेल. पण याबाबत लेखकांचाहि नाइलाज आहे. थोर व्यक्तींच्या हयातींत व नंतरहि कित्येक वर्षे त्यांच्या जीवनांतील टळक गोष्टी नमूद करून ठेवण्याची प्रथा तत्कालीन समाजात नसल्याने आज आपण आपल्या कितीतरी नामवंत पूर्वजांबद्दल अज्ञानीच राहिलों आहोंत. या ग्रंथाचें अवलोकन केल्यानंतर कोणकोणत्या क्षेत्रांत भारतानें थोर स्त्रीरत्ने निर्माण केली, त्यांच्या जीवनांत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडून किती अपूर्व यश त्यांनी संपादन केलें व

आजच्या समाजापुढे कोणते आदर्श त्यांनी निर्माण करून ठेवले यासंबंधी स्पष्ट कल्पना पाचकांस येईल. या ग्रंथात समाविष्ट केलेल्या क्रियांच्या जीवनकार्याचा विचार करतांना असेंट भारताच्या भूमर्यादा लक्षांत घेऊन, वैदिक काळापासून तो एकोणिसाव्या शतकापर्यंतच्या दीर्घ कालाचा समावेश करण्यांत आला आहे. याखेरीज आणखीहि कांही पोट-विभाग दुसऱ्या भागांत पाडलेले आढळतील. हे विभाग निश्चित कालावधि दाखविण्यासाठी अगर विषयानुक्रम दाखविण्यासाठीच केले आहेत असे नसून त्यांत इतरहि कांही मुद्दे विचारांत घेतले आहेत. उदाहरणार्थ, अ व घ विभागांत ब्राह्मण, शूद्र, जैन वगैरे कालांतील धार्मिक क्षेत्रांतील नामवंत क्रियांचा विचार करण्यांत आला आहे. क, ख व ई हे विभाग कालानुक्रमें पाहण्यात आले असून त्यांतहि पुन्हां राजकारण, समाजकारण, धर्म वगैरे क्षेत्रांतील क्रियांच्या जीवनाचा वृत्तांत वेगवेगळे विभाग पाहून देण्यांत आला आहे. कालदृष्ट्या विभाग ब-ब क हे स्वतंत्र नाहींत. क व ख विभागांतील क्रियांचे कार्यक्षेत्र एकच असूनहि त्या ज्या प्रान्तांत निर्माण झाल्या त्या भौगोलिक विभागानुसार त्यांच्या चरित्रांची मांडणी करण्यांत आली आहे. क, ख व ई विभागांत समाविष्ट केलेल्या क्रियांत अनेक समान गुणधर्म आढळतील. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणी विदुषी, राजकारणी, कवयित्री अगर गोदधा म्हणून प्रसिद्ध होत्या तर कांही प्रखर धार्मिक वृत्तीच्या, दानशूर व आदर्श नैतिक मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या होत्या. ताजमहालाच्या बलारूणनें मुमताजमहालमारख्या अमर झालेल्या क्रियाचा समावेश या ग्रंथात केलेला नाहीं. कारण कीतीचें व कर्तृत्वाचें स्वतंत्र क्षेत्र हाच निकष प्रत्येक स्त्रीची निवड करतांण संपादकांनी लावला आहे. भारतांतील थोर क्रियांच्या जीवनाचा वृत्तांत देण्याचाच हेतु प्रमुख मानल्यानें सिस्टर निवेदिता व अंनंती बेझंट यांच्यासारख्या बऱ्या परदेशीय क्रियांनीं हिंदुस्थानात आपलें जीवन कोणत्यातरी थोर कार्यासाठीं व्यतीत केलें त्यांनाहि या ग्रंथात स्थान देणें शक्य झालें नाहीं. सिस्टर निवेदिताचा माताजीशी व रामकृष्ण मिशनशी पार निकटचा संबंध होता. पण निव्वळ त्याचा जन्म भारतात झालेल्या नव्हता म्हणूनच त्यांना या चरित्रमालेंद्रून वगळण्यात आलें आहे.

कोणत्याहि समाजाच्या संस्कृतीचें व सुधारणेचें स्वरूप प्रामुख्यानें त्या समाजांतील क्रियांच्या दर्जावर अवलंबून असतें असें म्हणतात. भारतीय स्त्री-जीवनाचे या ग्रंथांत दिव्दर्शित केलेले नमुने पाहून भारतीय संस्कृतीची कल्पना

પ્રત્યેક જ્ઞાનકાશ યેદંત અર્થી અવેશા આદે. ભારતીય સ્ત્રી-જીવનાચર્ય આજ અનેક
 મેરસમજ મ્દ ક્ષાત્રેએ આદેત. યા પુસ્તકાંત નિર્દેશિત યેમેમે આદર્શ સ્ત્રીજીવન
 વાદિત્વાનંતર દે અવગમ્ય દૂર હોવાનું કરીન મદત દોઈસ અમે વાટતે. યા
 મિયાંન્યા જીવનાચર્યની મંપૂર્ણ માદિતી દેશ્વરાંના મિલ્લિતિ આંત્રી નાદી
 સ્વાંન્યાસંબંધી અધિક મંશોબન કરણ્યાની સ્ફૂર્તિ નિર્માણ હોઝન યા પુસ્તકાંતીત
 ઝળીવા દૂર કરણારે મંધ મવિધ્યકાલોત નિર્માણ મ્દાયેત અર્થી મર્નાયા મ્વત્ત કરણે
 મેર ઠરણાર નાદી.

મીનારદામણિ-જન્મશતાન્દિ-મદોત્સવ-મમિર્નાન્યા મનાંતીત યા મંયાન્યા
 મેગનામાગીલ વાર્ષગૂમિ દી અર્થી આદે. પ્રત્યક્ષ મંયદેશનાંત દે દેતુ કિતી પ્રમાણાંત
 શાખ્ય ક્ષાત્રે આદેત દે જ્ઞાનકાંતીત ઠરવાવગાર્ને આદે.

अनुक्रमणिका

प्रकरण	विषय	पृष्ठ
	संपादकांचें ह्दयत	३
	मग्न निवेदन	६
	प्रस्तावना	८
१.	भारतीय स्त्रीचें गृहजावनांतील स्थान वैदिक काल (पूर्वार्ष) - वैदिक काल (उत्तरार्ध)	१-१९
२.	सामाजिक जीवनांत भारतीय स्त्रीचें स्थान वैदिक काल (पूर्वार्ष)-ब्राह्मण-उपनिषत् काल (सि. पू. १००० ते ख्रि. पू. ५००) (अ) स्मृति य पुराण काल (ख्रि. पू. ५०० ते ख्रि. श. ६००) (ब) (ख्रि. श. ६०० ते ख्रि. श. १८००)	२०-३९
३.	भारतांतील मातृपूजेच्या कल्पनेचा विकास मातृपूजेच्या कल्पनेचा उगम व स्थान-वैदिक बाळग्यांतील प्रमुख मातृदेवता-अदिति-पृथिवी-सरस्वति-भी-देवी-रात्रि-अंशुका, उमा व दुर्गा-शक्तितत्त्व-वैष्णव व शैव पंथ-शिव आणि शक्ति श्री अरविंदाचें शक्तितत्त्व-पुराणांतील चंडी सप्तशती-तंत्रवाङ्मय-कांहीं नामवंत शक्तिसाधक	४०-७२
४.	प्राचीन हिंदमधील स्त्रीशिक्षण वैदिक कालातील शिक्षणपद्धति-उपनयन-स्त्रियांचा वेदाध्ययनाचा अधिकार-स्त्रियांना उपनयनाचा अधिकार-वैदिक विधींतील मंत्रपठन करण्याचा स्त्रियांचा अधिकार-वैदिक व वेदोत्तर कालांतील विदुषी-प्राचीन भारतीय	७३-९८

महिलांची शिक्षणपद्धति-वैदिक व वेदोत्तर कालांतील
स्त्रियांचा अभ्यासक्रम-महाकाव्यांच्या कालांतील स्त्रीशिक्षण
-जेन व बौद्ध कालांतील स्त्रीशिक्षण-आद्य स्मृति कालांतील
स्त्रियांचे शिक्षण

५. आधुनिक भारतातील स्त्रियांचे स्थान १९-११८
सामाजिक परिवर्तन-वैवाहिक दृष्टिकोन-शिक्षण कार्य-पुन-
र्रचना-उपसंहार
६. वैदिक कालांतील महिला ११९-१२८
प्रास्ताविक-ऋग्वेदकालीन स्त्रिया-वाच्-विश्ववारा-अमाला-
घोषा-इतर अप्सारमत्तरी स्त्रिया-उपनिषद् कालांतील
द्रष्टया महिला-मैत्रेयी-गार्गी
७. रामायणकालीन थोर स्त्रिया १२९-१५३
ब्रह्मवैवर्त स्त्रिया-अनसूया-शबरी-स्वयंप्रभा-अहल्या-
लंकावासी महिला-सरमा-त्रिजय-मंदोदरी-किष्किपावासी
महिला-तारा-भयश्चेत्तील महिला-कैकर्या-कौसल्या-सुमित्रा
-सीता
८. महाभारतातील प्रमुख महिला १५४-१६४
गांधारी-कुंती-द्रौपदी
९. महाभारतांतर्गत कथानायिका १६५-२००
मुक्क्या-जरत्कार-वृत्तिवता-शकुन्तला-छोपामुद्रा-मुलमा-
विदुला-दमयन्ती-सावित्री
१०. पुराणकालीन महिला २०१-२१५
(माता)-मदालसा-देवाहूति (पत्नी)-सती-उमा-शैव्या
-मुनीति-भामिनी (कुमारिका) शर्मिष्ठा
११. संस्कृत विद्वान् वाङ्मयांतील महिला २१६-२३१
कांडी विशेष व्यक्तिरेखा-सीता-द्रौपदी-पार्वती-महाशेता-
शकुन्तला-वासवदत्ता-वसंतसेना-दमयन्ती-राधा-जुहावा

१२. बौद्धकालीन महिला

२३२-२५४

(भिक्षुणी)—महाप्रजापति गौतमी—क्षेमा—पटाचारा—महा
—कुण्डलकेशा—अंबपाली—इसिदासी (धर्मोपासिका)—सामावती
—सुसुत्तरा—विशाला

१३. जैनधर्मीय महिला

२५५-२६४

माता आणि कन्या—पवित्र जीवनाचे आदर्श—उज्जिमति—
कन्नकि—भिक्षुणी आणि उपासिका

१४. उत्तर हिंदुस्थानातील महिला

२६५-२७९

(ख्रि. पू. ४०० ते इ. स. १२००) प्रशासक स्त्रिया—
स्त्रीराज्य—वाकाटक राणी प्रभावती गुप्ता—ओरिसातील
भौमकर वंशातील राज्यकर्त्या स्त्रिया—राणी पहिली त्रिभुवन
महादेवी—राणी दुसरी त्रिभुवन महादेवी—राणी गौरी महा-
देवी व राणी दण्डी महादेवी—राणी बकुल महादेवी व राणी
धर्म महादेवी—दिहा राणी व काश्मीरमधील कांदी शूर
महिला—इतर कांदी शूर राज्यकर्त्या स्त्रिया—कवयित्री—
सप्तसईतील कवयित्री—राजशेखराने उल्लेखिलेल्या कवयित्री—
इतर वाङ्मयांत उल्लेखिलेल्या कवयित्री—कांदी परंपरागत
विदुषी

१५. दक्षिण भारतातील महिला

२८०-३०२

(इ. स. १३००) तिलकवती—मंगैयरकराची—कारेवल्ली
अम्भैय्यार—कोदद (आण्डाल)—अक्क महादेवी—इतर भक्त
महिला—रंगपताका—सेवियन महादेवी—कुंदवड—कुंकुम महा-
देवी—लोक महादेवी—दानचिंतामणि अट्टिमन्ने—रेव्वलदेवी—
शान्तला—कवयित्री—आदिमदी व वेळिविदी—अंगवै व शेंगवै
—अव्वड—वेण्णिकुयट्टि—जप्प—शल्लड—कान्ती—रासी व प्रशा-
सिका—शीला महादेवी—अक्कदेवी—नायकुरालु—रत्नावा—गण-
पांवा—उण्णीयर्च

१६. उत्तर हिंदुस्थानांतील नामवंत महिला ३०३-३१३

(इ. स. १२०१ ते १८००) शूर रजपूत महिला—
संयोगिता—कूर्मादेवी—पद्मिनी—ताराबाई—राणी कर्णावती
—राणी दुर्गावती—धात्री पन्ना—धर्मोपासिका—लल्ल—मीराबाई
—इतर उपासिका—कलावती व लेखिका

१७. दक्षिण भारतीय महिला (इ. स. १३०१ ते १८००) ३१४-३२५

कवयित्री—गंगादेवी—मोह्ला—ओदुव तिरमलांबा—होन्नम्मा
—चेलुवांबा—हेळघनकट्टे गिरियम्मा—तरिगोंड वेण्णमांबा—
मधुरवाणी—रामभद्रांबा—रंगजम्मा—मददुपळ्णी—(राणी)—
वेल्लम्माजी—उमयम्मा—मंगम्मा

१८. मद्रासप्रदेशीय महिला ३२६-३४७

महादासा—मुक्ताबाई—जनाबाई—कान्होपाप्पा—बहिणाबाई—
वेणाबाई—अक्काबाई—राजकारणी व प्रशासक महिला—
जिजाबाई—ताराबाई—अहल्याबाई

१९. गुजराथ व सौराष्ट्रांतील महिला ३४८-३५४

तीन अधामान्य महिला—मयणह्ला—नाइकीदेवी—अनुपमा
—कांहीं संत कवयित्री—कृष्णाबाई—शशरीबाई—पुरीबाई—
दिवालीबाई—राधाबाई—जनीबाई

२०. पूर्व भारतांतील महिला ३५५-३६४

विद्यासदेवी—चाउचिंग—चंद्रप्रभा—राणी भवानी—वैष्णव
उपासिका—सचीदेवी—विष्णुप्रिया—जान्हवी—सीता—इच्छा—
देवी—हेमलता—लेखिका—खेद्रावती—आनंदमयी व गंगामयी
—गंगामणि—हटी विद्यालंकार

२१. भारतीय मुसलमान महिला ३६५-३८१

राणी व युवराज्ञी—रझिया सुलतान—मुल्कबदन बेगम—
नूरजहान बेगम—जहान आरा बेगम—झाबुन्निमा—धर्माचरणी
महिला—बीबी फातिमा साम—बीबी झलिखा—शूर महिला
—चांदबिबि—साहिबजी.

२२. एकोनिस्ताल्या शतकांतील नामयंत मदिला ३८२-४०

गोरी पार्वतीपारं-राणी गल्लीपारं-महाराणी येथून सगळी
अयस्-नेत्रिका व गमाजघातकर्या-गोस्वय-पंडिता
रमापारं-स्वर्णकुमारी देवी-कामिनी रॉय-गरीबिनि-नापट्ट

२३. स्वामी रामहृणांच्या घोर दिव्या ४०३-४५

राणी राममणि-योगेश्वरी मीढी भादानी-अपोरमणि देवी
-योगींद्र मोदिनी विद्याध-गोळार गुंदरी देवी-गोरी मा
-लक्ष्मीमणि देवी

२४. पूज्य माताजी श्रीशारदादेवी ४५१-५२

पूर्वरीडिका-एक कोट-नेट्यानील बाळवण-एक महत्त्वपूर्ण
घटना-मळलेल्या घाटेकडी हटे-अधोकि जीवन्याची घाटनाल
अप्पासिद्धी जीवनायर प्रकाश पाहण्याच्या कांदी घटना-रक्षा
देवता-महानिर्वाण-पूज्य माताजी-करोव्या घादेर-पुणेना
पूर-मूर्तिमंत मोदार्द-निर्वाण-उपसंहार

२५. सूची ५२

२६. परिशिष्ट ५२

भारतांतील थोर स्त्रिया

प्रकरण १. ले

भारतीय स्त्रीचे गृहजीवनातील स्थान

१. वैदिक काल (पूर्वार्ध)

काणत्याहि सुधारलेल्या समाजांत स्त्री व पुरुष यांचे पतिपत्नी म्हणून प्रस्थापित होणारे निश्चित. स्वरूपाचे नाते हाच गृहजीवनाचा पाया होय. स्त्रीने एकाच पुरुषाशी एकनिष्ठ राहण्याच्या कल्पनेतून विवाहविधिप्रणीत पति-पत्नीसंबंध निर्माण होण्याची पद्धति अस्तित्वांत येण्यास कदाचित् हजारों वर्षे लागली असतील. ऐंगिक स्वैराचारापासून एकपत्नीकत्वापर्यंत समाजांत कसकशी स्थित्यंतरे होत गेली याचा साद्यंत इतिहास देण्यास येथे अवकाश नाही. पण निष्ठापूर्ण वैवाहिक जीवनाचे स्वरूप समजावून देण्यासाठी थोडी पूर्वपीठिका समजणे अगत्याचे आहे.

अनेक समाजशास्त्रज्ञांच्या मते समाजांच्या प्रथमावस्थेत स्त्रीपुरुषांत अनिवार्य ऐंगिक संबंध प्रचलित होते. प्राचीन मानवसमूहांत एकपतित्वाची अगर एकपत्नीकत्वाची कल्पनाच नव्हती. एका भोऱ्या गटांतील सर्व स्त्रीपुरुष एकमेकांशी शरीरसंबंध ठेवीत. अर्थात्च प्रत्येक स्त्रीची संतति ही सर्व गटाची संतति मानली जाई. वेस्टरमार्कसारखे शास्त्रज्ञ वरील सिद्धान्त खरा मानीत नाहीत. मात्र भारताच्या प्राचीन वाङ्मयांत ऐंगिक स्वैराचारास पोषक अशा कथा आढळतात हे निर्विवाद आहे. महाभारतात श्वेतकेतूसंबंधी एक कथा आहे. श्वेतकेतूची माता पत्नीच्या संमतीने परपुरुषाशी राजरोस संबंध ठेवी, हे पाहून श्वेतकेतूला पराकाष्ठेचे दुःख वाटे. कुरुवंशांताहे उत्तरकाळांत अशीच पद्धति

रुढ असल्याचा उल्लेख महाभारतांत आहे. पांडवकालीन भारतांत स्त्रीपुरुष-स्वैराचार थोड्याफार प्रमाणांत का होईना, पण दिसतो. महाभारतांतील वर्णनें हीं प्रत्यक्ष त्या वेळच्या समाजस्थितीची दर्शक आहेत, कीं भारताच्या लेखकांनीं तीं मानवेतिहासांतील एक अवस्था म्हणून कल्पनेनें रेखाटलेलीं चित्रे आहेत हे निश्चित समजण्यास साधन नाही. भारतीय समाजाचें व त्यांतील स्त्री-पुरुषसंबंधाचें यथातथ्य वर्णन करणाऱ्या जुन्यांत जुन्या ऋग्वेद-संहितेंत विवाह-संस्थेसंबंधीचे जे उल्लेख आढळतात, त्यावरून वेदपूर्वकालीन कौटुंबिक जीवनासंबंधीची सर्वसामान्य कल्पना घेऊं शकते. या संहितेंतील १० व्या मंडलांतील ८५ व्या सूक्तांत स्पष्टपणें असें म्हटलें आहे कीं, तत्कालीन समाजात विवाहसंस्था रुढ झालेली होती; इतकेंच नव्हे तर, आदर्श वैवाहिक जीवनाच्या मर्क कल्पना समाजांत पूर्णपणें रुजलेल्या होत्या. वैदिक वाङ्मय हें भारतांतीलच नव्हे तर सर्व जगांतील जुन्यांत जुने वाङ्मय असल्यानें त्यांत वर्णिलेल्या विवाहसंस्थेचें स्वप्न सर्व मानवी समाजांच्या दृष्टीनें महत्त्वाचें आहे. ऋग्वेद-संहितेंतील १०-८५ सूक्तांत रविकन्या सूर्या हिच्या संधिकालाशीं झालेल्या विवाहाचें वर्णन दिलेलें आहे. बराच कांहीं स्नेही वधूपित्याकडे जाऊन तिची आपल्या मित्रासाठीं मागणी करतात. विवाहसमारंभ वधूच्या घरीच साजरा होतो. सर्वासमक्ष पत्नीचें पाणिग्रहण करतांना संधिकाल पुढील शब्दात आपलें मनोगत व्यक्त करतो : “ माझी अर्धांगी म्हणून तुला दीर्घायुष्य प्राप्त होवो व आपली उभयतांची भरभराट होवो.” वधूपित्यास उद्देशून तो अर्शाहि प्रार्थना करतो कीं, “ हे पूपन् ! माझ्या सर्व सुखाची भागीदारीण म्हणून तुझ्या भाग्यवान् कन्येनें माझ्या घरांत पत्नी या नात्यानें प्रवेश करावा व माझ्या प्रेमाचा स्वीकार करावा.” सूर्या पतिगृही जाण्यासाठीं निघण्याच्या वेळीं कौमार्यरक्षण करणाऱ्या विधावसु गंधर्वांस उद्देशून प्रार्थना केलेली आहे : “ हे विधावसु ! या कन्येस आतां पति लाभलेला आहे. तिला त्यासमवेत सोडून तू इतर कुमारीच्या रक्षणासाठीं जा. ” विधावसु उत्तरादाखळ म्हणतो, “ मी तुला तुझ्या पितृगृहांतून मुक्त केले आहे, पण तें केवळ तुझ्या पतीसाठीं. त्याच्या प्रेममय जगात पुत्रासमवेत तुझे उर्वरित आयुष्य मुखाचें होवो.” यानंतर सूर्या व तिचा पति यांच्या सुखद प्रवासासाठीं हि प्रार्थना करण्यांत येतात. पतिगृही प्रवेश करतांना त्याचे आसेष्ट व मित्र

बधूला सांगतात, “ तूंच या घराची आतां स्वामिनी आहेस. घरांतील प्रत्येक गोष्टीबाबत चित्त सावधान ठेवून पतिसमवेत सुखी हो.” मित्रमंडळींना उद्देशून असें सांगितलें आहे कीं, त्या सर्वांनीं नववधूच्या मंगलचिन्हांचें अवलोकन करावें, तिला शुभाशीर्वाद द्यावेत व मग आपापल्या घरीं परतावें. सर्व पाहुणे-मंडळी आपापल्या घरीं गेल्यानंतर संधिकाल पर्लास उद्देशून म्हणतो, “ प्रजापतीच्या कृपेनें आपल्या घरांत संतति नांदो. व आपणांस दीर्घायुष्य लाभो. कोणत्याहि अशुभाचा आपल्या घरांत प्रवेश न होवो. घरांतील सर्व द्विपादांचें व चतुष्पादांचें जीवन सुखाचें व भरभराटीचें होवो. तूं तुझ्या सासूसासऱ्यांवर प्रेमाची पाखर घाल व दारनणंदांवर ममतेचा अधिकार चालव.” संधिकाल इंद्राची प्रार्थना करून, सूर्या भाग्याची होउन तिला पुत्र व्हावेत अशीहि इच्छा प्रदर्शित करतो. यानंतर पति व पत्नी दोघे सर्व विश्वदेवांना आवाहन करून अशी प्रार्थना करतात कीं, “ आपल्या हृदयांचें पूर्ण मीलन व्हावें आणि मातारिश्मन्, धाता व देष्टी यांच्या कृपेनें आपली कर्णीहि ताटातूट होऊं नये. ”

बरील वर्णनावरून वेद-पूर्वकालांतील समाजांत रुढ असलेल्या विवाहविषयक कल्पना स्पष्ट होतात. पतिपत्नीच्या सहजीवनावद्दल वेवढी निष्ठा प्राचीनांच्या मनात बसत होती, हेंहि या सूक्तावरून दिसून येतें. ऋग्वेद-संहितेच्या पूर्वीच भारतांत विवाहसंस्था स्थिरावलेली होती, याबद्दल हें सूक्त पाहिल्यानंतर शंका राहत नाहीं. या संस्थेत पत्नी ही पतीच्या सर्व सुखदुःखांची वाटेकरीण होती; इतकेंच नव्हे तर, ती गृहाची स्वामिनी व धर्मासहित सर्व कार्यांत पतीची सहचारिणी मानली गेली होती. पति व पत्नी यांची एकरूपता ठिकठिकाणीं वर्णिलेली आहे. सासरी पत्नीचा प्रवेश ही एक अत्यंत भाग्याची घटना मानलेली आहे. हें सूक्त मुलावाळांसहित सुखी जीवन जगणाऱ्या आदर्श कुटुंबाचें चित्र याचकांच्या डोळ्यांसमोर तंतोतंत उभें करते; इतकेंच नव्हे तर, ज्या काळांत अनेक समाजांत लैंगिक स्वैराचार नांदत होता, त्या काळांत भारतीय समाजानें संस्कृतीचा किती वरचा टप्पा गांठलेला होता याचीहि कल्पना आपणांस या सूक्तावरून करतां येईल. विकसित विवाहसंस्थेचीं सर्व अंगोपांगें ऋक्-संहितेच्या काळांतच दिसूं लागली होती असें म्हटल्यास मुळीच अतिशयोक्ति होणार नाहीं. बरील

विधानाच्या पुष्ट्यर्थ अशीं आणखीहि कांहीं प्रमाणें देतां येतील. वैदिक वाङ्मयांत आलेल्या 'दंपती' या शब्दाचा मूळ अर्थ 'एकाच घराचे जोड-मालक' असा आहे 'आवस्तांत' हा शब्द पत्नीचा आज्ञाधारकपणा दाखवितो; पण ऋग्वेदांत व गृह्यसूत्रांतील विवाह-वर्णनांत पत्नीच्या आज्ञा-धारकपणावर फारसा भर दिलेला दिसत नाही. पतीच्या धर्मकार्यांत बरोबरीने भाग घेणे, ही तात्काळीन समाजांत अतिशय मानाची समजली जाणारी गोष्ट पत्नीवास्त मान्य करण्यांत आली होती. पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांहि सर्व संस्कारांस अधिकारी मानल्या जात. पतीसमवेत व त्याच्या गैरहजेरांत स्वतंत्रपणें स्त्रिया अनेक धर्मकृत्ये करीत. कांहीं विदुषी स्त्रियांना ऋषींचा दर्जाहि प्राप्त होई. वेदांतील, विशेषतः ऋक्-संहितेंतील कांहीं सूक्ते स्त्रियांनाच रचलेली आहेत. सर्वानुक्रमणियेंत अशा वीस लेखिकांचीं नांवें आलेली आहेत. इतर ऋचांयडल जरी निश्चितीने सांगतां आले नाही, तरी ऋग्वेदांतील कांही ऋचा तरी स्त्रियांनी रचलेल्या आहेत यांत काडीमात्र शंका नाही. लोपामुद्रा, अगला, विश्ववारा, सिवता, निवावरी, घोषा वगैरे नामवंत स्त्रियांचा उल्लेख उद्गाहरणादाखळ करतां येईल.

स्त्रियांच्या या श्रेष्ठ यशाचें बीज त्या काळच्या शिक्षणपद्धतीत सांपटतें. वैदिक काळात बयाच्या सुमारे आठव्या वर्षी मुलांप्रमाणें मुलींचा उपनयनविधि होऊन त्यांच्या वेदाध्ययनास सुरुवात होई व पुढेहि मुलींच्या इच्छेनुसार त्यांना हवें तेंवटें शिक्षण घेतां येई, असें मानण्यास प्राचीन वाङ्मयात अनेक पुरावे सांपटतात. अथर्व-संहितेंत (११-५-१८) असें म्हटलें आहे की, वेदाध्ययनानें मुलगी बराचें मन आकर्षित करून घेई. वैदिक वाङ्मयाच्या उत्तरकाळात स्त्रियांचे दोन वर्ग मानले जात. (१) 'सद्योदाहा' या शब्दानें विवाह होईपर्यंत अध्ययन करणाऱ्या तरुणीचा बोध होतो व (२) 'ब्रह्मवादिनी' या वर्गांत अविवाहित राहून अखंड ज्ञानोपासना करणाऱ्या विदुषी स्त्रिया मोडतात. बालयज्ञाच्या वेळीं ज्या थोर ऋषींना आदरानें अभिवादन केले जाई, त्यात मागी, वाचक्नवी प्रातियेयी, सुलभा, भैत्रेयी वगैरे स्त्रियांचाहि समावेश केला असल्याचा उल्लेख आश्वलायन गृह्यसूत्रात (३-४-४) आहे. पुढें चौथ्या प्रकरणांत स्त्रीशिक्षणासंबंधी दिलेल्या सविस्तर माहितीवरूनहि असें दिसेल की,

वैदिक कालांत अध्ययनाबाबत स्त्रीपुरुषांत मुळींच भेद केला जात नसे व म्हणूनच त्या कालांत अनेक स्त्रियांनी शिक्षक, तत्त्वज्ञ व वादविवादपटु म्हणून नांवें गाजविली. आज उपलब्ध असलेल्या इतिहासावरून असे दिसून येईल की, ग्रीस व रोम यांसारख्या सुसंस्कृत देशांतील स्त्रियांपेक्षांहि वैदिक कालांतील भारतीय स्त्रीचा दर्जा फार समाधानकारक होता. अर्थात् स्त्रियांना उच्च प्रतीचे शिक्षण देऊं शकणारा वर्ग सर्व समाजाच्या मानानें लहान होता व इतर सर्वसामान्य लोकांत कुटुंब-प्रमुख म्हणून पुरुषाची स्त्रीवर सत्ता चाले हें नाकडूल करून चालणार नाही. ऋग्वेदांतील कांहीं सूक्तांत पतिपत्नींतील विरोधाचेहि उल्लेख आहेत. यावरून मानवी स्वभाव कोणत्याहि कालांत बदलू शकत नाही, असेंच म्हणावें लागेल. प्रत्येक समाजांतील कांहीं विशिष्ट रीतिरिवाजांवरून, समाजांतील स्त्रियांच्या दर्जाची वळपना करता येते. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनाची वळपना येण्यासाठी अशा कांहीं गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. प्रत्येक समाजांत मुलाच्या व मुलीच्या जन्मानंतर वेगवेगळ्या भावना प्रकट केल्या जातात. ऋग्वेदांतील एका सूक्तांत पत्नीला दहा पुत्र व्हावेत अशी प्रार्थना केलेली आहे. यावरून कन्येच्या जन्मापेक्षा पुत्रजन्माचा समाजास अधिक आनंद वाटे हें समजून येतें. अथर्ववेदांत तर कन्येपेक्षा पुत्रच व्हावा अशा तऱ्हेचे उल्लेख आढळतात (३.२३ व ६.११). असें असले तरी संहितायाज्ञयांत कन्येबद्दल कटु भावना कोठेहि व्यक्त झालेल्या नाहींत. अर्थात् जन्माला आलेल्या मुलीला टाकून देणें अगर तिला टार मारणें यासारख्या आसुरी पद्धति भारतांत अस्तित्वांत नव्हत्या हें निश्चित. तैत्तिरीय संहितेंतील कांहीं वचनांचा अर्थ लावतांना वेदरानें घोटाळा करून बाळिका-हत्येची पद्धति हिंदुस्थानांत होती असा जो निष्कर्ष काढला आहे, तो निर्विवाद चुकीचा आहे. मुलगा झाल्यास ज्या प्रमाणांत आनंदोत्सव करीत त्या प्रमाणांत जरी मुलीच्या जन्मवेळीं आनंदप्रदर्शन करण्यांत आलें नाहीं, तरी मुलामुलीच्या संगोपनाबाबत कोणताहि भेद दाखविला जात नसे. मुला-प्रमाणें मुलीवरहि सर्व संस्कार होत व तिला शिक्षणाच्या सर्व संधि उपलब्ध करून देण्यांत येत. कांहीं अपवाद वगळून सर्वसामान्य मुलींना मात्र घरीच देतां येईल तेवढें शिक्षण दिलें जाई. मुलांप्रमाणें त्यांना गुरुगृही अध्ययनास धाडण्याची पद्धति नव्हती.

भारतीयांत रूढ असलेली बहुपत्नीकत्वाची पद्धतिहि स्त्रियांच्या दर्जाचे स्पर्ष्टीकरण करते. एका पुरुषाने अनेक स्त्रिया करण्याची प्रथा ऋक्-संहिता-कालांत प्रचलित होती. अर्थातच स्त्रियांच्या दर्जाने बहुपत्नीकत्वाचे कोणासहि समर्पन करतां येणार नाही. ऋक्-संहितेत १-१०५ व १०८, १००-१४५-१-३ या सूक्तांत एका पतीच्या दोन पत्नीपैकीं एकजण दुसरीवर मंत्र-तंत्राचा प्रयोग करून पतीचे मन स्वतःला कसे अनुकूल करून घेई, यासंबंधीचे वर्णन आहे. बहुपत्नीकत्वामुळे गृहजीवनांत कितपत दुःख निर्माण होत असे व स्त्रियांना आपली, 'पत्नी' ही भूमिका कितपत जाचक होई याबद्दल निश्चित विधान करणे थोटे धोक्याचे होईल. बहुपत्नीकत्वाप्रमाणे बहुपतित्वाची पद्धति वैदिक कालांत घोंडीफार रूढ असण्याची शक्यता आहे. बहुपतित्वाच्या पद्धतीबद्दल समाजशास्त्रज्ञांत तीव्र मतभेद असते, तरी महा-भारतांतील द्रौपदीने पांच पति कां वेष्टे, या वाच्यतेहि कोणतेहि समाधानकारक स्पर्ष्टीकरण इतिहासकारांना देतां आलेलें नाहीं. जर त्या वेळाच्या समाजाला बहुपतित्व ज्ञात नव्हतें असें मानलें, तर महाभारतकारांनीं आपल्या कथेंतील पांच नायकांचा एका नायिकेशीं विवाह लावून समाजापुढें एक अयोग्य आदर्श ठेवला असें म्हणावें लागेल. पण हें शक्य दिसत नाहीं. पुराणांच्या आधारें व्यासांनीं बहुपतित्वाच्या आणखीहि एकदोन उदाहरणांचा उल्लेख महाभारतांत केला आहे.

बघू ही पतीस नव्हे तर पतीच्या कुटुंबांत देण्यासंबंधी आपस्तं व धर्म-सूत्रांतहि (२-२७ व ३-४) उल्लेख आहे. त्याच ऋचांत पुढें असेंहि म्हटलें आहे कीं, पुरुषाच्या वस्तुव्रतपणामुळे आतां ही प्रथा बंद पडली आहे. या सूक्तावरून लेखकाला बहुपतित्वाचाच बोध करून द्यावयाचा आहे. जौली या समाजशास्त्रज्ञाने सुचविण्याप्रमाणे संस्कृत वाङ्मयांत उल्लेखिलेली बहुपतित्वाची चाल व कूर्मोन्नमधील द्वाक्षण, शूद्र व रजपुतांत प्रचलित असलेली सर्व भावांनीं मिळून एकच पत्नी करण्याची चाल, यांत बरेच साम्य आढळून येतें. प्राचीन कालांतील अनेक समाजांत कोणत्याना कोणत्या स्वरूपांत बहुपतित्व रूढ होतें व हिंदुस्थानातहि तें रूढ असतें तर त्यांत कांहींच आश्चर्य नाहीं. एवढे मात्र खरें कीं, बहुपत्नीकत्वाइतकी लोकप्रियता बहुपतित्वाच्या पद्धतीस वेव्हांच लाभली नाहीं.

स्त्रीच्या पावित्र्याच्या कल्पनेला धक्का देणारी आणखी एक पद्धति प्राचीन वाङ्मयांत आढळते; व ती म्हणजे नियोग-पद्धति. पति कोणत्याहि कारणानें प्रजोत्पादनास असमर्थ ठरल्यास, त्याच्या पत्नीने परपुरुषाशी संबंध ठेवून प्रजोत्पादन करण्यास समाज संमति देई. अर्थात् वंश पुढें चाट राहावा एवढाच यामागील हेतु असे. सौभाग्यवती स्त्रीप्रमाणें विधवेसहि नियोग-पद्धतीचा अवलंब करतां येई. याचा अर्थ इतकाच कीं, स्त्रियांच्या पावित्र्या-पेक्षां वंशरक्षणास प्राचीन भारतांत अधिक महत्त्व दिलें गेलें होतें.

संधिकाल व सूर्या यांच्या विवाहाच्या निमित्तानें उपा एकनिष्ठ वैवाहिक जीवनाचें वर्णन ऋक्-संहितेंत आलें आहे त्यावरून पतिपत्नीच्या परस्परांवरील प्रेमास व त्या उभयतांच्या गृहजीवनास ऋग्वेदकालापासूनच फार महत्त्व प्राप्त झालें होतें हें निर्विवाद. संस्कृत वाङ्मयांत आलेल्या स्त्रैरवर्तनाच्या उल्लेखांवरून फार तर एवढेंच म्हणतां येईल कीं, मानवी स्वभावास धरून जरी कांहीं प्रसंगीं स्त्रैरवर्तन घडत असलें तरी वैवाहिक एकनिष्ठता हा भारतीय समाजाच्या धारणेचा एक प्रमुख घटक मानला गेला आहे. ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडळांतील १६२.६ या सूक्तांत 'जार' संबंधाचा जो उल्लेख आहे त्यावरून एका विद्वानानें असें प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे कीं, विवाहित स्त्रीचा जाराशी संबंध ही एक सर्व स्त्रियांत सामान्यपणें दिमून येणारी गोष्ट होती. पण हें विधान सिद्ध होऊं शकणार नाहीं. अविवाहित स्त्रियांस कोणातरी पुरुषाच्या संबंधापासून संतति झाल्याची उदाहरणे संस्कृत वाङ्मयांत आहेत. यावरून असें म्हणतां येईल कीं, त्या काळीं वयात आलेलीं मुलें-मुली ज्या भोक्तेपणानें वागत, त्यांतूनच असे प्रसंग निर्माण होत. पण अशा घटना मोठ्या मंडळींना कधींच स्वागतार्ह न वाटल्यानें तरुणतरुणी पळूनहि जात. एक गोष्ट मात्र खरी कीं, ऋग्वेदकालांत स्त्रियांच्या नीतिवाद्य वर्तनाला फार कठोर शिक्षा समाज करीत नसे. पुढें पुढें समाजाचा दृष्टिकोण अधिक कडक होत गेला. होमरच्या कालांत ग्रीक समाजांतहि काहीं चाबर्तीत स्त्रियांवर नीति-वाद्य वर्तनाची जबरदस्ती करण्यांत येत असे. युद्धांत पैदा केलेल्या स्त्रियांनीं जेत्यांच्या वासना तृप्त केल्याच पाहिजेत असा ग्रीकांचा दंडक असे. अशा तऱ्हेचें नीतिवाद्य वर्तन घडलेल्या स्त्रीकडे समाज तुच्छतेनें अगर तिरस्कारानें पाहत नसे. प्राचीन भारतांतहि अशाच कांहींशा कल्पना रुढ असतील,

पण आजचा समाज मात्र नीतिबाध कर्तन करणाऱ्या स्त्रीस सहिष्णुता दाखविणार नाही.

वेधव्यावडलहि ऋग्वेदकाळीन समाजाचा दृष्टिकोन घराच उदारमतवादी होता असें दिसते. विधवा स्त्री पुनर्विवाह करूं शके व कांहीं विशेष परिस्थितींत तिला नियोगाचीहि परवानगी मिले (ऋग्वेद १०.४०.२). ऋग्वेद १०.१८.८ व अथर्ववेद १८.३.१ व २ यांत असें म्हटलें आहे कीं, लग्न झाल्याबरोबर एखाद्या मुलीचा पति निवर्तल्यास मृत्युशय्येवर त्याच्या शेजारी निजलेल्या पत्नीस उठवून तिचा दार हात धरून तिला घरी आणी व आपली वधू म्हणून तिचा स्वीकार करी. बरील सूक्तांवरून फक्त सतीच्या पद्धतीचा बोध होतो असें कांहींचें म्हणणें आहे. पण सर्व ऋग्वेदांत सती जाण्यासंबंधी उल्लेख नाही. अथर्ववेदांतोळ ऋचेंत अशा रीतीनें पतीच्या मृत-देहाशेजारी निजणें ही एक पुरातन कालापासून चालत आलेली धार्मिक क्रिया आहे असें म्हटलें आहे. यावरून सतीची पद्धति प्राचीन भारतीयांना विदित असावी असें दिसते. पतीच्या मृतदेहाबरोबर पत्नीला जिवंत जाळण्याची प्रथा आशिया व युरोप खंडांतहि रूढ होती.

भारताप्रमाणें इतर कांहीं प्राचीन समाजांत, विशेषतः ज्यू लोकांत पति मेल्यानंतर त्याच्या पत्नीनें दिराशीं लग्न करण्याची पद्धति दिसते. हिंदु-स्थानांत विधवेनें दिराशींच लग्न केलें पाहिजे अशी सक्ती नसे. पण दिराशीं लग्न केल्यानें स्त्री त्याच कुटुंबांत राहून वंशवृद्धीचा मार्गहि सुकर होई. कदाचित् आर्थिक दृष्टीनें अशा विवाहांत फायदा होऊन, सामाजिक संबंधांत अधिक गुंतागुंत निर्माण न व्हावी असाहि यांत उद्देश असावा. विधवा स्त्रीनें किती वेळां विवाह करावा याबद्दलहि विशेष कांटेकोर नियम नव्हते. अथर्ववेदांतोळ १०.१७.८ ला ऋचेंत असें म्हटलें आहे कीं, “ पूर्वांचे दहाहि पति जरी अब्राह्मण असले, तरी ब्राह्मणानें विधवेचा हात धरल्यास तोच तिचा पति होतो.”

प्राचीन वाङ्मयावरून दोष होणाऱ्या, स्त्रियांच्या दर्जासंबंधीच्या कांहीं खुर्दीचा आतांपर्यंत उल्लेख केला. स्त्रियांच्या गृहजीवनाबद्दलहि संस्कृत वाङ्मयावरून कांहीं गोष्टी सांगतां येतील. मुलीचा दोष करून देणारे जे अनेक शब्द इंडो-युरोपियन भाषांत प्रचलित आहेत, त्यांपैकी ‘ दुहितृ ’ हा शब्द प्रामुख्याने अनेक भाषांत वापरलेला आढळतो. ‘ दुहृ ’ म्हणजे ‘ धार काढणे ’,

भारतीय स्त्रीचे गृहजीवनांतील स्थान

या संस्कृत शब्दावरून 'दुहितृ' हे रूप तयार झाले आहे. कांहींच्या मते 'दुहितृ' शब्दावरून स्त्रीची गृहजीवनांतील उपयुक्तता दर्शविली जाते, तर कांहींच्या मते या शब्दाने मुलाच्या संगोपनाव्या स्त्रीच्या नैसर्गिक कर्तव्याचा बोध होतो. पूर्वी प्रत्येक घरांत गाय असे. गायीचे दूध काढणे, गोठा साफ करणे, ताक करणे, छोणी काढणे ही मुलींची कामे मानीत. याखेरीज वस्त्रे विणणे, पाणी भरणे, सोम वनस्पति जमा करून त्याचा धर्मकार्यासाठी रस काढून तयार ठेवणे व शेताची राखण करणे हीहि कामे मुलीकडे असत. मात्र या सर्व कामांमुळे तिच्या शिक्षणांत व्यत्यय येत नसे. मुलींचे विवाह प्रौढपणी झाल्याने क्वांत आलेल्या अविवाहित मुली मोकळेगणाने वागत. ऋग्वेदांतील या ऋचेत "अयां ना भाऊ नाहींत अशा मुली अनिर्वध वागत" असे म्हटले आहे. कांही कन्या विवाह न झाल्याने वृद्धापकाळी पितृगृहीच राहत. अर्थात् अशी उदाहरणे अपवादात्मक असत. कन्येचा विवाह झालाच पाहिजे असा आग्रह नसला तरी, विवाह ही प्रत्येक कन्येच्या जीवनांतील एक औघानेच घडून येणारी सर्वसामान्य घटना समजली जाई.

प्राचीन भारतीयांत कोणकोणते विवाहप्रकार रुढ होते व विवाह ठरविण्यावाकतचे नियम काय होते याचा सुसूत्र इतिहास वैदिक वाङ्मयात दिलेला नाही. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलांतील दहाव्या सूक्तांत बहीण-भावांचा विवाह अनुचित मानल्याचा उल्लेख आला आहे. कन्येने केलेल्या वराच्या निवडीत आईवडिलांच्या मतास फार मान दिला जाई. अनेक प्रकारच्या सामाजिक उत्सव-समारंभप्रसंगी तरुणतरुणी एकत्र येत, परंपरांवर अनुरक्त होत व यांतूनहि अनेक विवाह होत. काचित वेळी आईवडिलांनी विरोध दर्शविल्याने ठरलेले विवाह मोडल्याची उदाहरणे इतिहासांत आहेत. सूत्र व स्मृति या वाङ्मयांत दिलेल्या विवाह-प्रकारांचा जरी ऋग्वेदांत प्रत्यक्ष उल्लेख नसला, तरी त्यापैकी अनेक विवाहप्रकार ऋग्वेद-वाङ्मयांत सूचित केलेले आहेत. कित्येक ऋचांत मुलीच्या पित्याला पैसे देऊन तिच्याशी लग्न करण्याच्या आर्प व आसुर विवाहासंबंधी उल्लेख आहेत. सूर्या व संधिकाळ यांच्या विवाहाचे वर्णन करणाऱ्या ऋचेत व्रात व प्राजापत्य विवाह अभिप्रेत आहेत व हेच दोन प्रकार ऋग्वेदकाळी लोकप्रिय होते. कांही ऋचांवरून स्वयं-वर, मांधर्व व राक्षस या विवाहप्रकारांचीहि माहिती मिळते.

ऋग्वेदकाली वाढविवाह प्रचलित नव्हते, हे आतांपर्यंत वेलेच्या चर्चेवरून याचकांस सहज समजून येईल. मुली पूर्ण वयांत आल्यावर त्यांचे विवाह होते असत. विवाहविधि करता असे याची चर्चा यापूर्वी आलेलीच आहे. त्यांतच आपल्याला, वराचें सहकुटुंब सहपरिवार मित्रगुनीं व धूगृही आगमन, वधूची वेगभूषा, धार्मिक विधि, होम, सप्तपदी, पाणिग्रहण आणि वधूचें वरगृही आगमन वगैरेचें मोठे यद्दारीचें वर्णन आढळते.

वधूचें वरगृहांत स्थान काय असे, यासंबंधी यापूर्वी चर्चा आलेली आहे. गृहिणीचा दिनक्रम व तिचीं कर्तव्यकामे याबद्दल मात्र तगशीलवार माहिती कोठे दिलेली नाही. आजच्या गृहिणीप्रमाणेच त्या वेळची गृहिणीहि सर्व गृहकृत्ये दक्षतेने पार पाडीत असावी. परंतु पतीशी व इतर सवतीशीं विवाहित स्त्रीचे संबंध निश्चितपणे कदा प्रकारचे असत, याचा उलगाडा त्या वेळच्या वाङ्मयावरून होत नाही. विवाहासंबंधी ऋग्वेदांत ज्या ऋचा आहेत, त्या सर्वांवरून त्या काळची गृहिणी सुखी होती, कुटुंबांत तिचा योग्य मान राखला जाई व ती खऱ्याखुऱ्या अर्थाने पतीची सहचारिणी होती हे निश्चित.

२. वैदिक काल (उत्तरार्ध)

ऋग्वेद-कालाच्या सुरवातीपासून तो विस्त-शतक १२०० पर्यंत सुमारे दोन ते अडीच हजार वर्षांच्या कालावधीत हिंदु समाजांत अनेक महत्वाचे बदल घडून आले. स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जातहि बराच फरक झाला. दुःखाची गोष्ट म्हणजे हा फरक स्त्रियांच्या दृष्टीने फार प्रतिकूल स्वरूपाचा होता. यासंबंधीची सुमूत्र हवीकत अनुक्रमे संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदे, धर्मसूत्रे व स्मृति यांवरून समजते. यापैकी कालानुक्रमे लिहिला गेलेला प्रत्येक वाङ्मयप्रकार विचारांत न घेता, सर्वसामान्यतः प्राचीन कालाच्या शेवटीं शेवटीं स्त्रियांची परिस्थिति किती बदलली व या बदलाचें स्वरूप कसे होतें, एवढेच या टिकाणीं आपणांस पहावयाचे आहे. स्त्रियांची सामाजिक अधोगति जी एकदां स्मृतिकालीं सुरू झाली ती एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत एकसारखी चालूच होती. इंग्रजी वाङ्मयाने भारतीयांत जी वैचारिक क्रांति घडवून आणली त्यांतच स्त्रियांच्या उन्नतीचाहि समावेश झालेला आहे.

आतांपर्यंत ऋग्वेदकालासंबंधीची माहिती देतांना आपण असे पाहिलें कीं, अनेक ऋग्वेदीय सूक्तांत गृहिणी व सहचारिणी म्हणून स्त्रीस कुटुंबांत मानाचें स्थान होतें असें नमूद केलें आहे. तिला स्वतःच्या विकासाबाबत घोरेंच स्वातंत्र्य होतें व सामाजिक जीवनांत ती पुरुषाच्या बरोबरीनें भाग घेई. विवाह होत पण प्रत्येक मुलीवर विवाहाची सक्ती होत नसे. ज्ञानार्जनासाठीं किंवा अन्य कांहीं निमित्तानीं कांहीं मुली जन्मभर अविवाहित राहूं शकत. बालविवाह तर प्रचारांत नव्हतेच; उलट विवाहाच्या वेळीं मुलीचा शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण झालेला असे. विधवांना पुनर्विवाहाची मोकळीक असे व प्रसंगीं नियोग-पद्धतीनें वैधव्यांतहि स्त्रीस मातृत्वाचा आनंद उपभोगतां येई. दुर्दैवानें धर्मसूत्रांच्या कालापर्यंत या सर्व कल्पनांचा दृक्कळू छोप झाला. मुलींच्या विवाहाच्या बयाबाबत धर्मशास्त्रकारांनीं जो दृष्टिकोण पुढें मांडला तोच ब्रियांच्या न्याय्य स्वातंत्र्याच्या आड येऊन अनेक प्रकारचीं दुःखें सियांवर लादलीं गेलीं असें म्हटल्यास गैर होणार नाही. कांहीं धर्मशास्त्रज्ञांच्या मतें मुलीनें कौमार्यांत पदार्पण केल्यावर तीन वर्षांच्या आंत तिचा विवाह झाला पाहिजे; तर कांहींच्या मतें कौमार्यांत पदार्पण करतांच तीन महिन्यांच्या आंतच मुलीचा विवाह उरकला पाहिजे. या निर्वंधाच्या बुडाशीं असलेलें मुलीचें शारीरिक पावित्र्यच प्रामुख्यानें विचारांत घेतलेलें दिसतें. जिव्याशीं विवाह करायचा त्या मुलीच्या मनाला वैयक्तिक प्रेमाचा स्पर्शहि झालेला असतां कामा नये असा दंडक या कालांत रुढ झाला होता. एकेकापेक्षां एकेक अनुदार अशा शास्त्रकारांनीं ही कल्पना आणखी ताणून मुलींच्या विवाहाचें वय कौमार्यावस्थेच्याहि अलीकडे आणून ठेवले. मनूनें आठ वर्षे हें मुलीच्या विवाहास योग्य वय मानलें असले तरी त्यानें असेंहि म्हटलें आहे कीं, अयोग्य बराच मुलगीं द्रव्यापेक्षां तिनें अविवाहित अवस्थेंत आमरण पित्याकडेच राहणें इष्ट (९-८९). विवाहाचें वय ठरविण्याच्या या स्पर्शेंत एका शास्त्रकारानें तर असें म्हटलें आहे कीं, ज्या वेळीं मुलगी विवस्त्र हिंडण्याफिरण्याइतकी लहान असते त्याच वयांत तिचा विवाह उरकावा. कांहींच्या मतें उशिरांत उशिरा दहाव्या वर्षीं तरी मुलीचा विवाह झालाच पाहिजे. सारांश, सर्व धर्मशास्त्रकारांनीं मुलीच्या विवाहाचें वय कौमार्यावस्थेच्या अलीकडे आणलें व अशा रीतीनें बालविवाहाची

रुद्धी हळूहळू पकी होऊं लागली. जनमतानें यांहिपुढें मजल मारून तीन ते चार वर्षांच्या मुलींचे विवाह लावण्यास सुरुवात केली. वालविवाहाचा पहिला दृश्य परिणाम म्हणजे मुलींचें शिक्षण खुंटलें, शैशवावस्थेतच गृहिणीपद लाभल्यास मुलगी शिकणार तरी केव्हां ? प्रत्येक मुलीवर लग्नाची सक्ती झाल्याने वैदिक कालाप्रमाणें एखाद्या मुलीला ब्रह्मवादिनीचें जीवन जगण्याची शक्यताहि नाहीशी झाली. वैदिक वाङ्मयाचा अभ्यास करण्याची संधि गमाविल्याने स्त्रियांचें अपरिमित नुकसान झालें. वैदिक वाङ्मयाचें अध्ययन न झाल्याने स्त्रिया धर्मकार्यांत भाग घेण्यासहि नालायक ठरल्या. वैदिक मंत्रांच्या साहाय्याने जे संस्कार पूर्वी मुलींवर होत होते ते मंत्ररहित होऊन पुढें पुढें तर विवाहाखेरीज कोणताच संस्कार मुलींच्या वायतींत करण्याची आवश्यकता नाही असें प्रतिपादन केलें जाऊं लागलें. मुलींचें उपनयन करण्याची प्रथा बंद झाल्याने त्यांना द्विजत्व मिळविण्याचा मार्ग बंद झाला व काळांतरानें त्यांचा दर्जा शूद्रांबरोवरीचा ठरवून वैदिक मंत्र ऐकण्यासहि त्यांना अपात्र ठरविलें गेलें. भगवद्गीतेंत नवव्या अध्यायांतील ३२ व ३३ या श्लोकांत असे स्पष्टच म्हटलें आहे की, वैश्य, शूद्र व स्त्रियाहि भक्तिमार्गानें उद्वरून जातात. नारदांच्या एका टीकाकारानें असे सांगितलें आहे की, वेदाध्ययन न केल्याने स्त्रियाना योग्यायोग्य क्रियेचा निर्णय करतां येत नाही व म्हणून त्यांनीं सदैव पुरुषावर अवलंबून राहिलें पाहिजे. बृहदारण्यक उपनिषदांतील ६.१७ हा भाग पंडिता कृपा प्राप्त होण्यासाठीं करावयाच्या धर्मविधी-संबंधी आहे. यावर टीका करताना खुद्द शंकराचार्यांनीं असें म्हटलें आहे की 'पंडिता' या शब्दाचा अर्थ 'विदुषी' असा करतां येणार नाही. कारण वेदाचें अध्ययन करण्याचा स्त्रियांना अधिकारच नाही आणि म्हणून 'पंडिता' म्हणजे 'गृहकृत्यात निपुण' असाच अर्थ लावला पाहिजे. याच उपनिषदांत पुढें वेदविद्येत प्रवीण म्हणून गात्री, मैत्रेयी व वाचस्पती यांचे उल्लेख आहेत. गात्रीने तर याज्ञवल्क्याशीं जाहीर रीतीनें तत्त्वचर्चा केली होती. मैत्रेयीने पतीच्या दौलतीचा हिस्सा नाकारून आत्म्याच्या अमरत्वासंबंधीच्या ज्ञानाची त्याजकडे मागणी केली. शंकराचार्यांच्या काळांत स्त्रियांची शिक्षणविषयक परिस्थिति किती केविल्याणी झालेली होती याची यावरून वाचकास कल्पना येईल. मनुनें मुलीला 'अत्यंत नाजूक प्रवृत्तीची'

मानली आहे. तरी तो व इतर कांहीं स्मृतिकार असें सांगतात कीं, मुला-प्रमाणें मुलीलाहि शिक्षण देणें हें पित्याचें कर्तव्य आहे. पण लग्नच दहाव्या वर्षीं झालें तर तत्पूर्वीं मुलीचें शिक्षण कितीसें होणार ? श्रीमान्, उच्चकुलीन कुटुंबांत स्वतंत्र शिक्षणाची योजना करून नृत्य, संगीत, चित्र वगैरे कलांचें शिक्षण मुलींना देण्याची पद्धत असे. पण सर्वसामान्य मुलींना शिक्षणाची संधि दुर्लभ झाली व मुलींच्या शिक्षणाबद्दल समाजांत काडीचीहि सहानुभूति उरली नाहीं. मुलीला लिहितां-वाचतां येणें ही एक असम्य गोष्ट मानली जाऊं लागली. वैदिक कालाचा पूर्वार्ध व उत्तरार्ध यांत केवढें हें महदंतर !

स्मृतिकालांत मुलींवर विवाहाची सक्ति होई. पितृहीन मुलांच्या घरांत मुलींच्या लग्नासाठीं संपत्तीचा कांहीं भाग राखून ठेवला जाई. ऋग्वेद-कालापासून जे विवाहप्रकार समाजांत रुढ होते ते असेः—(१) ब्राह्म—वेदाध्ययन केलेल्या विद्वानाकडे जाऊन पिता आपल्या कन्येचा स्वीकार करण्यास त्यास विनंती करी. (२) दैव—यज्ञ चालू असतांना यज्ञांतील एखाद्या ऋत्विजास कन्या अर्पण करणें. (३) आर्ष—वधूपित्यास गाय व बैल अगर गायींची व बैलांची जोडी देऊन बराचा कन्येशी विवाह करणें. (४) प्राजापत्य—विवाहसमयीं वधूवरांस उद्देशून वधूपिता असें म्हणतो कीं, “ तुम्ही उभयतांनीं आपापले कर्तव्यकर्म योग्य प्रकारें करावें. ” (५) आसुर—वधूपित्यास व त्याच्या नातेवाइकांस पाहिजे तेवढें द्रव्य देऊन कन्येशीं विवाह करणें. (६) गांधर्व—कोणाला न कळत परस्परांवर अनुरक्त झालेल्या तरुण-तरुणीनें विवाहबद्ध होणें. (७) राक्षस—बळजबरीनें मुलीस पळवून नेऊन तिच्याशीं विवाह करणें. (८) पैशाच—शोपी गेलेल्या अगर घेणुद्धावस्थेंत असलेल्या मुलीवर प्रथम बलात्कार करून मग तिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करणें.

शेवटच्या तीन विवाहप्रकारांवरून असें दिसून येईल कीं, कोणत्याहि अनैतिक मार्गाचा अवलंब तरुण-तरुणींनीं केला तरी शेवटीं विवाहबद्ध होऊन त्यांनीं जबाबदारीचें आयुष्य जगावें अशी समाजाची इच्छा असे. कालांतरानें पैशाच विवाहप्रकार नष्ट होऊन आसुर विवाह फक्त क्षत्रियांनींच करावेत अशी मान्यता देण्यांत आली. ब्राह्मणांना पाहिल्या चार विवाहप्रकारांचाच अवलंब करतां येई (मनु. ३.५३); इतर कांहीं स्मृतिकार आर्ष हा विवाह-

प्रकारहि त्याच्यच समजतात. वाल्मयी मुलींचे विवाह करण्याची प्रथा सुरू झाली त्यामुळे गांधर्व विवाहपद्धतिहि आपोआपच नामशेष झाली.

विवाह ही मुलीच्या आयुष्यास नवीन दिशा दाखविणारी एक अतिशय महत्त्वाची घटना असते. वयाने लहान, शिक्षणाचा गंध नाही व धर्मकार्यात पतीबरोबर भाग घेण्यास अपात्र अशी मुलगी पतिगृही आल्यानंतर अर्थातच तिच्याबद्दल सासरच्या मंडळींत फारसा आदर निर्माण होत नसे. तिलाहि पतीच्या नातेवाईकांवर विशेष टाप पाहणे अशक्य होई. पतीच्या बरोबरीने कुटुंबावर अधिकार गाजविणारी नव्हे, तर पतीच्या अर्प्या वचनांत राहणारी परती ही एक आज्ञाधारक सेविका अशी तिची गत झाली. पतिगृहाचा कायदा कसा प्रकारचा थसे याचे सविस्तर वर्णन मनुस्मृतीत आहे. मनुचे लिखाण अनेक शतके हिंदु समाजाने शिरोधार्य मानल्याने मनुस्मृतीतील कल्पना जरा अधिक विस्ताराने सांगितल्यास तत्काळीन स्त्रियांच्या जीवनावर भरपूर प्रकाश पडेल.

मनुस्मृतीतील तिसऱ्या व नवव्या अध्यायांतील कांही श्लोकांत स्त्रियांबद्दल व पतिपरनीसंबंधाबद्दल मनूनं फार चांगले उद्गार काढले आहेत. पण त्याचा असा एक मूळभूत सिद्धान्त आहे की, स्त्रीने सदासर्वकाल पुरुषाचे पालकत्व मान्य केलेच पाहिजे. नवव्या अध्यायांतील दुसऱ्या व तिसऱ्या श्लोकांत “ स्त्रीला स्वातंत्र्य देणे केव्हाहि इष्ट नाही ” असा शेर मनुने मारला आहे. नारदाने याच मताचा पुरस्कार करतांना असे कारण दिले आहे की, शास्त्राध्ययन न केल्याने स्त्रीला योग्यायोग्य निर्णय करतांच येत नाही व म्हणून तिने पुरुषाच्या आज्ञेत राहणे इष्ट आहे. मनुची स्त्रीजातीविषयीची कल्पना याहूनहि हीन स्वरूपाची आहे. त्याच्या मते निसर्गाने स्त्रीची मनोरचना अशी बनविली आहे की, तिला थोडे स्वातंत्र्य दिले तर ती लगेच स्वैर वर्तन करण्यास प्रवृत्त होते. म्हणून तिला सदासर्वकाल कडक बंधनांत ठेवले पाहिजे. नवव्या अध्यायातील १४ व १५ व्या श्लोकांनंतर सांचे वर्णन इतक्या प्राग्य मागेत केले आहे की त्याचा अनुवाद देणेहि अनुचित ठरेल. मनुच्या मते विधात्याने स्त्रीत तीव्र विषमवासना, अलंकारांचा लोभ, अपवित्र भावना, राग, अप्रामाणिकपणा व नीतिबाह्य वर्तनाचे बीज जन्मतःच

घालून ठेवलें आहे (९.१७). कौर्य हा स्त्रीचा उपजत गुण असल्याने पुरुषानें तिजपासून नेहमीं सावध राहिलें पाहिजे.

वरील वर्णनावरून मनूचें स्त्रीजातीविषयीं काय मत होतें तें स्पष्ट दिसून येईल. या मताच्या पार्श्वभूमीवर मनूनें स्त्रियांवर घाललेल्या निर्वधांचा सहज उलगडा होतो. मनुस्मृतीच्या पांचव्या अध्यायांतलें १५१ ते १५४ या श्लोकांत असें म्हटलें आहे कीं, स्त्रीनें पतीची नेहमीं मनोभावे सेवा करावी, त्याच्या आज्ञेत असावे व तो नाखूप होईल असें कांहींहि करूं नये, पति जरी अनीतिमान असला तरी त्याची सेवा करणें हाच खरा पत्नीधर्म होय. व्यसनी, दुराचारी अगर रोगी पतीबद्दल जरी एखाद्या स्त्रीनें अनादर दाखविला तरी त्यानें तिचा तीन महिनेपर्यंत त्याग करावा, तिचें दागिने काढून घ्यावेत व इतर चीजवस्तुहि ध्यावी (९.७८). दुर्गुणी पति बंदनीय मानावा. पण पत्नी जर दुर्गुणी असेल तर मात्र पतीनें तिचा त्याग करावा. पत्नी बंध्या टारल्यास विवाहानंतर आठव्या वर्षी तिचा त्याग करावा. मुलें होऊनहि तीं सर्व निवर्तल्यास दहा वर्षांनीं व पत्नीस सर्व मुली झाल्यास विवाहानंतर अकराव्या वर्षी तिचा त्याग करावा. पत्नी भांडवोर असल्यास तिला कोणत्याहि क्षणीं हाकलून द्यावें. कोणत्याहि परिस्थितींत पारिश्यक्ता स्त्रीनें कुरकूर न करतां मुकाब्यानें आपलें दुःखी जीवन जगावें. आठव्या अध्यायांतलें २९९ व्या श्लोकांत तर पतीनें चूक केल्यास तिला शरीरानें अगर बाजूनें मारावें असेंहि सांगितलें आहे; आणि आश्चर्य असें कीं, टाकून दिलेल्या पत्नीवरहि पति पाहिजे तसा अधिकार गाजवू शके. विधवेनें आपल्या मृत पतीच्या स्मृतीशीं जन्मभर एकनिष्ठ राहावें, पण पत्नी मेल्यानंतर लग्नच पतीनें मात्र दुसऱ्या लग्नाचे वेत करण्यास हरकत नाही. मनु विधवापुनर्विवाहाच्या व विधवेनें द्वािशीं संबंध ठेवण्याच्या पद्धतीच्या विरुद्ध होता. स्मृतिकालानंतर विधवाविवाह पूर्णपणें बंदच झाले. नारद व इतर कांहीं स्मृतिकारानीं मात्र दीर-भावजयींच्या संबंधास कांहीं विशिष्ट पारिस्थितींत मान्यता दिली. पति वेषत्ता झाल्यास, त्यानें संन्यास घेतल्यास अगर तो नपुंसक असल्यास पतीनें दुसरा विवाह करावा असें या स्मृतिकारांचें मत आहे. कौटिल्याच्या मते पति अनीतिमान असल्यास अगर बरीच वर्षे परागंदा झालेला असल्यास पतीनें पुन्हां विवाह करण्यास हरकत नाही. पण हीं मते काळाच्या प्रवाहात विळून गेलीं व विधवाविवाह

सरसहा निषिद्ध ठरविला गेला. पति-पत्नीत तीव्र मतभेद अगर शत्रुत्वाची भावना निर्माण झाल्यास विवाहविच्छेद करावा असे कौटिल्य म्हणतो. पण ब्राह्म, आर्षे, दैव व प्राजापत्य या विवाहप्रकारांस हा नियम लागू नाही. कौटिल्यानंतरच्या स्मृतिवाङ्मयांत विवाहविच्छेदाचा कोठेच उल्लेख नाही.

विधवांचे समाजांतील दुःख दिवसेंदिवस वाढतच होतें. या दुःखांतून सुटकेचा एक मार्ग म्हणूनच की काय सती जाण्याची चाल हिंदु समाजांत रुढ होऊं लागली. वैदिक काळांत सतीची चाल नव्हती हें मत आतां सर्वमान्य झालें आहे. या चालीचा जुन्यांत जुना उल्लेख सि. पू. चवथ्या शतकांत सांपडतो. सि.श. १०० च्या सुमारास झालेल्या त्रिणुसृतींत असें म्हटलें आहे कीं, सती गेल्यानें पत्नीचा आत्माहि पतीच्या आत्म्यावरोंवर जाऊं शकतो. कांहीं स्मृतिकार सतीच्या चालीचें समर्थन करतात तर कांहीं या चालीचा निषेध करतात. अंगिरसाच्या मते धर्मानुसार सती जाणें हीच स्त्रीस उत्तम गति. हारीताच्या मते सती जाण्यानें स्त्री पतीस सर्व पापापासून मुक्त करते. या मतानुसार अनेक स्त्रिया सती जाऊं लागल्या. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत ही पद्धत रुढ होती. ज्या वेफिकीर वृत्तीनें स्मृतिकारांनीं सतीची चाल उचटून धरली त्यावरून धर्मशास्त्रकाराचा स्त्रियांविरुद्धी काय दृष्टिकोण होता तो स्पष्टपणें दिसून येतो. कांहीं स्मृतिकारांनीं स्त्रियांची स्तुति करून त्यांचा दर्जा उच्च असावा असें मत प्रतिपादन केलें आहे. पण प्रत्यक्ष जीवनात मात्र अनुदार विचारांचेंच अधिक प्राचल्य होत गेलें. पहिल्या पांच-सहा शतकांतहि मुलींना उच्च शिक्षण देणारी व प्रौढावस्थेपर्यंत त्यांच्या विवाहाचा विचार न करणारी कांहीं कुटुंबे होती. पण तुलनात्मक दृष्ट्या स्मृतींच्या कठोर मतांचेंच पालन सर्वसामान्य समाजानें अधिक प्रमाणात केलें.

स्त्रियांसंबंधी प्रतिकूल लिखाण केल्याबद्दल स्मृतिकारांनाहि सर्वस्वी दोष देतां येणार नाही. तत्पूर्वीच्या वाङ्मयांतूनच त्यांनीं हा दृष्टिकोण कांहीं प्रमाणांत उचटला आहे. अथर्व-संहितेंत गर्मांतील स्त्रीबीजाचें पुरुषबीज करण्यासाठीं कांहीं मंत्र दिले आहेत. ऐतरेय ब्राह्मण या ग्रंथांत असें म्हळें आहे कीं, मुलगा हा कुटुंबाच्या आशीचा उगम आहे, तर मुलगी ही कुटुंबाच्या दुःखाचें उगमस्थान आहे. मुलीबद्दलच्या अप्रिय भावनांच्या गुंटाशीं वरदाचित् आर्थिक कारणां असतील किंवा मुलींना अनुरूप वर मिळण्याच्या मार्गांतील अडचणीमधूनहि मुलीबद्दल कटुता निर्माण झाली असेल.

स्त्री हें वैयक्तिक वासनापूर्तीचें एक साधन आहे अशीहि कल्पना संस्कृत वाङ्मयांत आढळते. ज्या कालिदासानें आदर्श स्त्रीची प्रतिमा म्हणून सीतेचें मनोहर शब्दचित्र रेखाटलें तोच कालिदास सीतात्यागाच्या 'प्रसंगी' रामाच्या वृत्तीचें समर्थन करतांना असें म्हणतो की, पुरुषाला स्त्रीपेक्षां केव्हांहि कीर्तित अधिक प्रिय असते. कारण स्त्री ही केवळ विषयवासनेच्या पूर्तीसाठीं आहे. स्त्रीसंबंधीच्या अशा दृष्टिकोणांतून आपली कांहीं कल्पना स्पष्ट होतात. स्त्रीच्या शारीरिक पावित्र्याबद्दल समाजांत दिसून येणारा काटेकोरपणा व त्यामधून निर्माण झालेला बालविवाहाबाबतच्या प्रवृत्तीचा उलगडा बरील कल्पनेवरून होतो. स्त्री ही पुरुषाला मोक्षांत पाडणारी एक मोठी आकर्षक वस्तु आहे व म्हणून पुरुषानें तिजपासून दूर राहिलें पाहिजे या सि. पू. सद्याच्या शतकांतील समजुतीचा अर्थहि याच संदर्भांत लागतो. पुरुषाच्या परमार्थसाधनांत स्त्री ही एक मोठी धोंड आहे अशी समजूत हळूहळू रुढ होऊं लागली. सर्व दृष्टीनें क्षिया समाजाच्या तिरस्काराचा विषय बनल्या. जगाच्या इतिहासांत सिध्द धर्मांतहि एके काळीं स्त्रियांबद्दल अशीच भावना प्रचलित होती. मेकॉन येथें सि. श. ५८५ च्या सुमारास सिध्द धर्मगुरूची एक मोठी परिपद भरून स्त्रियांची गणना मनुष्यप्राण्यांस करावी की नाही यासंबंधी चर्चा झाल्याचें इतिहासांत नमूद केले आहे.

गौतम बुद्धाचा स्त्रियांविषयीचा दृष्टिकोणहि काहींसा असाच होता. धर्मस्थापना केल्यानंतर बरीच वर्षे स्त्रियांना आपल्या पंथांत समाविष्ट करण्यास त्यानें विरोध दर्शविला. जेव्हां स्त्रियांना भिक्षुणी होण्याची परवानगी त्यानें दिली तेव्हांच त्यानें असें भाकित करून ठेवलें की, त्याच्या पंथाचें आयुष्य स्त्रियांमुळे निम्मे कमी होईल व पावित्र्यहि कमी होईल. भिक्षूपेक्षां भिक्षुणींना धर्मप्रवेशाच्या वेळीं अधिक कडक परीक्षा द्यावी लागे व नंतरहि त्यांचा दर्जा भिक्षूपेक्षां कमीच मानला जाई. उदाहरणार्थ, भिक्षुणी शंभर वर्षांची वृद्धा असली तरी तरुण भिक्षुपुढें तिला विनम्र व्हावें लागे. इतर धर्मपंथांतहि स्त्रियांबद्दल हा भेदभाव दिसतो. जगाच्या पांठीवरील कोणत्याहि समाजाकडे नजर टाकल्यास स्त्रियांसंबंधी अनुदार कल्पनाच आढळतात. कल्पयुधिष्ठिर, अरिस्टॉटल, मिल्टन व पुरोगामी विचारांचा रुसोसुद्धां स्त्रियां-

वद्दल कांहीं वेगळे सांगत नाही. या सर्वांच्या मते स्त्री ही सदासर्वकाल पुरुषापेक्षा कमी योग्यतेचीच राहणार.

भारतीय समाजांत स्त्रियांबद्दल अशा तऱ्हेचा दृष्टिकोण असला तरी प्राचीन काळाी स्त्रियांना कांहीं विशेष अधिकार प्राप्त झाले होते, स्त्रीहत्या हे महत्पाप मानले जाई. पतित पुरुषाची कन्या पतिता मानली जात नसे. एखाद्या अपकृत्याबद्दल पुरुषास जेवढे प्रायश्चित्त घ्यावे लागे त्याच्या निम्मेच स्त्रीस घ्यावे लागे. रस्त्याने स्त्री जात असेल तर पुरुषांनी तिला प्रयम वाट करून दिली पाहिजे असा नियम असे. नौकाकरांतून स्त्री मुक्त असे. स्त्री-धनावर पतीचा अधिकार चालत नसे. पत्नीचा कांहींहि अपराध नसतांना जर पतीने तिला टाकले तर दंड म्हणून खूप मोठी रक्कम पतीला पत्नीस द्यावी लागे. एखाद्या म्हेच्छाने पत्नीवर घाल्यार करून ती गरोदर राहिल्यास प्रायश्चित्त घेऊन तिला परत पतीजवळ राहण्यास परवानगी असे. श्री. काणे व श्री. आळतेकर यांनी आपल्या पुस्तकांत स्त्रियांच्या स्तुतीने व निंदेने भरलेले असे संस्कृत साहित्यातील अनेक उतारे उद्धृत केले आहेत. उदा. एका उतान्यांत असे म्हटले आहे की, “अशीं कोणतीं अपकृत्ये जगांत आहेत कीं तीं स्त्रियांच्या हातून घडतात व पुरुषांच्या हातून घडत नाहीत ? पुरुषांनी स्त्रियांची कितीहि निंदा केली तरी पुरुषांपेक्षां सद्गुणांचें माप स्त्रियांकडेच अधिक झुकतें. स्त्रियांचा तिरस्कार करून पुरुष कसे सुखी होतील ? वैवाहिक जीवनाची शपथ मोडल्यास स्त्री व पुरुष सारखेच दोघी ठरतील. शास्त्रशुद्ध वर्तनाची चाड पुरुषापेक्षां स्त्रीसच अधिक असते. यावरून पुरुषापेक्षां स्त्री अधिक श्रेष्ठ आहे असे म्हणण्यास मुळीच प्रत्यबाय नाही.” या शब्दांतून खरे हिंदु मन प्रतीत होतें. ब्रह्ममिहिर या एकाच लेखकाने प्रथमपासून शेवटपर्यंत स्त्रियांची बाजू उज्ज्वल रीतीने मांडली आहे.

स्मृतिवाक्यांत एकच सद्गुण आहे व तो म्हणजे माता या भूमिकेवरील स्त्रीचे सर्वोच्च स्थान प्रत्येक स्मृतिवाक्याने मान्य केले आहे. मातृत्वाची स्तुति करण्यांत महाकाव्यें, धर्मसूत्रे व स्मृति यांची जणूं अहमहमिका लागलेली दिसते. हजार पित्यांहून मातेचें महत्त्व अधिक आहे. ती गुरूची गुरुदेवता मानली आहे. जातिवाद्य पित्यास शिडकारले तरी जातिवाद्य मातेस

मुलांने सांभाळलेंच पाहिजे. इतर कोणाच्याहि शापास उश्शाप आहे पण आईने शाप दिल्यास तो परत फिरविणें अशक्य आहे.

स्त्रीबद्दल स्मृति कितीहि कठोरपणें बोलल्या तरी पुरुषाच्या प्रेमळ साहचर्याने स्त्रीचें गृहजीवन आजवर सुखी झालें. मातृप्रेम, पत्नीप्रेम व दुहितृप्रेम ही पुरुषाची उपजत भावना आहे व या भावनेची छाप सर्वकाळ गृहजीवनावर पडलेली दिसते. मनूच्या कल्पनेप्रमाणें स्त्रीजीवनाला स्मृतिकालांत जी कलाटणी मिळाली त्यांतूनहि स्त्रियांनीं समाजांत कांहीं आदर्श निर्माण केले. पतीशीं मनानें एकरूप होऊन त्याच्या सुखांत स्वतःचें सुख पाहणारी व त्याची प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य मानणारी सीता आमच्या स्त्रियांचा आदर्श बनली. तिनें पतीबरोबर वनवास पत्करला, स्वतःचें पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठीं अग्निदिग्घ्न केले व शेवटीं जननिंदेनें पति विवृळ झालेला पाहतांच त्याला सोडून तिनें पुन्हा वनवास पत्करला. सीतेच्या चारित्र्यानें शेंकडों भारतीय स्त्रियांची घडण केली. आज्ञाधारकपणाचें ठोंक गांठून द्रौपदीनें पतीच्या इच्छेनुसार स्वतःच्या देहाची विटंबना करून घेण्यासहि मार्गपुढें पाहिलें नाहीं. पतिप्रेमापुढें इतर कोणत्याहि भक्तीची अगर प्रेमाची मातन्वरी सतीनें मानली नाहीं. गेल्या हजार वर्षांतील हिंदु स्त्री ही स्मृतिवाङ्मयानें घाडून दिलेल्या आदर्शांनीं घडविलेली कलाकृति आहे.

सर्वसामान्य व्यक्तीस जेवढें आचार व विचार यांचें स्वातंत्र्य मिळतें तेवढेंहि या लोकोत्तर महिलांना मिळालें नाहीं. अनेक वेळां पुरुषांच्या लहरींनीं त्यांच्यावर घोर अन्याय झाले. पण त्या मात्र प्रेमासाठीं जगल्या व प्रेमासाठींच मेल्या. मृत्यूनंतर आज अनेक शतके प्रत्येक हिंदु कुटुंबाच्या त्या जणूं रक्षक-देवता बनल्या आहेत. संपूर्ण शरणागति, दुबळें व आंधळें प्रेम हे गुण बुद्धिनिष्ठता, स्वातंत्र्य, प्रेम, कर्तृत्व वगैरे गुणांशीं तुलनेत कितपत टिकतील हा जरी वादाचा मुद्दा असला, तरी ज्या नैतिक मूल्यांची जोपासना शेंकडों वर्षे या थोर स्त्रियांनीं केली, तिची कदर करणें व कृतज्ञता व्यक्त करणें हें प्रत्येक भारतीयाचें आद्य कर्तव्य आहे.

प्रकरण २ रे

सामाजिक जीवनांत भारतीय स्त्रीचें स्थान

१. वैदिक काळ (पूर्वार्ध)

आधुनिक काळांत कोणत्याहि समाजाचा दर्जा त्या समाजातील शिक्षण, आर्थिक परिस्थिति व राजकीय हक्क यांवर अवलंबून असतो. प्राचीन भारतांत समाजाच्या दर्जाचें मूल्यमापन धार्मिक अधिकारावरून केले जाई. या दृष्टीने वैदिक काळावर्धात धार्मिक क्षेत्रांत भारतीय महिलांचें स्थान कसे होतें याचें निरीक्षण केल्यास सामाजिक जीवनातील तिच्या भूमिचेचा आपो-आपच उलगडा होईल.

ख्रि. पू. ५०० पर्यंत म्हणजेच उपनिषत्काळाच्या अखेरीपर्यंत धर्माचरणाबाबत स्त्रिया व पुरुष यांच्यांत भेद केला जात नसे. पण ख्रि. पू. ५०० ते ख्रि. श. ६०० पर्यंतच्या काळांत एवढमच स्त्रिया धर्माचरणास व वेदाध्ययनास अपात्र ठरविल्या गेल्या. वैदिक काळांत स्त्रिया वेदाध्ययन करीत, इतकेंच नव्हे तर वेदांतील यांही ऋचाहि स्त्रियांनी रचल्या आहेत असे मानण्यास भरपूर पुरावा मिळतो. स्त्रियांनी आरंभिलेल्या यज्ञांत पुरुषांनी पौराहित्य करणें कमीपणाचें आहे असें मनूनें म्हटलें आहे. वेदकाळांत स्त्रिया स्वतंत्रपणें यज्ञविधि पार पाडीत. उपनिषत्काळानंतर जेव्हां संन्यासधर्माचें महत्त्व वाढलें तेव्हां स्त्रिया ह्या धर्माचरणांत व्यत्यय आणणाऱ्या आहेत ही कल्पना प्रसृत होऊं लागली. उलट वेदकाळांत अविवाहित पुरुष यज्ञकर्मीस अपात्र मानला जाई. यावरून असे स्पष्ट दिसून येईल की, वेदकाळांत धर्माचरणाबाबत स्त्रियांवर कोणत्याहि प्रकारचा अपात्रतेचा शिक्का मारला गेला नव्हता. ऋतुकाळ वागळून इतर वेळीं स्त्रिया सर्व धर्मकार्यांत पतीच्या बरोबरीने भाग घेत.

वैदिक काळांत मुल्याप्रमाणेंच सुमारे आठव्या वर्षीं मुलीचें विधियुक्त उपनयन करण्यांत येई. उपनयन व वेदाध्ययन ह्या दोन्ही गोष्टी विवाहाच्या

वेळीं वधूचे आवश्यक गुण म्हणून मानल्या जात. वैदिक धर्मांत यज्ञविधीस पत्नीची आवश्यकता असे. पण प्रत्येक मुलीनें विवाह केल्याच पाहिजे अशी सक्ती नसे. अविवाहित मुली सोमरस प्राशन करून इन्द्राला आहुति देत, असे उल्लेख जुन्या वाङ्मयांत सांपडतात.

वेदकालीन समाज सामान्यतः प्रवृत्तिपर होता. पत्नीखेरीज धर्माचरणहि होऊं शकत नसे. शतपथ ब्राह्मणांत असें म्हटलें आहे कीं, स्वर्गांत जातांना पति पत्नीस आपल्यामार्गे येण्याची सूचना करतो (५.२.१.८). यज्ञपरिसरांत पत्नीसाठीं स्वतंत्र कुटि उभारली जाई. साम ऋचा म्हणण्याची कामगिरी तिच्यावरच सोंपविली जाई. यज्ञकुंडाची रचना करतांना पागाचा पहिला दगड बसविणें, अग्निकुंडाची रचना करणें आणि आहुति देणें हीं कामें पत्नीकडेच असत. पति परगांवीं गेल्यास उभयतांनीं करावयांचीं यज्ञकामें एकटी पत्नी करी. हंगामाच्या वेळीं करावयाचे सीतायज्ञ व रुद्रयज्ञ हे पत्नीच्याच करीत.

पतीच्या बरोवरीनें अध्ययन केलेल्या व धर्माचरण करणाऱ्या पत्नीस कुटुंबांत जवळजवळ पतीच्या बरोवरीचें स्थान असे. समाजांतहि तिचा दर्जा समाधानकारक होता. आध्यात्मिक गोष्ट म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रांतहि स्त्रिया पुरुषांच्या बरोवरीनें काम करीत. धनुष्यबाण तयार करणें, टोपल्या बनविणें, कापड विणणें व शेतीचीं कामें करण्यांत स्त्रियांचा विशेष भाग असे. छलित कलांपैकी संगीत व चित्र या दोन कलांत स्त्रियांनीं उल्लेखनीय प्रगति केली होती. घराबाहेरील व्यवसायांत स्त्रिया मोकळेगणीं वावरत असल्यानें पडदापद्धति त्या काळांत समाजाच्या ज्ञातच नव्हती.

राज्यकर्त्या अगर प्रशासक स्त्रिया मात्र वैदिक काळांत आदळत नाहींत. भारतीय समाजांत त्या काळीं पितृप्रधान कुटुंबपद्धति रुढ होती. राजकीय परिस्थिति अस्थिर असल्यानें वारंवार युद्धे होत. मनगटाच्या बळावरच सर्व राजकारण अवलंबून असल्यानें नाजूक प्रवृत्तीच्या स्त्रियांचें हें काम नव्हें असें मानलें जाई.

कायद्याच्या दृष्टीनें घरांतील सर्व वस्तूंवर पति व पत्नी यांचा सारखाच अधिकार चाले. पितृकुलपद्धतीनुसार पतीला पत्नीपेक्षां अधिक मात्की हक्क

मिळे. स्त्रिया व्यवसाय करून स्वतंत्र रीतीने जें अर्थोत्पादन करित त्यावर बहुतांशी त्यांचाच अधिकार चाले. खीधन या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या वस्तु म्हणजे भांडीकुंडी, दागदागिने व इतर वस्तु पूर्णपणे स्त्रीच्याच मालकीच्या मानल्या जात. पतिनिधनानंतर त्याच्या संपत्तीचा वारसा मात्र पत्नीकडे जात नसे. एकत्रकुटुंबपद्धति असल्याने संपत्तीहि बहुतांशी एकत्रच असे. त्या काळच्या इतर समाजांप्रमाणे भारतीय समाजांतहि नियोग-पद्धति रूढ होती. विधवांना पुनर्विवाह करण्याची मोकळीक असे व त्यामुळे संपत्तीत स्वतंत्र हिस्सा मागणारी निपुत्रिक विधवा क्वचितच आढळे. मुलांप्रमाणे मुलीला संपत्तीचा हिस्सा मिळे व अविवाहित मुलगी बापाच्या संपत्तीची वारस मानली जाई. जिला भाऊ नाही अशी मुलगी लग्नासाठी मुलगा सहसा पसंत करित नसे. कारण तिला झालेला पहिला मुलगा आग्याकडे जाऊन संपत्तीचा वारस ठरे. विवाहित मुलींना मात्र बापाच्या इस्टेटीतील भाग मिळत नसे. मुलीने अशी मागणी केल्यास भावाने तिला स्पष्ट नकार द्यावा अशीहि शास्त्राज्ञा आहे. विवाहित मुलीला भाऊ अगर इतर कोणीच जवळचे नातेवाईक नसल्यास बापाच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ति मुलीस मिळे; अर्थात् अशी उदाहरणे क्वचितच असत.

बरील वर्णनावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल की, वैदिक काळांत स्त्रियांचा दर्जा खूपच समाधानकारक होता. त्यांना शूद्रांप्रमाणे वागविण्याची कल्पनाहि त्या काळी कोणाच्या मनाला शिवली नाही. कारण उपनयन व वेदाध्ययन यांवास्त पुरुष व स्त्री असा भेद केला जात नसे. वैदिक काळांत आर्यांचे लक्ष मुख्यत्वेकरून मुख्य वादविण्याकडे व राजकीय स्वैर्य निर्माण करण्याकडे होतें. अप्रत्यक्ष रीतीने स्त्रिया त्यांना मदत करित. गुलामांकडून विनामूल्य काम करून घेण्याची पद्धति या काळांत नव्हती व अनार्य स्त्रियांशी लग्न करून त्यांचा शेतीच्या अगर घरच्या कामासाठी उपयोग करण्याची कल्पनाहि आर्यांना आलेली नव्हती. आर्य स्त्रिया भारभूत न होतां उलट अर्यार्जनापासून तों गृहकृत्यांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत पतीला साहाय्य करित व अनेक दृष्टींनी पत्नीचे सहकार्य पतीच्या मरमपटीस फार उपयुक्त ठरे. क्वचित एखाद्या काव्यांत अगर कथेत स्त्रीच्या अस्थिर वृत्तीवर टीका आढळली तरी समाजांतील जबाबदार लोकमत स्त्रियांना अनुकूल व उदार असे.

सामाजिक जीवनांत शांततेच्या काळीं पतीस सुखी व संपन्न होण्यास मदत करणें व युद्धकालांत जय मिळविण्यासाठीं पतीच्या पाठीशीं उमें राहणें हें स्त्रियांचें ध्येय असे. मुद्रखगिरीसाठीं मनुष्यबळाची गरज भासे. यासाठीं दहा ते बारा मुलांची माता होऊन त्यांना वाढविण्याची कष्टदायक कामगिरी स्त्रिया आनंदानें पत्करीत. सर्व गृहकृत्ये सांभाळून उरलेल्या वेळांत शेतीचीं कामे, कापड विणणें, शस्त्रे वनावणें वगैरे गोष्टी स्त्रिया करीत. इतके कष्ट करूनहि अध्ययनांत पुरुषांशीं चढाओढ करण्याची त्यांना उमेद असे. वाचन व लेखन हे बुद्धिमान् स्त्रियांचे आवडते व्यवसाय असत. वैदिक वाङ्मयाच्या अभ्यासानें व धर्माचरणानें जीवन्मुक्ति प्राप्त व्हावी अशी तीव्र इच्छा प्रत्येक आर्य स्त्री करी.

२. ब्राह्मण-उपनिषत् काल (ख्रि. पू. १००० ते ख्रि. पू. ५००) .

ब्राह्मण व उपनिषद् ग्रंथांच्या कालांत उत्तर हिंदुस्थानभर आर्यांचें प्रमुख प्रस्थापित झालें होतें व या भागांत त्यांना एकहि प्रतिस्पर्धी उरला नव्हता. तद्देशीय जित जमाती आर्यांच्या सेवेसाठीं उपलब्ध होऊं लागल्या होत्या म्हणूनच कदाचिद् स्त्रियांनीं युद्धोपयोगी साहित्य तयार करण्याची गरज आर्यांना भासेनाशी झाली. असावी. शेतीच्या कामासाठींहि जित समाजांतील लोकांचा भरपूर उपयोग होऊं लागल्यानें स्त्रिया याहि क्षेत्रांतून हळूहळू दूर होऊं लागल्या. राहतां राहिला वस्त्र विणण्याचा व्यवसाय ! त्याचें स्वरूप आजच्या घरगुती छोट्या धंधांप्रमाणेंच होतें. स्त्रियांना हा एकच व्यवसाय उरल्यानें अर्धाजनाच्या दृष्टीनें त्यांची योग्यता कमी झाली.

धर्माचरणाबाबत मात्र वैदिक काळापेक्षां नवीन कांहीं फरक अजूनहि घडून आलेला नव्हता. पूर्वाप्रमाणें मुलींचें उपनयन व वेदाध्ययन चावूच होतें. रामाच्या राज्याभिषेकप्रसंगीं त्याला अशुभाची बाधा न व्हावी म्हणून कौसल्येनें अनेक यज्ञ केले. सुग्रीवावरवीरच्या द्वंद्वयुद्धांत वालीला जय मिळावा म्हणून त्याची पत्नी तारा हिनेंहि यज्ञ केल्याचा उल्लेख रामायणांत सांपडतो. सीता दररोज सायंकाळीं वेदप्रणीत प्रार्थना करीत असे असें रामायणांत दिलें आहे.

वैदिक काळाच्या पूर्वार्धांत पिताच मुलांचा शिक्षक असे. पुढें पुढें व्यवसायी शिक्षकवर्ग निर्माण झाला. स्त्रियांनाहि शिक्षक्यांचा पेशा पत्करतां

येई. शिक्षक खियांना 'आचार्य' अशी संज्ञा देत. मुली बहुधा वडील, माऊ अगर चुलता यांकडे शिकत. कांहीं बाहेरच्या शिक्षकाकडे जात व कचित् छात्री-शाळांत राहून मुली शिक्षण घेत. विदुषी खियांचा एक वर्ग या काळांतहि आढळतो.

वेदाध्ययनास उतरतां कळा लागली होती तरी मीमांसा-वाक्ययाचा अभ्यास करणाऱ्यांत खियाहि असत. काशकृष्ण ऋषींच्या शिष्या 'काशकृष्णा' या नांवानें ओळखल्या जात. तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास अधिक लोकाप्रिय होत होता. सुलमा, गागी व मैत्रेयी या खिया योर तत्त्ववेत्त्या म्हणून प्रसिद्धीस आल्या. संसारांत न पडतां संन्यासिनीचें जीवन जगणाऱ्या अलौकिक खिया बौद्ध काळापूर्वीहि भारतांत आढळत. जाहीर रीतीनें होणाऱ्या तत्त्वचर्चेत खिया भाग घेत. याज्ञवल्क्यास अशा एका चर्चेत गागीनें विचारलेले प्रश्न खियांच्या प्रखर तत्त्वचिंतनाचे निदर्शक म्हणून सांगतां येतील. इवूइवू संन्यासमार्गाचा अधिक प्रसार समाजांत होऊं लागला व विवाह ही तत्त्वचिंतनाच्या वाटेतील एक अडचण आहे असें मानलें जाऊं लागलें.

राज्यकर्त्या स्त्रीची कल्पना मात्र आर्य समाजाला कधीच स्वागताई वाटली नाहीं. राजघराण्यांत जन्माला आलेल्या गांधारी, द्रौपदी, हुंती वगैरे खियांच्या विचारांची छाप त्यांच्या पतीवर व पुत्रांवर बरीच पडे; पण महाकाव्यांच्या व पुराणांच्या काळांत एकाहि स्त्रीनें राज्य केल्याचा उल्लेख नाहीं. कुरुक्षेत्रावरील घोर संग्रामानंतर भीष्मानें युधिष्ठिरास अशी सूचना केली की, ज्या राजांनीं रणांगणावर देह ठेवले त्यांना मुलगे नसल्यास मुलींना सिंहासनावर बसवावे. परंतु एकाद्या मुलीनें खरोखर राज्य केल्याचा पुरावा देतां येणार नाहीं. जात्या नाजूक व मनानें कमबलुवत असल्यामुळे खिया प्रशासक होऊं शकणार नाहींत अशी त्या वेळीं लोकांची कल्पना असे.

वारसाहक्काच्या कल्पनाहि या काळांत पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. विधवेस पतीच्या संपत्तीचा वारसा मिळत नसे व मुलगा असल्यास मुलीला बापाच्या संपत्तीचा हिस्सा मागतां येत नसे. सि. पू. सातव्या शतकांत लिहिलेल्या निरुक्तांत असें म्हटलें आहे की, वडिलाजित संपत्तीत मुलगे व मुली यांना समान वांटणी मिळायी. पण हें मत निरुक्तांत गागाहून धुमडलेलें आहे असें निश्चितपणें सिद्ध करता येईल.

स्त्रियांची पडदापद्धति या कालांतहि अस्तित्वांत आलेली नव्हती. वैदिक वाङ्मयासंबंधीच्या कांहीं नवीन कल्पना या काळांत पुढें येऊं लागल्या व त्यांचा परिणाम नकळत स्त्रियांवरहि झाला. सुरुवातीच्या कालांत वेद हे अपौरुषेय आहेत, ते ईश्वराचे शब्द आहेत, मानवी लेखकांकडून वेद लिहिले गेले नाहीत, अशा कल्पना वेदांमदल नव्हत्या. पण ब्राह्मण व उपनिषत् ग्रंथांच्या कालांत मात्र ह्या कल्पना प्रसृत होऊं लागल्या. तत्पूर्वी लोक वेदाध्ययन करीत. शब्दार्थाचा कीस न काढतां भावार्थ जाणून घेत. पण आतां वेदांतील प्रत्येक शब्दाच्या मागे एक गूढ शक्ति आहे, नव्हे वेदांतील प्रत्येक शब्द प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या तोंडून आलेला आहे व म्हणून वेदमंत्रांचें पठन अत्यंत काळजीपूर्वक व्हावयास पाहिजे ही कल्पना दृढ होऊं लागली. शब्दोच्चारार्थें शास्त्र तयार झालें व अशा कठीण पद्धतीनें वेदांचें अध्ययन करणें ही गोष्ट दिवसेंदिवस अवघड होऊं लागली. उपनयनापासून पद्धतशीर वेदपठन करण्यास कमीत कमी बारा वर्षांचा अवधि लागे. मुलींची विवाहाची वयोमर्यादा फार फार तर सोळा वर्षांपर्यंत नेतां येई. पण येवढा काल वेदाध्ययन पूर्ण होण्यास अपुरा पडे. अर्थात् मुलींना वेदवाङ्मयाचा थोडाच भाग शिकतां येई व वेदाध्ययन पूर्ण केलेले पुरुष ज्या प्रमाणांत आढळत त्या प्रमाणांत स्त्रिया आढळत नसत.

आर्यांच्या जीवनास उपनिषत् कालांत वरेंच रथैर्य लाभल्यानें त्यांची सुखासीनता वाढली. मुलांमुलींचीं लग्नें लवकर करण्याच्या कल्पना आर्यसमाजांत निर्माण होऊं लागल्या. शि. पू. ५०० च्या सुमारास कायद्यांवर जे ग्रंथ झाले त्यांत कौभार्यावस्थेच्या सुरुवातीसच मुलीचा विवाह व्हावा अशी शिफारस करण्यांत आली. त्यामुळे १३ ते १४ हें मुलींचे विवाहयोग्य वय मानलें जाऊं लागलें व तिच्या अध्ययनाचा काल आणखी कमी झाला.

वैदिक कालाच्या पूर्वार्धांत आर्य-अनार्य विवाह झाल्याचे उल्लेख नाहीत. पण या कालांत महाभारतांत भीम, अर्जुन वगैरेंनीं हिडिंबा, उलुपी वगैरे अनार्य स्त्रियांशीं लग्नें केल्याचा वृत्तान्त आला आहे. आर्यकुटुंबांत अनार्य स्त्रियांचा पत्नीच्या नात्यानें प्रवेश झाल्यामुळे, आर्य स्त्रियांचा दर्जा आपोआपच कसा खालावत गेला, त्याची हकीकत पुढील भागांत येणारच आहे.

३ (अ). स्मृति व पुराण काल (ख्रि. पू. ५०० ते ख्रि. श. ६००)

वरील विभागांत सूचित केलेल्या विचारप्रवाहांचे सामाजिक परिणाम स्मृति व पुराण काळांत स्पष्टपणे दिसू लागले. ख्रि. पू. ५०० च्या सुमारास १४ ते १५ वर्षे हे मुलींचे विवाहयोग्य वय मानले जाई. ते खाली उतरत उतरत ख्रि. पू. २०० च्या सुमारास १२ ते १३ वर्षांवर येऊन ठेपले. आर्थिक व राजकीय स्वास्थ्य हे जरी मुलांमुलींचे उत्कर विवाह होण्याचे एक कारण असले, तरी आणखीहि कांही गोष्टी वैवाहिक कल्पनांत फरक घडवून आणण्यास जबाबदार आहेत. वेदाध्ययनाच्या बदलत्या कल्पना व यज्ञविधींची गुंतागुंत ह्या गोष्टींनी स्त्रियांच्या वेदाध्ययनांत अनेक अडथळे निर्माण केले. ब्राह्मण व उपनिषद् ग्रंथांची भर पडल्याने वैदिक वाङ्मयाचा विस्तार खूप वाढला. अभ्यासक्रम वाढल्याने मुलींना थोड्या अवधीत विशेष अध्ययन करणे अशक्य झाले. ख्रि. पू. ४०० च्या सुमारास वेदाध्ययन पूर्ण करणाऱ्या ब्राह्मण कत्याका बोटारंवर मोजण्याचीच वेळ आली व मुलींचे उपनयन हा एक नांवापुरता संस्कार उरला. मुलींचे उपनयन झाले नाही तर त्यांची श्रद्धांत गणना होईल या कल्पनेने कांही काळ समाजाने हा संस्कार चाळ ठेविला. ख्रि. पू. ३०० च्या सुमारास मनूसारख्या स्मृतिकारांनी असे सांगण्यास सुरुवात केली की, मुलींचे उपनयन वैदिक मंत्ररहित केले तरी चालेल. पण मंत्राखेरीज उपनयन ही एक हास्यास्पद गोष्ट होई व यापेक्षा मुलींचे उपनयन न केलेलेच काय वाईट अशी लोकांची भावना होऊन लागली. ख्रि. पू. ३०० च्या सुमारास होऊन गेलेला याज्ञवल्क्य व इतर स्मृतिकार मुलींचे उपनयन करू नये अशा मताचे होते. उपनयनाच्या वयाच्या वेळी एक-दोन वर्षे मार्गेपुढे मुलीचा विवाहच उरकून टाकलेला बरा अशी कल्पना या वेळी पुढे आली. मनूच्या व याज्ञवल्क्याच्या मते उपनयनाच्या वयांत मुलीचा विवाह केल्यास पतीच तिचा गुरु होईल व गृहव्यवस्था हेच मुलीचे धर्माचरण असे मानता येईल.

उपनयन-संस्कार रद्द होणे व अध्ययनास बंदी होणे या दोन्ही गोष्टींचा स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जावर फार प्रतिकूल परिणाम झाला. अनार्य लोकांना उपनयनाची बंदी प्रथमपासूनच होती. आर्य स्त्रियांचे उपनयन बंद

ज्ञाल्यानें आपोआपच त्यांची योग्यता अनार्य अथवा शूद्र या सदरांत होऊं लागली. स्त्रियांना वेदाध्ययनाचा अधिकार नाहीं हें मत ख्रि. पू. ३०० च्या सुमारास आर्य समाजांत प्रचलित होऊं लागलें. वैदिक कालाच्या उत्तरार्धापर्यंत वन्याच लहानमोठ्या गृह्यज्ञांत पत्नी पतीबरोबरीनें भाग घेई व साम-मंत्राचें पठनहि करी. पण या कालांत ऐतिशायन व त्याचे अनुयायी यांनीं स्त्रियांच्या या हक्कावरहि गदा आणली आणि स्त्रियांना कोणत्याच यज्ञांत भाग घेण्याची परवानगी असूं नये अशा मताचा पुरस्कार करण्यास सुरुवात केली. हा दृष्टिकोण फारच क्रान्तिकारक स्वरूपाचा असल्यानें, जैमिनी व त्याचे सहकारी स्त्रियांच्या कैवळारार्य सिद्ध झाले व वैदिक कालापासून चालत आलेली स्त्रियांनीं यज्ञविधींत भाग घेण्याची प्रथा मोडूं नये असें त्यांनीं ठासून सांगितलें. पण असें असलें तरी स्त्रीनें धर्माचरणाच्या वेळीं पतीबरोबर फक्त हजर रहावें. विद्वत्तेच्या वावरीत ती पतीच्या पासंगालाहि पुरणार नाही अशी जैमिनीचीहि विचारसरणी होती. वैदिक विवाहविधींत पत्नी गृहाची स्वामिनी होवो अशा अर्थाचे मंत्र असत. तर स्मृतिकालांत गुरुला जसा शिष्य तशी पतीला पत्नी या अर्थाच्या मंत्रास महत्त्व आलें. उपनयन बंद झाल्यानें वैदिक वाङ्मयांतील प्रार्थना करण्यासहि स्त्रीस स्वातंत्र्य राहिलें नाही इतकी तिची केविलवाणी स्थिति झाली.

उपनयन व वेदाध्ययन बंद झालें तरी कांहीं सुशिक्षित कुटुंबांतून मुलींचें भाषा, ललितकला वगैरेचें शिक्षण चालू होतें व अपवादात्मक स्त्रिया लेखिका अगर कवयित्री म्हणून पुढें येत होत्या. पण विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ज्याप्रमाणें उच्चशिक्षित स्त्रिया नाममात्रच सांपडत, त्याचप्रमाणें या कालांत शिक्षित स्त्रियांचें प्रमाण फारच थोडें होतें. सर्वसामान्य स्त्रिया या दोन्हीहि कालखंडांत अतिशय अज्ञानी व असहाय बनल्या होत्या. वयाच्या १० ते १२ वयांतच मुलींचे विवाह होण्याची पद्धति सुरू झाल्यानें पतीची नियड करण्याची कामगिरी पूर्णपणें आईवडिलांवरच पडली. क्षत्रियांत मात्र या व पुढील कालांतहि स्वयंवरपद्धति चालू राहिली.

ख्रि. पू. ३०० च्या सुमारास पत्नीची शैक्षणिक पात्रता पतीहून फारच कमी असे. मुलींना शिक्षण न मिळाल्यानें त्यांची बौद्धिक वाढ गुंतली व

मनोवृत्तीहि संकुचित वनली. स्त्रियांच्या मनांत निर्माण झालेल्या न्यूनगंडाची जबाबदारी सर्वस्वी मनूच्या स्त्रीसंबंधीच्या अनुदार दृष्टिकोणावरच पडते. स्त्रीने सदासर्वदा पुरुषाच्या आज्ञेतच राहिले पाहिजे, ती बौद्धिक स्वातंत्र्यास पात्र नाही हा सिद्धान्त प्रथम त्यानेच पुरस्कारला. शास्त्राध्ययनाने बौद्धिक प्रगल्भता येते व स्त्रियांनी शास्त्राध्ययन न केल्याने त्या अप्रबुद्ध राहतात हे तर्कशास्त्र असहाय या नारद-स्मृतीच्या टीकाकाराच्या लेखनांतहि आढळते. सि. श. ६०० च्या कालांत स्त्रिया व शूद्र यांच्यांत जवळजवळ कांही भेद उरला नाही.

बौद्ध व जैन तत्त्वज्ञानाच्या प्रसारामुळे संन्यासमार्गावर हिंदु समाजाची अधिकाधिक थंडा घेत चालली. या कालांतील संतमंडांची स्त्रीनिंदेवाचक जणू अहमहमिका चालू होती. स्त्रियांचे अस्तित्वच पापमूलक आहे असे म्हणण्यापर्यंत पुरुषांची मजल गेली होती. योगवासिष्ठांत जगाचा त्याग करावयास निघालेल्या रामाच्या तोंडी असे विचार घातले आहेत की, “सुखाची इच्छा स्त्रीसंगामुळेच उत्पन्न होते. स्त्री ही सर्व दुःखाची जननी आहे. स्त्रीचा त्याग करा म्हणजे जगाचा त्याग सुलभ होईल व जगाचा त्याग केला की तुम्ही आपोआप मुक्त व्हाल.” दुसरा एक लेखक स्त्रीला नरकाची वाटाडी म्हणतो तर तिसरा तिला उत्पत्तीचे बीज मानतो. संन्यासमार्गाच्या पाश्चिमात्य पुरस्कर्त्यांनीहि स्त्रीला अशीच शेलकी विशेषण लाविली आहेत. सौंतेलिसाच्या मतें स्त्री ही सर्व अशुभाचें उगमस्थान आहे तर टर्ट्युलिन म्हणता की ती नरकाचें महाद्वार आहे. तिसऱ्या एका धर्मगुरूच्या मतें देवाची प्रतिमा जो पुरुष, त्याचा स्त्री सर्वनाश करते. स्त्रीचें पावित्र्य भ्रष्ट करण्यास पुरुष जबाबदार अमूनहि लेखिकांनी येरीगायेंत पुरुषाविरुद्ध एक शब्दहि उच्चारला नाही, ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

संन्यासमार्गी लोकांनी स्त्रीची इतकी निंदा केली ती त्यांचे मत खरोखरच स्त्रियांवद्दल तितकें कलुषित झालेले होते म्हणून नव्हे, तर पुरुषांना विवाहापासून व गृहजीवनापासून त्यांना परावृत्त करावयाचें होते म्हणून. वराहमिहिरानें ही गोष्ट स्पष्टपणें नमूद करून ठेवली आहे. कांहीहि असले तरी निवृत्तिमार्गी पुरुषांनी स्त्रियांवर घोर अन्याय केला असेच म्हणणें भाग

आहे. कारण अशा विचारप्रणालीने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा घसरण्यास मदत शाली.

घटस्फोट व विधवाविवाह बंद पडण्यासहि कांहीं अंशी निवृत्तिपर विचारसरणी कारणीभूत होती. पतिनिघनाबद्दल दैवास दोष देऊन पत्नीने पुन्हां संसारसुखाची इच्छा न करतां परलोकाचाच विचार करावा; पण हें तत्त्वज्ञान पुरुषांना शिकविलें गेलें नाहीं याचें उघड उघड दिसून येणारें कारण एकच कीं, सामाजिक नीतिशास्त्र शिकविणारे सर्व पुरुष होते.

वैदिक कालांतील धर्माचरणाच्या सर्वच करूपना हळूहळू नष्ट होत होत्या व त्या जागी स्मृति व पौराणिक धर्मकल्पना रुढ होऊं लागल्या होत्या. स्मार्त यज्ञकर्मांतून व पौराणिक व्रतवैकल्यांतून स्त्रिया वगळल्या गेल्या नाहींत हें स्त्रियांचें भाग्यच समजलें पाहिजे ! खरें पाहिल्यास या पुढील कालांत दृढमूढ झालेला पौराणिक धर्म पुरुषांपेक्षां स्त्रियांनींच टिकाविला असें म्हणणें अधिक संयुक्तिक होईल.

या कालांत आचारधर्म-प्रधान अशा पुढें आलेल्या बौद्ध धर्मीनें स्त्रियांना भिक्षुणी होण्याची परवानगी देऊन परमार्थाचा मार्ग त्यांना मोकळा केला. बौद्ध भिक्षुगींनीं रचलेल्या ज्या कांहीं प्रार्थना आज उपलब्ध आहेत, त्यावरून पारमार्थिक क्षेत्रांतील या स्त्रियांचा अधिकार किती मोठा होता व त्यांची रचना किती प्रगल्भ होती याची खात्री पटते. पण येथेहि स्त्री-पुरुष हा भेद खटकतोच ! भिक्षुणी स्त्रिया नवीन दीक्षा घेतलेल्या स्त्रियांच्या शिक्षिका होत. पण पुरुष भिक्षु मात्र त्याच्या कक्षेंत येत नसत. मठांत भिक्षूपेक्षा भिक्षुणीला कमी मान दिला जाई. पश्चिम हिंदुस्थानांतील गुहांच्या खोदीव शिलालेखावरून ख्रि. श. ३ पर्यंत त्या भागांत स्त्रियांनीं या धर्माच्या प्रसारार्थ केलेल्या कार्याची वळपना येते.

हिंदूंच्या धार्मिक जीवनांत संन्यासिनी फारशा आढळत नाहींत. वानप्रस्थाश्रमांत पत्नीसह वनांत जाण्यास मनुचीहि संमति आहे. पण अशी उदाहरणे तुरळकच दिसतात. कालियुगात स्त्रियांना संन्यास घेतांच येणार नाहीं अशी धर्माज्ञा रुढ झाली.

मुलीचा विवाह करण्याची सक्ती या काळांत आली. लग्नाचें वय सुमारे चार वर्षे हें समाजानें मान्य केले. मुलींना नांवापुरतेंसुद्धां शिक्षण मिळेंनासें झालें. अर्थात् स्वतंत्रपणें व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया दिसनाशा झाल्या. मागे उल्लेखिल्यांप्रमाणें बोटावर मोजण्याइतक्या लेखिका अगर कवयित्री वगळल्यास शिक्षिकेचा पेशा घेतलेली स्त्रीहि या काळांत दिसत नाहीं. नृत्य अगर संगीतपटु स्त्रियांना आपल्या कलेचा उपयोग स्वतःपुरता किंवा फारतर कुटुंबांतील मंडळीकरितां करतां येई. फक्त गर्जिवांना आपल्या नृत्य व संगीत कलांचा व्यवसायासाठीं उपयोग करतां येई. त्या वेळच्या वाङ्मयांतील उल्लेखावरून हा वर्ग समाजांत मान्यताहि पावलेल्या दिसतो. कोणत्याहि अडचणींत स्त्रिया फक्त कापड विणण्याचा उद्योग करूं शकत. राजकारणांतून स्त्रिया दूरच होत्या. नायनिका व प्रभावती गुप्ता यांच्यासारख्या घुरंघर राण्या राज्य करतांना दिसत. पण राज्यांतील एखादी जबाबदारीची जागा स्त्रीला देण्याची प्रथा नव्हती. पडदापद्धति हळूहळू डोकें वर काढूं लागली होती. पण अजून ती राजवराण्यांतच रेंगाळत होती.

एकूण गृहजीवनांत स्त्रीची परिस्थिति असमाधानकारक होत चालली होती तरी कायद्याच्या दृष्टीनें स्त्रीची वाजू अधिक महत्त्व घेत होती. मुलगा नसल्यास मुलीला बापाची सर्व संपत्ति मिळण्याची व मुलीच्या लग्नासाठीं संपत्तीचा हिस्सा राखून ठेवण्याची पद्धति यापूर्वीच समाजानें मान्य केलेली होती. या काळांतील एक प्रमुख सुधारणा म्हणजे जर पति एकत्र कुटुंबापासून विभक्त झाल्यानंतर निधन पावला, तर त्याची विधवा पत्नी त्याच्या सर्व संपत्तीची वारस ठरे. मुलाला किंवा नातवाला मूळ नसल्यास त्यांच्या संपत्तीचा वारसा आई व आजीकडे जाई. सि. पू. ४०० ते ३०० च्या सुमारास होऊन गेलेल्या स्मृतिकारांना पतीच्या संपत्तीची पत्नी वारस व्हावी ही कल्पना मान्य नव्हती. मनु तर म्हणे कीं निषुत्रिकाची इस्टेट त्याच्या गुरूला, शिष्याला किंवा सपिंडास घावी पण पत्नीला देऊं नये. सि. श. १०० पर्यंत नियोगपद्धति जवळजवळ बंद झाली होती व विधवेच्या पोटापाण्याची व्यवस्था पतीमार्गे नीट झाली पाहिजे ही जाणीव उत्पन्न होऊं लागली. कोटिल्यानं असें मत दिलें आहे कीं, निषुत्रिकाची संपत्ति कायद्यानें कोणालाहि देण्यांत आली तरी त्याच्या पत्नीच्या निर्वाहाची सर्व जबाबदारी वारसावर

असावी. हीहि व्यवस्था फारशी समाधानकारक ठरली नाही. सि. पू. १०० च्या सुमारास लिहिलेल्या विष्णुस्मृतींत असें प्रथमच म्हटलें आहे कीं, पति मेल्यानंतर मुल्या नसल्यास त्याच्या सर्व धनावर फक्त पत्नीचाच अधिकार असावा. कांहीं शतकांनंतर याज्ञवल्क्यानें असेंच मत पुन्हां एकदा ठासून मांडलें. पुढें ब्रिटिशांनीं विधवेचा पतीच्या धनावरील हक्क मान्य करतांना याज्ञवल्क्याचेंच मत प्रमाण मानलें आहे. स्त्रियांच्या हक्कासंबंधीचा याज्ञवल्क्याचा एकूण दृष्टिकोणच उदार आहे. उपनिषत् कालांतील याज्ञवल्क्यानें वनांत जाण्यापूर्वीं आपली सर्व दौलत आपल्या दोन स्त्रियांत समान विभागून दिली ही गोष्ट सर्वश्रुतच आहे. विष्णु व याज्ञवल्क्य या दोन स्मृतिकारांचे विचार अर्थातच लोभी समाजवृत्तीला फारसे रुचले नाहीत व म्हणून पत्नीला पतीच्या संपत्तीचा वारसाहक्क देण्याबाबत सि. श. १००० पर्यंत झगडे चालूच होते. विशेषतः नारदानें पत्नीच्या ह्या हक्काला तीव्र विरोध दर्शविला. विधवेस कोणत्याहि परिस्थितींत फक्त अन्नवस्त्र मागण्याचा अधिकार आहे असें त्याचें मत होतें.

कालांतरानें असें एक मत पुढें आलें कीं, विधवा पत्नीला स्त्रीधन व त्याबरोबर सुमारे दोन ते तीन हजारांचा ऐवज फारतर मिळावा. कांहींच्या मते तिला फक्त घरांतील वस्तु मिळाल्यात पण त्याबरापैकी कांहीं मिळूं नये. तिसरें एक मत असेंहि पुढें आलें कीं, पतीस आईवडील अगर भाऊ नसल्यासच पत्नीला संपत्तीची वारस ठरवावी. विभाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत हें वादंग असेंच चालू होतें. याचें निदर्शक म्हणजे कांहीं जमातींत विधवेस वारसाहक्क आहे व कांहींत नाही.

स्त्रीधनाची कल्पना याच कालांत निश्चित करण्यांत आली. मनु व याज्ञवल्क्य यांच्या मते स्त्रीधनांत स्त्रीला लग्नापूर्वीं व नंतर मिळालेल्या वस्तूंचा समावेश होतो. पण नंतरच्या शास्त्रकारांना ही मर्यादा फार संकुचित वाटली. सि. श. ६०० त होऊन गेलेल्या देवल स्मृतिकाराच्या मते स्त्रीधनांत दाग-दागिने, अन्नवस्त्र व इतर प्रासंगिक जामांचाहि समावेश करण्यांत यावा. पण या सर्वांचा त्या फक्त उपभोग घेऊं शकतील. त्यांची पाहिजे तशी विल्हेवाट लावण्याचा त्यांना अधिकार नाही. स्त्रियांनीं व्यवसाय करून

मिळविलेले धन व त्यांना देणगी म्हणून मिळालेले धन यांचा कांहीं स्मृतिकार स्त्रीधनांत समावेश करीत नाहीत. कारण ज्या समाजांत पुरुषांबरोबर स्त्रियाहि दरमहा अर्थोत्पादन करीत त्यांनीं सर्व पैसा जर स्वतःसाठीं ठेवला असता तर कुटुंबाचा चरितार्थ चालण्याचीहि पंचाईत पडली असती. वक्षीस अगर देणगी याद्वारा मिळणारा पैसाहि सर्व कुटुंबीयांच्या उपयोगी पडावा या हेतूने त्याचा स्त्रीधनांत समावेश केला गेला नाही.

३ (घ). ख्रि. श. ६०० ते ख्रि. श. १८००

कायद्यांतील स्थान बगळून इतर सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांचा दर्जा जास्त-जास्तच खालावत चालला होता. ख्रि. श. २०० पर्यंत मुलींच्या मंजी-धंवनाची प्रथा कशीवशी जीव धरून होती. पुढे ती पूर्णपणे बंद होऊन ब्राह्मणांसकट सर्व जातींच्या स्त्रियांची बरोबरी धर्माचरणाबाबत शूद्रांशीं करण्यांत येऊ लागली. वेदाध्ययन व यज्ञयाग करण्याची बंदी झाली म्हणून प्रत्यक्ष व्यवहारांत स्त्रीवर कांहीं अन्याय होई असे नाही. हळूहळू पुरुषांनींहि फक्त वेदाध्ययन करण्याचें सोडून काव्यांचा व धर्मशास्त्रांचा अधिक अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. यज्ञयाग पुरुषसुद्धां काचितच करीत. स्त्रियांचें सामाजिक स्थान घसरण्यास मुख्यतः उपनयनाची बंदी हीच कारणीभूत होती.

या कालांत पौराणिक व्रतवैकल्यांचें खूप प्राबल्य माजलें. समाधानाची गोष्ट अशी की, हीं व्रतें स्त्रिया करूं शकत. विंध्यना पौराणिक धर्म हा पुरुषापेक्षां स्त्रियांनींच अधिक प्रमाणांत टिकविला. ख्रि. श. १००० च्या सुमारास पुराण व स्मृति यांतील विदग्ध संस्कृत सर्वसामान्य लोकांना समजत नसे. स्थानिक बोलीभाषांचा विकास होत होता, व ख्रि. श. १५०० च्या सुमारास महाकाव्ये व पुराणे यांची या भाषांत केलेली रूपांतरेच खेडोपाडी देवळांत पुराणिकांकडून वाचली जात. हीं प्रवचने ऐकण्यास पुरुषापेक्षां स्त्रियांची अधिक गर्दी जमे. अशा रीतीने सनातन्यांनीं वैदिक धर्माचरणास अपात्र ठरविलेल्या स्त्रियाच पौराणिक धर्माचें जतन करीत होत्या.

या कालांतील अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत वगैरे प्रमुख तत्त्वप्रणालि स्त्रियांना अशिक्षितपणामुळे अनावळनीय होत्या. पण पंधराव्या शतकानंतर भक्तिमार्गाचा प्रसार सुरू झाला व अनेक स्त्रिया या मार्गाने आत्मोद्धार

करण्याच्या उद्योगास लागल्या. बौद्धिक विकास अनेक शतके खुंटल्याने स्त्रियांत उपजतच एक प्रकारचा भित्रेपणा व आत्मविश्वासाचा अभाव दिसे. अज्ञानी व सूचनात्मक प्रवृत्तीच्या स्त्रियांची भक्तिजीवनांतील अदभुततेवर ताबडतोब श्रद्धा बसे. स्त्रियाच काय पण पंधराव्या शतकांतील पुरुषाहि असेच दुर्बल बनले होते. भक्तिमार्गानें गेलेल्यांत राजपुतान्यांतील मीराबाई व महाराष्ट्रांतील जनाबाई भारताच्या इतिहासांत अजरामर झाल्या आहेत. *

उंच जातींतील विधवा स्त्रियांना पुनर्विवाहाची बंदी असे. अशा स्त्रिया कुटुंबाच्या सेवेत संन्यासिनीचें जीवन जगत. त्यांच्या विरक्त जीवनाकडे पाहिलें म्हणजे त्या जणूं श्रद्धेच्या, भक्तीच्या व त्यागाच्या मूर्तिच भासत. स्त्रियांच्या श्रद्धाळू व पवित्र जीवनक्रमामुळेच हिंदू समाजांत धर्म, नीति व आध्यात्मिक जीवन यांची पाळेमुळे खोलवर रुजली. मुसलमानी अंमल भारतांत स्थिर झाल्यावर पूर्वीच्या अध्ययनाच्या कल्पना बदलल्या. ज्ञानाची तपश्चर्या व्रतस्य वृत्तीने करावी लागते ही कल्पनाहि गेली. कांहीं श्रीमान् ब्राह्मण व राजपूत स्त्रिया घोडेफार शिकत. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस शंभरांत एका स्त्रीलासुद्धां लिहितां वाचतां येत नसे. किंबहुना लिहितां वाचतां येणें ही एक अपकीर्तीचीच बाब समजली जाई; कारण वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया इतर शिक्षणाबाबतहि अधिक औत्सुक्य दाखवीत. हिंदू स्त्रिया अशिक्षित होत्या म्हणून त्या असंस्कृत होत्या असा जर कोणी निष्कर्ष काढला तर तो मात्र साफ चुकीचा ठरेल. शिक्षित पुरुषांपेक्षांहि नित्य कथा-पुराणें ऐकणाऱ्या स्त्रिया अधिक बहुश्रुत व सुसंस्कृत असत.

या काळांत संगीत व नृत्य या कलांनाहि वाईट दिवस आले. ख्रि. श. ५०० ते १००० या काळांत सुखवस्तु कुटुंबांतील मुली या कलांचें शिक्षण घेत. पण पुढे पुढे देवदासी होणाऱ्या मुलीनीच फक्त नृत्य व संगीत शिकवें अशी कल्पना रुढ होऊं लागली. खालच्या वर्गांतील स्त्रियांना राजघराण्यांत अगर मोठमोठ्या सरदार-जहागिरदारांच्या घरी विडे करण्याचें, वारा घालण्याचें, फुलें आणण्याचें व माळ्याचें अशा प्रकारचीं कामे मिळत. अर्थात् तरुण स्त्रियांवर अशा नोकऱ्या करतांना शीलभ्रष्टतेचें संकट अनेक वेळां ओढवें. कुलीन मध्यम वर्गांतील स्त्रियांना म्हणण्यासारखें कोणतेंच भा. थो. वि. ३.

शिक्षण मिळत नसे. लेखिका म्हणून पुढे आलेल्या विजयांका, शीलामहारिका व देवी अशा तुरळक स्त्रिया बगळल्यास सर्वसामान्य स्त्रिया पूर्ण अज्ञानांतच होत्या. सतराव्या व अठराव्या शतकांत वैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या काही स्त्रिया आढळतात. स्त्रियांच्या रोगांवर स्वतंत्रपणे लिहिलेल्या एका ग्रंथांचे भाषांतर आठव्या शतकांत अरबीत झाल्याचा उल्लेख सांपडतो. त्यानंतर मात्र वैद्यांच्या कुटुंबांतील काही विधवा स्त्रिया हा व्यवसाय करतांना दिसत.

राजघराण्यांतील मुलींना युद्ध व प्रशासन यांचे स्वतंत्र शिक्षण मिळे. चालुक्य घराण्यांतील विजया भट्टारिका व काश्मीरच्या राजघराण्यांतील सौम्य व दिदा या उत्तम योद्ध्या व राजकारणपटुहि होत्या. चालुक्य घराण्यांतील तिसऱ्या जयसिंहाची वहीण अक्कादेवी (सि. श. १०२५), सोमेश्वराची राणी मैलादेवी (सि. श. १०५०), सहाव्या विक्रमादित्याची पट्टराणी लक्ष्मीदेवी (सि. श. ११००) या प्रांतप्रमुख म्हणून कारभार पहात. उत्तरेकडच्या इतर राज्यांत मात्र स्त्रियांना प्रशासक नेमल्याचा कोठे उल्लेख नाही. राजपुतान्यांतील स्त्रिया शांततेच्या काळांत व आणीबाणीच्या काळांतहि पुरुषांबरोबर राज्यकारभाराची कामे करित व युद्धांत भाग घेत. समरसीची पत्नी कूर्मादेवी हिने तर पतीच्या मृत्यूनंतर स्वतः सैन्याचे नेतृत्व पत्करून इ. स. ११९५ त कुतुबुद्दिनाच्या स्वारीचा प्रतिकार केला. मुल्तान बहादुरशाहशी लढा देत असतांना जेव्हा राणा संग्राचे सैनिक निराशेने राणांगणास पाठ दाखवून सैरावैरा धावू लागले तेव्हा कर्णावतीच्या स्फूर्तिदायक तेजस्वी शब्दांनीच त्यांना धार दिला व पुन्हा परत बळून ते प्राणपणाने लढले. राणा संग्राची दुसरी पत्नी जवाहरवाई हिने सैन्याचे नेतृत्व केले व प्रत्यक्ष युद्धांत ती धारातीर्थी पडली. मराठ्यांच्या इतिहासांत कोल्हापूरची तारावाई व इंदूरची अहिल्यावाई यांनी कुशल राज्यकर्त्या म्हणून नांव मिळविले. ज्या ज्या वेळी स्त्रियांनी राजकारणात भाग घेतला त्या त्या वेळी त्यांनी या क्षेत्रांत आपली चमक दाखविली हे इतिहासावरून स्पष्ट दिसून येते. एका ऑग्लो-इंडियन् अधिकाऱ्याने जे. एस्. मिड्लिजवळ असे उद्गार काढले की, ज्या प्रांतांत शिस्त व समाधान नांदतांना दिसली, शेतीची भरभराट दिसली व कारभार काटकसरीचा पण चोख दिसला, त्यांत प्रत्येक चारांपैकी तीन ठिकाणी स्त्रिया प्रशासक होत्या असे आढळून आले. ज्या काळांत स्त्रियांचा

सर्वसामान्य दर्जा हीन मानला जाई त्या काळांत स्त्रिया राजकारणासारख्या क्षेत्रांत आपल्या बुद्धीची चमक दाखवीत ही खरोखर आश्चर्याची गोष्ट होय. अर्थात् राजघराण्यांतील मुलींना तसें व्यवस्थित शिक्षण प्रथमपासूनच दिलें जाई. सर्वसामान्य स्त्रियांना कांहींच शिक्षण न मिळाल्यानें त्या कोणत्याच क्षेत्रांत पुढें येऊं शकत नसत.

या काळांत मुलींचीं लग्नें बहुधा आठव्या अगर नवव्या वर्षीं होत. तत्पूर्वीहि गृहकृत्यांच्या माहितीपलीकडे इतर कसलेंच शिक्षण त्यांना मिळत नसे; त्यामुळे पतीच्या शिक्षणाच्या मानानें त्या अगदींच अशिक्षित वाटत. चाळीस ते पंचेचाळीस वर्षांच्या विधुरोल्हासुद्धां ११ ते १२ वर्षांच्या मुलीशींच पुनर्विवाह करावा लागे. याखेरीज अनेक पुरुषांची 'अंगवस्त्रे' असत तीं वेगळींच ! शिक्षणाचे संस्कार न घडल्यानें व सासूच्या अधिकारांत लहानपणापासून वागण्याची संवय झाल्यानें स्त्रिया असहाय, अडाणी व कूपमंडूक वृत्तीच्या होत. स्त्रीनें नेहमीं पुरुषाच्या संरक्षणांतच राहिलें पाहिजे ही समाजाची समजूत अधिकाधिक दृढ होत चालली होती.

इ. स. १२०० च्या सुमारास उत्तरेत मुसलमानी अम्मल रियर झाला होता व श्रीमंत हिंदु घराण्यांत पडदा-पद्धति रुढ झाली होती. सुमारे १०० वर्षांपूर्वीं एखाद्या सासऱ्यास आपली सून कांहीं ओळखतां आली नसती. कारण तिचें तोंडच त्यानें कधीं पाहिलेलें नसायचें ! दक्षिणेंत मात्र फक्त राजघराणीं सोडून इतर स्त्रिया मोकळेपणीं हिंडत. इ. स. ७०० च्या पुढें मुसलमानी धर्म स्वीकारण्याचा भारतीयांवर जुलूम होऊं लागला व या घटनेचा स्त्रियांवर गंभीर परिणाम घडून आला. स्मृतिकारांनीं ही गोष्ट विचारांत घेऊन असें सांगितलें कीं, जबरदस्तीनें धर्मांतराचा प्रसंग एखाद्या स्त्रीवर ओढवल्यास प्रायश्चित्त देऊन तिला पुन्हा नांदविण्यास हरकत नाही. देवल स्मृतींत याहिपुढें जाऊन असें म्हटलें आहे कीं, मुसलमानी बलात्कारानें स्त्री गरोदर राहिली तरीहि तिला दोषी समजूं नये. प्रायश्चित्तानें शुद्ध होऊन ती पुन्हा हिंदु म्हणून जगूं शके. इ. स. १००० मंतर हा उदार दृष्टिकोण मार्गे पडला व एकादां मुसलमान झालेल्या स्त्रीस पुन्हा आपल्या जातींत प्रवेश मिळनासा झाला. मुसलमान समाजहि वाटलेल्या हिंदु स्त्रियांस वेश्यांप्रमाणें वागवी.

या काळांत स्त्रीची कायदेशीर भूमिका घरीच समाधानकारक राहिली. भाऊ असल्यास सामान्यतः मुलीला बापाच्या संपत्तीत हिस्सा मिळत नसे. शुक्र या एकाच लेखकाने बापाच्या संपत्तीत मुलाइतकाच मुलीलाहि वांटा मिळावा असे म्हटले आहे. इतर सर्व स्मृतिकारांनी येवढे मात्र निश्चित सांगितले आहे की, भावांनी वडिलांच्या संपत्तीची वांटणी करतांना सर्व वडिणींच्या लग्नांसाठी प्रथम जरूर ती रक्कम बाजूला काढून ठेवली पाहिजे. प्रत्येक मुलाच्या हिस्स्याच्या चवथ्या भागापेक्षा ही रक्कम कमी असतां कामा नये.

स्त्रीधनावद्दलची वरूपनाहि या काळांत सुधारली. इ. स. ११०० च्या सुमारास विज्ञानेश्वराने असे मत दिले की, बक्षीस, वारसा, विभागणी अगर अन्य कोणत्याहि मार्गाने स्त्रीच्या वांटणीस ओढेल्या सर्व धनाची जमा स्त्रीधनांतच करावी. मिताक्षराकारांचेहि मत असेच होतें. फक्त स्त्रीधनाची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार स्त्रीस नसावा असे सर्वच मत होतें. बंगालमध्ये 'दायभाग' मान्य करण्याच्यांना स्त्रीधनाची ही विशाल वरूपना पटली नाही. पण देणगी व दागदागिने यांचा स्त्रीधनांत समावेश करून त्यांची मनाप्रमाणे विल्हेवाट करण्याची परवानगी मात्र 'दायभाग' मानणाऱ्यांनी स्त्रियांना दिली.

इ. स. ६०० च्या सुमारास पतीच्या संपत्तीवर त्याच्या विधवेचा वारसा-हक्क मान्य करण्याबाबत स्मृतिकारांत किती तीव्र मतभेद होते हे आपण मागे पाहिलेच आहे. हे वाद अनेक शतके चालूच होते. इ. स. १०२५ च्या सुमारास भोज या शास्त्रकाराने असे मत दिले की, विधवा स्त्री त्याच कुटुंबांत नियोगास तयार असल्यास तिला पतीच्या संपत्तीत हिस्सा मिळावा. पण नियोग-पद्धति या काळांत त्याज्य मानली गेल्याने कोणतीहि विधवा स्त्री ही अट मान्य करण्यास तयार होण्याची शक्यता नव्हती. ही अशक्य अट स्त्रियांवर लादण्यांत विधवा स्त्रियांना पतीच्या संपत्तीपैकी कांहीहि हिस्सा मिळू नये असाच भोजाचा हेतु असावा. बृहस्पति, प्रजापति आणि कात्यायन यांसारखे पुरोगामी विचारसरणीचे स्मृतिकार मात्र भोज्या हिरीरीने विधवांच्या वारसाहक्कासाठी झगडत होते. दुर्दैवाने या लेखकांचे मूल लिखाण आज

उपलब्ध नाही. पण इतरांनी यांच्या लिखाणांतील जे उतारे उद्धृत केले आहेत त्यांवरूनहि या लेखकांची विचारसरणी किती रेखीव व ठांशीव स्वरूपाची होती याची सहज कल्पना येते. उदाहरणार्थ, बृहस्पतीने असे म्हटले आहे की, कायद्याच्या क्षेत्रांत पति व पत्नी मिळून एक पूर्ण व्यक्तित्व मानले जाते. मग पत्नी ह्यात असेपर्यंत पतीच्या संपत्तीचा वारसा इतरांकडे कसा जाऊ शकेल ? प्रजापतीने विधवांची वाजू मांडतांना असा युक्तिवाद केला आहे की, पतीची सर्व स्यावर व जंगम संपत्ति नैसर्गिकरीत्याच पत्नीकडे जाते. पतीच्या नातेवाइकांस ती योग्य तो आदर दाखवील पण त्यांचा त्याच्या संपत्तीशी काय संबंध ? जर एखाद्या नातेवाइकाने एखाद्या विधवा स्त्रीच्या मालकीच्या संपत्तीचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यास चोर समजून राजाने कडक शासन करावे. वाराच्या शतकांत होऊन गेलेल्या जीमूतवाहन या बंगाली कायदेपंडिताने आणखीहि कांहीं मुद्दे मांडले आहेत. अर्धांगी या नात्याने पतीच्या सर्वच वस्तूंची मालकी लग्न होताक्षणीच पत्नीकडे येते. मग पति मरतांच तिचा मालकी हक्क नाहींसा कसा होतो ? जुन्या स्मृतिकारांनी जेव्हां विधवेस पतीच्या संपत्तीवर हक्क नाहीं असे सांगितले, त्या वेळी त्यांच्या डोळ्यांसमोर रवेली म्हणून राहिलेल्या स्त्रिया कदाचित् असाव्यात.

इतक्या शास्त्रकारांनी क्षगडूनहि विधवांना पतीच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क वाराच्या शतकापर्यंत प्राप्त झाला नाहीं. निपुत्रिकाची संपत्ति सरकारजमा होई, पण त्याच्या पत्नीची विचारपूस कोणी करीत नसे. गुजराथेत कुमारपाल राजाने पतीच्या संपत्तीवरील पत्नीचा हक्क इ. स. ११५० मध्ये प्रथम मान्य केला. त्याच्यासंबंधी लिहितांना त्याच्या राजकवीने असे म्हटले आहे की, जी सुधारणा रघु, नहुष किंवा नामाग अशा योर राजांनाहि करतां आली नाहीं ती कुमारपालाने केली. इ. स. १२०० नंतर पतीच्या संपत्तीची पूर्ण मालकी त्याच्या विधवा पत्नीस मिळूं लागली. दायभाग मान्य करणाऱ्या बंगाली शास्त्रकारांनीहि अविभक्त कुटुंबांत राहणाऱ्या विधवेचा पतीच्या संपत्तीवरील हक्क मान्य केला. मिताक्षराकारांच्या मते जर मृत्यूपूर्वी पति एकत्र कुटुंबापासून विभक्त झाला असेल, तरच त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी संपत्तीची वारस ठरावी. दायभागान्या कायद्यांत योग्य ती दुरुस्ती करून

पत्नीचा संपत्तीवरील हक्क सर्व भारतांत मान्य व्हावा अशी जी चळवळ सध्या चालू आहे तिच्या खबरदारीत यश येईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.

इ. स. ५०० पासून खींचे घर हे एकमेव कार्यक्षेत्र कां वनले याची कारणे आपण यापूर्वी पाहिलीच आहेत. हिंदुस्थानाप्रमाणेच अनेक पौरात्य व पाश्चात्य देशांत गेल्या कांही शतकांत स्त्रियांना अशाच तऱ्हेची वागणूक मिळत होती असे म्हटल्याने भारतीय स्त्रियांवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन होणार नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पाश्चात्य स्त्रियांनाहि मुलीच शिक्षण मिळत नसे. पण भारतांत एके काळीं शिक्षणाचे महत्त्व लोकांना उमगले होते तरी-सुद्धा त्यांनी नंतर या प्रभावदल प्रतिगामी श्रुति कां दाखवावी याचे समाधानकारक उत्तर देतां येणार नाही. इतर कित्येक देशांत मुलींच्या बालविवाहांची प्रथा रूढ होती हे खरे असले, तरी आम्ही विवाहाचे वय मागे आणून मुलींचे जे अपरिमित नुकसान केले त्याबद्दलचा पश्चात्ताप कमी होत नाही. त्याच-प्रमाणे मुसलमानांची पडदापद्धति मान्य करून आमच्या स्त्रियांना आम्ही अंधकारांत कां खितपत ठेवल्या याचे उत्तर आम्ही देऊं शकणार नाही.

वरील सर्व आरोप मान्य करूनहि एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की, खीळा शूद्राप्रमाणे मानणारे धर्मशास्त्रांत पारंगत असलेले कांही पंडित सोडल्यास सामान्य भारतीयांस खी ही त्याग, अध्यात्म व पावित्र्य यांची मूर्तीच वाटत आली आहे. हिंदुधर्म व हिंदुसंस्कृति स्त्रियांनीच जगाविली आहे. विधवेचे दर्शन कांही प्रसंगी अशुभ मानले गेले असले तरी या मंत्र्यासिनींनी आपल्या मुलांपुढे व कुटुंबापुढे त्यागी जीवनाचे आदर्श उभे केले आहेत. भक्ति, त्याग, सेवा वगैरे जे जे हिंदु संस्कृतीचे विशेष आहेत ते सर्व वैधव्यदर्शेतील हिंदु स्त्रीत साकार झाले आहेत. गेलीं दोन हजार वर्षे आम्ही आमच्या स्त्रियांना अन्यायाने वागविले आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. या काळांतील स्त्रिया मात्र समाधानांत होत्या. लहानपणीं आईवडिलांचा प्रेमळ सहवास, मग पतीच्या छायेतील सुरक्षित भक्तियुक्त जीवन आणि म्हातारपणीं मुलांची आदरयुक्त वागणूक यांतच त्यांच्या सुखी जीवनाचे सारसर्वस्व सांठविलेले होते. पण अनेक वेळां वैधव्यांतील दुःखाने, सतीच्या क्रूर सक्तीने अगर पतीच्या अनैतिक वर्तनाने हे सुख तळापासून दबळून निघे. वैवाहिक नीति फक्त स्त्रियांनीच पाळावी

असा समाजाचा अडाहास असे. ब्रियांवर आपण सारखे कसलेतरी उपकार करीत आहों अशी भावना पुरुषवर्गांत दिसे. ब्रियांना शिक्षण न दिल्याने घराबाहेरील जीवनांत त्या क्वचितच डोकावत.

सर्व हिंदु समाज धार्मिक रीतिरिवाजांबाबत अगातिक बनला होता. वेदांचें अपौरुषेयत्व, संन्यास मार्गाची समाजमनावरील पकड व जातिसंस्थेची मगरमिठी यांतून मार्ग काढण्याची शक्यताच नाहीं असे सामान्य मनाला वाटे. विधवेचा पतीच्या संपत्तीवरील हक्क मान्य करण्याबाबत तेवढी समाजानें भरपूर कणखर वृत्ति दाखविली.

आधुनिक कालांत ब्रियांवरील अन्याय दूर करण्याची तीव्र जाणीव समाजांत निर्माण झालेली आहे. ब्रियांना शिक्षण मिळावें यासाठी अनेक समाजसुधारक यत्न करीत आहेत. ब्रिया घराबाहेर पडून अनेक सार्वजनिक कार्यांत भाग घेऊं लागल्या आहेत. स्मृतिकारांच्या मनाविरुद्ध जाऊन पुन्हा प्रौढ विवाहपद्धति समाजांत रुजत आहे. इ. स. १८५० च्या सुमारास विधवाविवाहास मान्यता देणारे बिल लोकसभेत आलें. विवाह-विच्छेद मान्य करून बहुभार्याप्रतिबंधक कायदे काहीं प्रांतांत झाले आहेत व इतर प्रांतांदि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकतील अशीं शुभ चिन्हे दिसूं लागली आहेत. वारसा-हक्काबाबत ब्रियांवर होत असलेले अन्याय दूर झाले आहेत. गृहजीवनांत व सामाजिक जीवनांत स्त्रीचें स्थान पुन्हा समाधानकारक होत आहे व हा बदल घडवून आणण्यास पुरुषच अधिक उत्सुक आहेत ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे.

प्रकरण ३ रे

भारतांतील मातृपूजेच्या कल्पनेचा विकास

१. मातृपूजेच्या कल्पनेचा उगम व स्थान

भारतीय याज्ञिक, फटा, धर्म व तत्त्वज्ञान यांतून प्रतीत होणारी मातृपूजेची भावना जितकी मदल्याची तितकीच गुंतागुंतीची आहे. यासंबंधीच्या विविध कल्पनांची छाननी केल्यास असे दिसते की, निरनिराळ्या काळखंडांत अनेक समुदायांची व तत्वांची कमीजास्त प्रमाणांत भेसळ होऊन त्यांतून मातृपूजेसंबंधीच्या दंतकथा, पूजाविधि व विचारसरणी निर्माण झाल्या. पुराण-काळापासून आतांपर्यंत मातृपूजनावद्दल निरनिराळ्या नवीन नवीन कल्पना निघाल्या आणि जुन्या पार्श्वभूमीवरच आजची मातृपूजेची भावना घडविली गेली. मातृपूजनाच्या पद्धतीत विविध प्रकार दिसून आले तरी साधकांचे या पूजेमागील हेतुविषयी मात्र एकमत आहे.

मातृदेवतेची कल्पना सेमेटिक, हेलेनिक, ट्यूटॉनिक व नॉर्डिक धंडांच्या समाजांतहि फार पुरातन काळापासून अस्तित्वांत आलेली दिसते. भारताचे वैशिष्ट्य असे की, येथे मातृपूजन करणाऱ्या जुन्यांत जुन्या जमातीपासून तो आधुनिक काळांतील विचारप्रधान धर्मपंथांपर्यंत सुसूत्र इतिहास मिळू शकतो. मातृपूजेच्या कल्पनेचा एकूण भारतीय मनोवृत्तीवर फार खोल ठसा उमटलेला आहे.

भोंवतालच्या सृष्टीबद्दल व शक्तीबद्दल मानवाच्या मनांत जी आदरयुक्त भीति निर्माण झाली, तिला किंवा आप मानवाच्या जीवनमूल्यांतून निर्माण झालेल्या प्रत्येक भावनेला मानवाने दिव्यत्व व आकार देण्याची वृत्ति आजपर्यंत सतत दाखविली आहे, असे सर्व मानववंशशास्त्रज्ञांचे मत आहे. या प्रवृत्तीतूनच सर्व धर्मकल्पनांचा उगम झालेला आहे असा सिद्धान्त आहे. जेव्हा समाज मातृ-

सत्ताप्रधान होता त्या वेळीं साहजिकच मातेच्या कल्पनेमोवतीं सर्व सामाजिक हालचाली केन्द्रित झालेल्या होत्या. अशा काळांत मातृपूजनाचे कांहीं धार्मिक विधि व रूढि निर्माण झाल्या. मातेला प्राचीन काळांत महत्त्व येण्याची कारणे दोन सांगतां येतील; एक आर्थिक दृष्ट्या मातेचें महत्त्व व दुसरें ठराविक स्वरूपाच्या विवाहपद्धतीच्या अभावामुळे पित्यापेक्षां मातेची निश्चित भूमिका. त्या काळांत मुलाचा सामाजिक दर्जा आईवरून ठरे व संपत्तीचा वारसाहि आईच्या घराण्याकडून येई. माता हे सामाजिक व आर्थिक सत्तेचें प्रतीकच बनले होते. अनियंत्रित मातृसत्तेच्या या काळांत ज्या निसर्गशक्तीबद्दल मानवाला भय व आदर वाटे त्या शक्तीच्या ठिकाणीं मातृत्वाच्या कल्पनेचा आरोप जर प्राचीन मानवानें केला असला, तर त्यांत आश्चर्य वाटण्यासारखें कांहींच नाही.

हिंदुस्थानांत मातृपूजेची कल्पना कशी निर्माण झाली याचा इतिहास सांगतांना कांहीं समाजशास्त्रज्ञ व मानववंशशास्त्रज्ञ असें म्हणतात कीं, अनार्य लोकांत मातृपूजेच्या कल्पनेचा प्रथम उगम झाला. आर्य व अनार्य यांच्या संघर्षांतून त्यांचें जे सामाजिक व सांस्कृतिक एकीकरण झालें त्यापूर्वी-पासूनच शक्ति-पंथ अस्तित्वांत येऊन त्यानें मातृपूजनाचा धर्म व विधि यासंबंधीच्या बऱ्याच कल्पनांचा समाजांत प्रसार केलेला होता. किंबहुना अनार्य लोकांचा वैदिक धर्मावर रोप होण्याचें एक प्रमुख कारण म्हणजे या धर्मांत देवच पुष्कळ, देवी जवळजवळ नाहीतच. अनार्यांच्या मते याचें कारण आर्यांची पितृसत्तात्मक कुटुंबपद्धति हे होय. आर्यांच्या पूर्वी गंगा नदीच्या खोऱ्यांतील संस्कृतींत शिवावरोबरच पार्वती या देवतेची कल्पना आढळते. मोहेंजोदारो व हरप्पा येथील उत्खननावरून हिंदु संस्कृतीचा जो इतिहास कळून येतो, त्यावरून समाजशास्त्रज्ञांनीं 'पार्वती' म्हणजे मातृपूजनाचें प्रतीक असा निष्कर्ष काढला. हा निष्कर्ष खरा मानल्यास असें म्हणतां येईल कीं, आर्य हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वी हिंदुस्थानच्या कांहीं भागांत उल्लेखनीय संस्कृति नांदत होती व या संस्कृतींत पृथ्वीदेवतेच्या रूपानें मातृपूजन केले जात होतें. पुढच्या काळांत मातेचें रौद्र स्वरूप प्रकट करणारी 'काली' ही देवता दिसते. पृथ्वी देवतेसंबंधी उल्लेख करतांना सर जॉन मार्शलनें आपल्या एका पुस्तकांत असें म्हटलें आहे कीं, लहान

प्रमाणांत कोरलेल्या विंतीतरी देवतांच्या मूर्ति पर्शिया, इस्लाम, मेसापॅटेमिया, एशिया-मायनर, सीरिया, पॅलेस्टाईन, सायप्रस, बाल्कन राष्ट्रे व इजिप्त देशांतील प्राचीन संस्कृतीत आढळून येतात. यावरून खेवसाय असेंहि सुचवाययाचें असेल की, प्राचीन हिंदू संस्कृतीत दिगून येणारी मातृपूजा हा अनेक देशांतील या सार्वत्रिक वैशिष्ट्यांचा व धार्मिक समजुतींचा एक भाग आहे. भारतीय आर्यांत दिसून येणाऱ्या मातृपूजेचें मूल इतक्या जुन्या काळांत शोधूं पदार्णे कदाचित् धाट्यांचें ठरेल. मातृपूजेसंबंधीच्या धार्मिक कल्पना मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीतून निघाल्या असल्या पाहिजेत हें म्हणणेंहि शंभर टक्के खरें मानतां येणार नाही. आर्य हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वी ज्या जमाती येथें होत्या त्यांच्याकडून मातृपूजेची कल्पना आर्यांनीं उचलली हें नाकारण्याचा अट्टाहास आज कोणताहि शास्त्रज्ञ करणार नाही. अनार्य या शब्दानें रानटी जमाती असा अर्थ न करतां, आर्यांच्या पूर्वी हिंदुस्थानांत वस्ती करून असलेल्या जमाती एवढाच बोध घ्यावयास ह्या. वेदांत नसलेल्या सर्व कल्पना अनार्यांच्या आहेत हा समज चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणें फक्त वेदांत नमूद केलेली संस्कृति म्हणजेच आर्य संस्कृति हाहि समज बरोबर नाही.

२. वैदिक वाङ्मयांतील प्रमुख मातृदेवता

हिंदुस्थानांतील मातृपूजेचा इतिहास सांगतांना वेदांपासूनच सुरुवात करावयास हवी. कारण जुन्यांत जुन्या वैदिक वाङ्मयावरूनच हिंदूंच्या धर्माची, वाङ्मयाची व संस्कृतीची साप्र कल्पना करतां येते. पूर्वी एवढां सूचित केल्याप्रमाणें वेदांत देव पुष्कळ आहेत. देवता मात्र अगदीं तुरळक असून त्यांनाहि दुष्प्रसन्न स्थान आहे.

१. अदितिः—वेदकाळांतील एक प्रमुख मातृदेवता या दृष्टीनें अदितीचा प्रथम उल्लेख करावा लागेल. अनेक वेळां तिचा देवमाता म्हणून निर्देश केलेला आढळतो. कांहीं वेळां सर्व विश्वाची जननी असेंहि अदितीचें वर्णन केले आहे. पुराणकाळापर्यंत अदिति देवमाता मानली गेली होती. पण हिंदू धर्माच्या इतिहासांत मात्र या देवतेस केव्हांच फारशी लोकप्रियता लाभलेली आढळत नाही.

२. पृथिवीः—मातृपूजेच्या इतिहासांत पृथिवी या मातृदेवतेस फार महत्त्वाचें स्थान दिलेले आहे. “घोर माता” असेंहि पृथिवीला म्हटलेले

आहे. आणखी एक लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी पृथिवीची स्तुति अगर प्रार्थना केली आहे त्या त्या ठिकाणी पिता म्हणून आकाशाचा उल्लेख केला आहे. एवढे मात्र खरे की, पृथिवीच्या विशाल व दैदीप्यमान स्वरूपाकडे पाहून तिच्या अनेक सुपुत्रांना उत्कृष्ट काव्य स्फुरले (उदा. ऋग्वेद १.१६८.३३). पृथिवी व आकाश या उभयतांच्या प्रार्थनांत धनधान्याची समृद्धि, भरभराट, शौर्य, सुख, वंशवृद्धि व दीर्घायुष्य यांची अपेक्षा व्यक्त झालेली दिसते. युद्धांत पृथिवी देवतेने संरक्षण करावे व तिचा तिच्या मुलांवर केव्हाहि कोप होऊ नये म्हणून या देवतेची पूजा करीत. पृथिवी-मातेवर रचलेल्या प्रार्थनांत तिच्यांत दिसून येणारे मातृप्रेम, मनाचे औदार्य, क्षमाशीलता यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. अशा मातेचे सुपुत्र म्हणविण्याचे माग्य लाभल्याबद्दल कवींना फार अभिमान वाटतो. पृथिवी-मातेची संपत्ति, वैचित्र्य यांचींहि भरपूर वर्णने कवींनी केली आहेत. पृथिवीस माता मानून तिची स्तुति करणाऱ्या काही ऋचा अथर्ववेदांतहि आहेत (उदा. १२.१.१.१८). या ऋचांत पृथिवीची धारणा होण्यास सत्यनिष्ठा, त्याग, यज्ञ, तपधर्या हे गुण कारणीभूत असून ब्रह्माकुलेंहि पृथिवीची धारणा होते असे म्हटले आहे. पृथिवी अनेक उपयुक्त वनस्पतींचे पोषण करते. तिच्या अंकावर अनेक नद्या, समुद्र व शेते पसरलेली आहेत. प्रत्येक सजीव प्राण्याचे भरण पोषण तिच्याकडूनच होतें असे वर्णन करून, पृथिवीने सुवत्ता, दीर्घायुष्य, बुद्धिमत्ता व बल घावे अशा प्रार्थना केल्या आहेत. “ पृथ्वीवर दिवसा व रात्री नियमितपणे पाणी वहातें. तिने आम्हांस भरपूर दूध घावे. ” “ हे पृथिवी-माते, तूं सर्वांच्या निवाऱ्याचे एकमेव स्थान आहेस. तुझा कंप भयप्रद आहे. देवाधिदेव इंद्र तुझ्या रक्षणार्थ सतत सज्ज असतो. आम्हांला सुवर्णाप्रमाणे तेजस्वी कर. कोणीहि आमचा ड्रेप न करो. ” अशा तऱ्हेचा अनेक प्रार्थनांचा आशय आहे. यावरून प्राचीन ऋषिमुनींना पृथिवी-मातेबद्दल किती आदर व प्रेम वाटत होती हे सहज दिसून येईल.

पृथिवीला माता व आकाशाला पिता मानण्याची कल्पना सर्वच जुन्या धर्मांत आढळते. आकाशातून वृष्टि होते व त्यायोगे सुपीक पृथिवी अमाप धान्य निर्माण करते, ही कल्पना मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच रुढ झालेली दिसते. हिंदुस्थानांतील प्रत्येक अनार्य जमातींत पृथिवी-मातेची

उपासना आदळून येते. वैदिक काळांत विद्या नंतर निर्माण झालेल्या मातृ-पूजनाच्या वरूपना अनायाच्या मातृपूजेच्या वरूपनेशी जुळत्या असल्या तरी त्या स्वतंत्र रीतीने निर्माण झाल्या असण्याचीहि शक्यता आहे. हे सर्व जग परमेश्वरस्वरूप आहे असे मानणाऱ्या वैदिक धर्मात पृथिवी मातेला फारसे महत्त्वाचे स्थान दिलेले नाही हे मान्य वेळे, तरी कांही ठिकाणी पृथिवी-मातेची पूजा आढळतेच. उदा. रामायणाची नायिका सीता ही पृथ्वीकन्या मानली असून प्रत्यक्ष शेतांत नांगरणी करीत असतांना ती एका शेतकन्यास सांपडली असा उल्लेख आहे. प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टागोर यांनी आपल्या काव्यांत अशाच तऱ्हेची पृथ्वीमातेची वरूपना अनेक ठिकाणी घातलेली आहे.

पेत्रेय ब्राह्मण (८.५) या ग्रंथांत पृथिवी व श्री एकच मानल्या आहेत. नंतरच्या कांही उपनिषदांतून पृथिवी म्हणजेच श्री विद्या लक्ष्मी असे मानून ती समृद्धि व संपत्ति देणारी देवता आहे, असे म्हटले आहे. तिची अनेक प्रकारे प्रार्थनाहि केली आहे. पौराणिक वाङ्मयांत पृथिवी शक्तिदात्री देवता व मानवाची थोर माता मानलेली दिसते. गुप्त साम्राज्याच्या काळांत प्रत्येक ठिकाणी विष्णूच्या मूर्तीशेजारी कांही वेळां श्री आणि भू व कांही वेळां श्री, भू व नीला या देवतांच्या मूर्ति कोरलेल्या असून, त्या विष्णूची शक्ति दर्शवितात अशी वरूपना केलेली आहे. विष्णूच्या या कोरीव मूर्तींचे वेदांतील सूर्याशी धोडेफार साम्य असून श्री व भू या दोन देवता पृथिवीचा बोध करून देतात व त्या समृद्धीच्या निदर्शक आहेत असे मानण्यास हरकत नाही.

पुराणांतील दुर्गादेवीसंबंधी अनेक दंतकथा उपलब्ध आहेत. या कथांतून कितीहि तत्त्वज्ञानप्रचुर दृष्टिकोण दिसत असला तरी बंगालमध्ये प्रचलित असलेल्या दुर्गापूजेच्या वरूपनेचे पृथ्वीच्या उपासनेशी असलेले साम्य चटकन डोळ्यांत भरते. दुर्गादेवीचा वार्षिक उत्सव बंगालमधील जमिनीच्या लावणीच्या वेळीच असतो. सर्वसामान्य बंगाली मनुष्य दुर्गेला पिकांची समृद्धि करणारी देवता मानतो. सुगीच्या सुरुवातीस बिल्बपत्रांची फांदी दुर्गादेवीचे प्रतीक मानून तिची पूजा करतात. या पूजेत देवीने जागे होण्यासाठी प्रार्थना असतात. नंतर केले व आणखी आठ वनस्पति एकत्र घेऊन नवपत्रिका नामक

दुर्गादेवीची एक आकृति तयार केली जाते. प्रत्येक वनस्पतीची स्वतंत्र पूजा करून नंतरच्या प्रार्थनेत देवीने त्यांची वाढ व जोपासना करावी असे म्हटलेले असते. कांही वेळां तांदुळाशी देवीची एकरूपता मानून तिला “धान्यरूपा” अशी संज्ञा दिलेली आढळते. हिंदुस्थानांतील बऱ्याच मोठ्या भागांतील सामान्य लोकांचे मुख्य अन्न तांदूळ हे असल्याने, धान्यापैकी तांदुळाशीच देवीचे साहचर्य कां मानले आहे हे कळते. ‘शाकंभरी’ असे दुर्गादेवीचे एक नांव आहे. याचा अर्थ ‘वनस्पतींचे रक्षण करणारी’ असाच होतो. दुर्गेला ‘अन्नदा’ व ‘अन्नपूर्णा’ असे म्हणतात. यावरूनहि तिच्याकडून धनधान्यसमृद्धीची असलेली अपेक्षा व्यक्त होते. वसंत ऋतूत तिची ‘वासंती देवी’ म्हणून पूजा करतात. सुगीच्या वेळी हीच लक्ष्मी होते. मातृपूजेची कल्पना प्रथम पृथिवी व नंतर इतर समृद्धि देणाऱ्या देवतांमधून कशी प्रगट होते हे यावरून सहज दिसून येईल.

आणखी एक गोष्ट विद्वानांनी यापूर्वीच निदर्शनास आणली आहे व ती म्हणजे पुराणकाळांतील दुर्गा अगर चंडी या देवतांना ‘भ्रमरी’ अगर ‘भ्रमरी’ अशी जी संज्ञा दिलेली आढळते, त्यावरूनहि तिचे पृथ्वीदेवीशी साम्य असल्याचेच दिसून येते. वेदांत पृथ्वीदेवीचे मधाशी साहचर्य जोडले आहे. ती मध निर्माण करते, वांटते, ती मधाने कांठोकाठ भरलेली आहे, नव्हे पृथ्वीदेवता म्हणजे मधच आहे. मधाप्रमाणे मधुर असे पाणी, दूध व निरनिराळे रस पृथ्वीमुळे आपणांस मिळतात म्हणून तिला भ्रमरी अशी संज्ञा प्राप्त झाली. तैत्तिरीय ब्राह्मणांत पृथ्वीला सरघाशी एकरूप मानली आहे. अमरकोशांत ‘सरघा’ म्हणजे भ्रमर असा अर्थ दिलेला आहे.

बंगाल प्रांताच्या कांही भागांत पौष महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी कुलाच्या मूळ पुरुषाची पूजा करण्याची पद्धत आहे. वैदिक धर्माप्रमाणे हा देवपुरुष असला तरी अनेक खेड्यांतून देवतास्वरूपानेहि त्याची पूजा केली जाते. हिंदु विधवा स्त्रिया उन्हाळ्याच्या अखेरीस व पावसाळ्याच्या आरंभी कच्चे धान्य खाण्याचे नत घेतात, कारण त्या वेळी पृथ्वीदेवी ऋतुकाळांत असल्याने तिला दुखवायचे नाही अशी यामागे कल्पना असते. पहिला पाऊस पडल्यानंतर धान्याची पेरणी सुरू होते व पुढे समृद्धिकाल येतो.

या वस्तुरिपतीला बरीच प्रताने धार्मिक आवरण घातलेले दिसते. हिंदुस्थानांतील बहुतेक क्षेत्रांत ग्रामदेवता असतात. अनार्यांच्या पृथ्वीमातेच्या कल्पनेशी ग्रामदेवतेची कल्पना बरीच जुळते असे काही शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मातृ-पूजेची कल्पना वैदिक काळापासून कशी सतत चालत आली आहे, याची वाचकांस बरीच वृत्तांतारून कल्पना येईल.

३. सरस्वती:—वैदिक काळांत व नंतरहि अतिशय लोकप्रिय झालेली दुसरी देवता म्हणजे सरस्वती. सरस्वती हे ऋग्वेदकाळांतील एका नदीचे नांव होते व नंतर ती नदी देवता बनली. नदीला मातेचे स्थान देण्याचे कारण म्हणजे तिचे थंड व चरदार पाणी दुधाप्रमाणेच माणसांचे पोषण करते. पयस् हा शब्द दूध व पाणी दोन्ही अर्थां यापरल जातो. नदीला मातेसमान मानणे व नदीची पूजा करणे या दोन प्रवृत्तींतून नदी-देवता हिंदुस्थानांत निर्माण झाल्या. हिंदु धर्मांत गंगामातेच्या पूजनास फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वंगालमधील काही जुन्या हिंदु कुटुंबांत विवाहापूर्वी गंगापूजन करण्याची पद्धत दिसून येते. पुराणकाळापासून गंगेबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत. गंगा नदीचे ब्रह्मा, विष्णु व महेश या देवांशी निकटचे साहचर्य जोडलेले आहे व काही हिंदु असे मानतात की, आयुष्याच्या शेवटचे काही तास जर गंगेत फमरेइतक्या पाण्यांत उभे राहिले तर मुक्ति मिळते. मनुष्य मेल्या-नंतर त्याची रक्षा गंगेत विसर्जन करण्यामागे हीच मुक्तीची कल्पना आहे. यमुना नदी (अगर जमुना) ही सूर्याची कन्या मानलेली आहे. ब्रह्मावनांतील गोपीसमवेत कृष्णाने अनेक म्हीडा यमुनाकाठी वेळ्या, त्यामुळेच ह्या नदीचे धर्मदृष्ट्या महत्त्व वाढले. सरस्वती नदीचा देवता या दृष्टीने विचार केल्यास थोडा वेगळा इतिहास दिसतो. ऋग्वेदांत सरस्वतीच्या स्तुतिपर ज्या ऋचा आहेत त्यांत तिचे वर्णन, सर्व मातांत श्रेष्ठ, सर्व नद्यांत श्रेष्ठ व सर्व देवतांत श्रेष्ठ असे केले आहे व यामुळेच देवांना यज्ञांत दिलेल्या आहुतींत सरस्वतीचा भाग असतो असेहि म्हटले आहे. यानंतरच्या काळांत तिची वाचेशी एकरूपता मानून ती विद्येची देवता ठरविली गेली. फक्त हिंदूच सरस्वतीला विद्यादेवी मानतात असे नाही तर तिबेट, जावा, जपान वगैरे आशियाई देशांतहि विद्येच्या देवता व मूर्ति दिसतात. तत्त्ववेत्त्यांच्या मते अनंतांतून ही ज्ञानगंगा सतत पृथ्वीवर वाहत आहे. ज्ञानाच्या त्रिपुटीत वाचेचे दुसरे स्थान

वाङ्मयांत 'लोगांस' या शब्दाने दाखविले जाते. त्यालाच मराठी शब्द 'वाचा' असा आहे. यावरून सरस्वती म्हणजे ज्ञानाची देवता ही ना रूढ झाली. वैदिक वाङ्मयांत सरस्वतीबरोबर कांही वेळां इडा व ती या दोन देवतांचा उल्लेख केलेला आढळतो. कांहीं शास्त्रज्ञांच्या मते या त्रिदेवि विद्येच्याच देवता आहेत. अशी एक आख्यायिका आहे की, एकदां व देव दोहोंनी वादेची प्रसन्न होण्यासाठी वीणेवर गायनास सुरुवात. यावरून सरस्वती ही विद्या व कला यांची देवता मानण्याच्या कल्पनेचे सांपडते. सरस्वतीचीं वस्त्रे व इतर सर्व साज पांढऱ्या रंगाचा दाखवितात, ग पांढरा रंग पावित्र्यदर्शक आहे. हंस या तिच्या वाहनाचा रंगसुद्धा आहे.

पौराणिक कालांत इतर देवतांप्रमाणेच सरस्वती ही शक्तिदात्री देवता नहि मानलेली दिसते. सर्व विश्वोत्पत्तीच्या बुडाशी असलेल्या आदिमातेचा ती हा एक अंश आहे. प्रसिद्ध 'गायत्री' मंत्रांत अशी प्रार्थना केलेली की, " ज्या ईश्वराने पृथ्वी, वातावरण व आकाश निर्माण केलेली ती तैजाची आम्ही उपासना करतो. त्याने आमच्या बुद्धीस मार्गदर्शन । " पुढे गायत्रीची प्रतिमा निर्माण झाली आणि ती विश्वनिर्मात्या वी पत्नी मानली गेली. हिच्यापासूनच चारी वेद निर्माण झाले समजून आहे. यानंतरच्या कालांत गायत्री म्हणजेच सरस्वती अगर ता असे मानले जाऊ लागले. विश्वोत्पत्तीच्या बुडाशी असलेल्या एकमेव स्त्रिया अनंत शक्तीचा व प्रकाशाचा गायत्री हा एक भाग असून, तिची रूपे दिवसाच्या निरनिराळ्या भागांत दिसतात अशीहि समजूत आहे. ाळी गायत्री, मध्याह्नी सावित्री व सायंकाळी सरस्वती हीच ती तीन तेत.

कांही वेळां सरस्वती ही ब्रह्मयाची मानस-कन्या मानली जाते तर वेळां ती त्याची शक्ति अगर पत्नी मानली जात; म्हणूनच ब्रह्मयाप्रमाणे हंस हे तिचे वाहन मानतात. कांही लोक ती श्रीकृष्णाच्या मुखांतून । झाली असे समजतात, तर कांही तिच्या शिवापासून दुर्गादेवीस । कन्या मानतात. पर्जन्यकालाच्या आरंभी दुर्गापूजेच्या वेळी लक्ष्मी

व सरस्वती यांना तिच्या कृत्या मानून त्यांचीहि पूजा केली जाते, अथवा या तिथी शिव, विष्णु व ब्रह्मा यांच्या शक्ति अशीहि कल्पना करणे शक्य आहे. सरस्वतीचे सादचर्य या तिन्ही देवांशी जोडले जाते. सरस्वतीला देवता या दृष्टीने बौद्ध व जैन धर्मांतहि मानाचे स्थान लाभलेले आहे. फक्त या दोन धर्मांतील सरस्वतीच्या मूर्ति हिंदूंच्या मूर्तीपेक्षा जरा वेगळ्या असतात. बौद्ध धर्माच्या उत्तरकालांत सरस्वती ही मंजुश्री या नावाने विद्येची देवता म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बौद्धांच्या उपासना-वाङ्मयांत सरस्वतीचा महासरस्वती, आर्यवक्त्रा-सरस्वती, व्रजवीणा-सरस्वती, व्रज-शारदा वगैरे नावांनी उल्लेख केलेल्या आढळतो. जैन धर्मीयांनीहि सरस्वतीस अशीच वेगवेगळी नावे दिलेली आहेत.

४. श्रीः—संपत्तीची देवता म्हणून हिंदू धर्मवाङ्मयांत ओळखली जाणारी श्री अगर लक्ष्मी हिच्याबद्दलचा थोडासा इतिहास या ठिकाणी देणे अनुचित होणार नाही. ऋग्वेदाच्या पांचव्या मंडळांत “श्री-सूक्त” या शीर्षकाखाली लक्ष्मीच्या स्तुतिपर पंधरा श्लोक आलेले आहेत. या श्लोकांचा उल्लेख पंचरात्र वैष्णवांच्या जुन्या धर्मवाङ्मयांत व कांही जुन्या पुराणांतून सांपडतो. या श्री-सूक्तांतील वर्णनांत लक्ष्मी लाल रंगाच्या कमळांत बसलेली असून, तिच्या गळ्यांत लाल कमळांची माला आहे, तिचा वर्ण या कमळांच्या वर्णाप्रमाणेच तांबूस आहे व ती कमळांची देवता (म्हणजे ‘पद्मा’) आहे असे म्हटले आहे. तिच्या कृपेसाठी यज्ञयाग करून साधक धन, गायी, घोडे, उत्तम पीकपाणी, सौंदर्य व कीर्ति यांची मागणी करतात. अग्निपुराणांत दिलेले चार श्लोक चार वेदांतून घेतलेले आहेत. शुक्ल यजुर्वेदांत (३१-२२) असे म्हटले आहे की, लक्ष्मी व श्री या दोन आदित्याच्या क्रिया आहेत. तैत्तिरीय शाखेच्या वाङ्मयांतहि ही कल्पना पुन्हा आली आहे. शतपथ ब्राह्मणांत लक्ष्मी ही प्रजापतीपासून निर्माण झाली असे सांगितलेले आहे. मुळांत श्री किंवा लक्ष्मी ही धान्य-समृद्धीची देवताच मानली गेली असावी हें ऐतरेय ब्राह्मणांतील लक्ष्मी म्हणजे पृथ्वी अशा अर्थाच्या वर्णनावरून सिद्ध होते. बौद्धायनाच्या धर्मसूक्तांतहि श्रीच्या उपासनेसंबंधी उल्लेख सांपडतात. रामायण व महाभारत या दोन ग्रंथांत श्रीच्या स्तुतिपर कांही श्लोक आहेत. बार्हत व इतर कांही बौद्ध धर्माच्या क्षेत्रस्थानांत लक्ष्मीच्या (श्रीच्या) प्रतिमा आढळतात. गुप्त काळांत

अस्तित्वांत असलेली श्रीची प्रतिमा व मुद्राहि इतिहाससंशोधकांना मिळाली आहे. लक्ष्मीची माता या दृष्टीने उपासना करण्याची पद्धत गुप्तकालापासूनच सुरू झाली असे म्हणण्यास हरकत नाही. लक्ष्मीच्या उपासनेबाबत दोन कल्पना स्पष्ट दिसतात. कांदी वेळां तिला विष्णूची शक्ति मानून तिची उपासना केली जाते तर कांदी वेळां तिला समृद्धीची देवता म्हणून भूमातेशीं एकरूप मानून तिची उपासना करतात. भू अगर श्रीच्या वार्षिक उत्सवाचा काल कोजागिरी पौर्णिमेचा समजतात. बंगालमध्ये याच वेळीं नवपत्रिकेची पूजा होते. या समयी केलेल्या वर्णनांत तिला गृहदेवता व धान्य निर्माण करणारी देवता असें संबोधिले जातें. घराची भरभराट व सौंदर्य वाढावें हा स्त्रियांच्या लक्ष्मीपूजनानामागील उद्देश असतो. दर गुरुवारी सायंकाळी कुटुंबांतील सर्व स्त्रिया एकत्र जमून भूमातेचें गुणगान करण्याची पद्धतहि बंगाली हिंदूंत असते. कुडीन घराण्यांतील सदगुणी व लवण्यवर्ता स्त्रीस 'लक्ष्मी' हें नामाभिधान देण्याची वढिवाट जुन्या काळापासून चालत आलेली आहे.

तत्त्वज्ञानदृष्ट्या लक्ष्मी या देवतेसंबंधीची कल्पना पंचरात्रविचार-प्रणालीच्या वैष्णव वाङ्मयांत प्रथम स्पष्ट केलेली आढळते. या टिकाणीं सर्व-शक्तिमान् विष्णु अगर वासुदेव हा सर्व सृष्टीतील चराचर वस्तूंत भरून राहिलेला आहे व ज्ञान, इच्छाशक्ति व क्रिया यांतून त्याची शक्ति प्रगट होते अशी कल्पना केलेली आहे. ही शक्ति म्हणजेच लक्ष्मी. ती जरी शेवटी परमेश्वरा-शीच एकरूप असली तरी अद्वैताच्या टिकाणीं द्वैताचा आभास ती निर्माण करते. पौराणिक वाङ्मयांत लक्ष्मीच्यासंबंधी अनेक कथा दिलेल्या असून, सर्व टिकाणीं ती विष्णूची शक्ति व अर्धांगी मानलेली आहे. सृष्टिनिर्मितीच्या घुडाशीं कार्यकारणभावरूप एक महासागर असून त्यात शेतावर पडलेल्या नारायण-स्वरूपाशीं लक्ष्मीचा विशेष संबंध नेहमीं जोडला जातो. दक्षिणेकडील वैष्णव लोकांत लक्ष्मी या देवतेस पारच मानाचें स्थान दिलें गेलें आहे. श्री-पंथ म्हणून वैष्णवांत जो एक पंथ आहे त्यानें विष्णूच्या शक्तीची 'माता' ही भूमिका प्रमुख मानली आहे. कुटुंबांत उपाप्रमाणें वडील व मुलगा या दोघांत मध्यस्त म्हणून माता एक विशिष्ट भूमिका बजाविते त्याप्रमाणें परमेश्वर व जीव या दोघांमध्ये लक्ष्मी मध्यस्थाची भूमिका अंगीकारते. परमे-

श्वराने जीवांवर अधिका कृपा करावी व त्याने अपराधांची क्षमा करावी म्हणून ती प्रयत्न करते व जीवांनी अधिका भक्तिमार्गी व वर्तव्यदक्ष व्हावे म्हणूनहि तिची खटपट चालू असते.

५. देवीः—ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळातील १२५ व्या सूक्तांत देवीचे वर्णन आले असल्याने ते देवीसूक्त म्हणूनच प्रसिद्ध झाले आहे. या सूक्तामधून हिंदूंच्या मातृपूजापंथाचा उगम आहे असे अनेक शास्त्रज्ञांचे मत आहे. अंभृण ऋषींची कन्या 'वाचू' हिला आरुग्धान झाल्यानंतर, आपण त्या विधवस्तूशीच एकरूप आहोत या भावनेने तिला उन्मनी अवस्था प्राप्त झाली. त्या अवस्थेत तिच्या तोंडून जे उद्गार बाहेर पडले तेच या सूक्तांत दिले आहेत, ती म्हणते, "रुद्र, वसु, आदित्य वगैरे देवांच्या रूपाने मीच सर्व विश्वांत भ्रमण करते. मित्र व वरुण, अग्नि व इंद्र आणि अधिनीकुमार यांना मीच आधारभूत आहे. शत्रूंचा नाश करणाऱ्या चंद्राचा व त्वष्ट, पूषन् व भग यांचाहि आधार मीच आहे. यज्ञ करणाऱ्यांस व देवांना आहुति देण्यास सिद्ध झालेल्यांवर मीच कृपा करते व त्यांना संपन्न करते. सर्व देवहि माझेच स्तवन करतात व अनेक रूपांनी मी सर्व विश्वांत वास करते. माझ्यामुळेच प्राणी ग्वातात, श्वसन करतात, पाहू शकतात व ऐकू शकतात. प्राण्यांना माझ्यामुळेच अस्तित्व प्राप्त होते. हे जे जाणत नाहीत त्यांचा नाश होतो. हे भक्ता, ऐक, मी सांगते आहे ते त्रिकालाबाधित सत्य फक्त श्रद्धावंतच जाणू शकतील. माझ्या शब्दाचा देव व मानव सारखाच आदर पाळतात. आंवर माझी कृपा होते त्यांस माझ्या इच्छेनुसार मी निर्माता, द्रष्टा अगर प्रज्ञावंत करते. ब्राह्मणांच्या क्रूर शत्रूंचे निर्दालन करण्यासाठी व दुष्टांच्या नाशासाठी मी युद्ध करते. मी पृथ्वी व आकाश सर्वांना व्यापून राहिलेली आहे. पृथ्वीवरील आकाशाची अफाट व्याप्ति मीच निर्माण केली. माझे जन्मस्थान खोल समुद्राच्या तळाशी आहे. तेथून मी सर्व अंतराळाचा ठाव घेऊ शकते. वाऱ्याच्या रूपाने मीच वाहते. मी पृथ्वी व आकाश यांच्याहि पार आहे. अशी माझी घोरर्वा आहे." येथे 'मी' या शब्दाने ज्या देवतेचा उल्लेख केलेला आहे तिचे रूप म्हणजेच सच्चिदानंद वस्तु होय.

६. रात्रिः—ऋग्वेदातील १० व्या मंडळातील १२७ व्या सूक्तात रात्रीचे जे वर्णन आले आहे त्याचा संबंध मातृपूजापंथाशी जोडला जातो. या

सूक्तांत रात्रीला देवता असे संबोधून ती आकाशाची कन्या आहे असे म्हटले आहे. एखाद्या प्रेमळ मातेप्रमाणे पृथ्वीवरील सर्व प्राणिमात्रांस रात्रिदेवतेच्या कुशीत विसावा देण्यासाठी आकाश आपल्या या कन्येची योजना करत असे हि यांत वर्णिले आहे. नंतरच्या काळांत सामाविधानब्राह्मणांत (३.३.८) पुन्हां रात्रिदेवतेचे वर्णन मातेप्रमाणेच केले आहे. पौराणिक वाङ्मयांत रात्र ही मायेपासून निर्माण झाली असून ती सर्व जगताची स्वामिनी (गुणेश्वरी) आहे असे वर्णन आढळते. ब्राह्मण-ग्रंथांत रात्रीचा उल्लेख स्त्रीलिंगी केला आहे. तांत्रिक तत्त्वज्ञानांत रात्र अगर चंद्र ही एका अंतिम सद्रवस्तूची स्त्रीरूप शक्ति मानून सूर्य अगर दिवस हे शब्द पुरुषवाचक शिवरूप आहेत असे मानले आहे. आणखी एक दृष्टांत ऋग्वेदासारखी गोष्ट अशी या, वैदिक वाङ्मयांत चंद्रिका या देवतेसंबंधी अनेक प्रकारची वर्णने आहेत. शिनीवाली व कुडू हे दोन शब्द प्रतिपदेच्या चंद्रिकेचा प्रारंभीचा व नंतरचा असे दोन भाग दाखवितात, तर अनुमति व राका या शब्दांनी पौर्णिमेच्या चंद्रिकेचे भाग दर्शविले जातात (ऐतरेय ब्राह्मण ७.११ व महाभारत ८.३४.३२). वांहीच्या मते प्रथम चंद्रिका ही एकच देवता होती व नंतरच्या काळांत या देवतेवरून अनेक निरनिराळ्या सृष्टिदाया देवता निघाल्या. मार्कंडेय पुराणांत चंडीसंबंधीच्या प्रकरणांत दुर्गादेवीस दिलेल्या नामाभिधानांत कन्याच नावांच्या शेवटी 'रात्रि' हा शब्द आलेला दिसतो.

७. अंबिका, उमा व दुर्गा:—शुक्लयजुर्वेदात (३.५.७) अंबिकेला रुद्राची भगिनी असे संबोधून रुद्रयज्ञांत तिने येऊन आपल्या भागाचा स्वीकार करावा अशी विनंती केली आहे. याच प्रार्थनेची पुनरुक्ति तैत्तिरीय ब्राह्मणांतहि झालेली आहे (१.६.१०.४). मैत्रायणी संहितेत (१.१०.२०) अंबिकेस रुद्राची भगिनी व 'योनि' असे म्हटले आहे. तैत्तिरीय ब्राह्मण व मैत्रायणी आणि काठक संहितेत अंबिकेचा रुद्राची भगिनी म्हणून तर उल्लेख आहेच, शिवाय तिला शरदू-ऋतूशी एकरूप मानले आहे व यामुळेच अंबिका ही धान्यसमृद्धीची देवता ठरली. पुढे अंबिका व दुर्गा या दोन्ही देवता एकच अशी कल्पना निघाल्यावर दुर्गादेवीच्या शरदू-ऋतूतील वार्षिक उत्सवास रूपच मध्य प्राप्त झाले. ऋग्वेदाच्या एका परिशिष्टान व तैत्तिरीय आरण्यकांत (१०.१.२) दुर्गेचा रंग अग्नीप्रमाणे व्यक्त असल्याचा उल्लेख सापडतो.

हिरण्यकेशी गृहसूत्रांत 'भवानी' देवीचें वर्णन अमून ही भवानी म्हणजे शिवाची पत्नी आहे असें म्हटलें आहे. भवानीने यज्ञाहुतीतील आपल्या भागाचा स्वीकार करावा अशी प्रार्थना या सूत्रांत केलेली आहे. एक गौण देवता म्हणून भद्रकालीचा शांभ्यायन गृहसूत्रांत उल्लेख आला आहे.

अथर्ववेदांत (६.३८) मरुतातृदेवतेस उद्देशून एक मूक्त रचलेले आहे. या सूक्तांत देवीस तेजाळा तेजस्वी करणारी व सर्व देवांत वळाळ असलेल्या इंद्राची माता असें संबोधिले आहे. येनोपनिषदांत देवीचें वर्णन करतांना तिच्या अनुपमतेची स्तुति करून इंद्राला तिनें कसें दर्शन दिलें याचें वर्णन केले आहे. असुरांविरुद्ध चाललेल्या लढ्यांत देवांना विजय मिळवून देण्यास अद्वितीय व अनायच्छनीय प्रदत्त कारणीभूत असल्याची जाणीव इंद्रास करून देऊन त्या व्रताची उपासना करण्याचा देवी त्यास आदेश देते.

या ठिकाणी ऐतिहासिकदृष्ट्या दोन गोष्टी घ्यानांत ठेवण्यासारख्या आहेत. देवतेच्या वर्णनांत अनेक ठिकाणी तिला 'उमा' असें संबोधिले आहे. उमेस हेमवती अशीहि संज्ञा देतात. हेमवती या शब्दाचा अर्थ सोनेरी रंगाची असा लावतां येतो अगर हिमालयाची कन्या असाहि लावतां येतो. उमा या शब्दाची व्युत्पत्ति अनिश्चित स्वरूपाची आहे. 'उमा' या शब्दातील पहिल्या अक्षरानें शिवाचा बोध होतो व 'मा' म्हणजे 'मोजणें', जी शिवाला मोजते म्हणजेच जी शिवाची शक्ति आहे ती उमा. 'कुमारसंभवांत' कालिदासानें असें स्पष्टीकरण दिलें आहे कीं, पार्वतीनें शक्रासाठीं तप आरंभिलें तेव्हां तिची आई मेनका हिनें तीस तपापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. उमा म्हणजे पार्वती. "हे (पार्वती, तू तप) करूं नकोस." या प्रार्थनेवरून पार्वतीस उमा हें नांव मिळालें. हरिवंशात पार्वतीचें मूळ नांव अपर्णा असें दिलें आहे. 'उमा' या शब्दात ॐ मधील स्वर येत असल्यानें अव्यक्ताचें पहिलें व्यक्त स्वरूप म्हणजे उमा अशीहि एक उमा या शब्दाची व्युत्पत्ति सांगतात. वॅविलोनियन् संहृतीतील 'उम्मु', अकेडियन् 'उम्मी' व द्राविडियन् 'उम्मा' या सर्व शब्दांनीं उमा ही देवताच दर्शविली जाते असें म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.

हुन्निकाच्या नाण्यांवर जी देवता आहे ती ओम्मो या नांवाची आहे. हैमवती या नांवावरून दोन तर्फे करतां येतात. एक म्हणजे ती हिमालयाची कन्या मानली असली पाहिजे किंवा हिमालय हे तिचे निवासस्थान असले पाहिजे. पौराणिक कालांत उमेचा संबंध विंध्य व इतर कांहीं पर्वतांशी जोडण्यांत आला आहे. उमा ही मंदार, मेरु अथवा कैलास यावरील रहिवासी आहे असेहि उल्लेख आढळतात. पार्वती अगर गिरिजा या दोन्ही नांवावरून असें दिसून येते की ती पर्वतवासी देवता आहे. इतर अनेक प्राचीन समाजांतहि माता मानलेल्या देवतांचें निवासस्थान म्हणून एखादा पर्वतच कल्पिलेला आढळतो. इतर कांहीं देशांतील देवतांप्रमाणें पार्वतीचें वाहन सिंह मानलेले आहे.

आरण्यकें व उपनिषदे यांपर्यें उमेचा प्रत्यक्ष उल्लेख जरी सांपडत नसला तरी आरण्यकांतील कांहीं परिच्छेद उमेच्याच संदर्भांत लिहिलेले आहेत असें टीकाकारांचें म्हणणें आहे. उदा. तैत्तिरीय आरण्यकांतील 'सोम' या शब्दाचें स्पष्टीकरण करतांना ' उमसह वर्तमान असणारा ' असें प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्यानी म्हटलें आहे (उमया सह वर्तमानः). याठिकाणी ' उमा ' या शब्दाचा अर्थ ' मत्ताचें ज्ञान ' असा ध्यावयाचा आहे. 'सोम' या शब्दाचें स्पष्टीकरण करतांना वाजसनेयी संहितेचा टीकाकार महीधर व तैत्तिरीय संहितेचा टीकाकार भट्ट भास्कर यांनीहि सायणाचार्यासारखाच अर्थ दिला आहे. तैत्तिरीय आरण्यकांत ' अंबिकापतये ' (अंबिकेचा पति) असा शब्दप्रयोग आढळतो. वैदिक वाङ्मयांतील गायत्रीमंत्राच्या धर्तीवर पुढील संस्कृत वाङ्मयांत अनेक देव-देवतांना उद्देशून म्हणण्यासाठी गायत्रीमंत्र दिले आहेत. असाच एक गायत्री-मंत्र दुर्गादेवीच्या स्तवनार्थ तैत्तिरीय आरण्यकास जोडलेल्या याज्ञिकी उपनिषदात दिला आहे. या मंत्राचा आशय असा आहे- " कात्यायनी (दुर्गा) देवी आम्हांस ज्ञात आहे. आम्ही वन्याकुमारीचें (दुर्गेचे) चिंतन करतो. तिनें आम्हांस मार्गदर्शन करावें. " ऋक्पश्चिष्ट, नारायणाय उपनिषद्, देवी-उपनिषद् वगैरेंतहि अशा अर्थाच्या प्रार्थना आहेत व हे सर्व प्रथ पुराणकालांतील अगर नंतरचे आहेत.

रामायणाच्या व महाभारताच्या कालात दुर्गा, चंडी अगर काली वगैरे देवतांच्या उपासना व प्रार्थना प्रचलित होत्या किंवा नाहीं हें सांगणें कठीण

आहे. रामायणाच्या पहिल्या अध्यायांत उमेचा हिमालय व मंनका यांची कन्या व गंगा नदीची भगिनी म्हणून उल्लेख आहे. हिचा महादेवार्शी विवाह होऊन ती त्याची अर्धांगी होते असेंहि येथे म्हटलें आहे. या कथेची महाभारतांतहि पुनरुक्ति झालेली आहे. श्री अमर छद्मी हिचाहि विष्णूची शक्ति म्हणून रामायणांत अनेक ठिकाणी उल्लेख केला आहे. महाभारताच्या सौमिक पर्वांत कालीचे वर्णन, “काळ्या रंगाची, खल डोळ्यांची, तोंड व अंग रक्तानें मावलेली, हातांत पाश घेतलेली ” असें केलेलें आढळतें. हिला ‘कालरात्री’ अशी संज्ञा दिली आहे. यावरून ऋग्वेदांतील रात्रीच्या वर्णनाचा संबंध काली-मातेकडे लावण्यांत आला असावा व तिला विनाशाची देवता असें म्हटलें असावे. वैदिक वाङ्मयांत उल्लेखिलेल्या निरुक्ति या देवतेचे वर्णनहि ब्राह्मण-ग्रंथांत कृष्णवर्णी व भयानक असें केलेलें आढळतें. ही मानवांवर संकटें आणते. तिला रमशानभूमि फार प्रिय असते.

महाभारतात कात्यायनीदेवीची उपासना दिली आहे. प्रद्युम्नाच्या मुखां हिचे सविस्तर वर्णन घातलें आहे. त्याचप्रमाणें अनिरुद्धाच्या तोंडी चंडीच्या वर्णनाची एक ऋचा आहे. युधिष्ठिराच्या तोंडून दुर्गेची स्तुति करणारें सूक्त सर्वांत महत्त्वाचें म्हणून सांगतां येईल. ह्या ठिकाणी दिलेलें दुर्गेचें वर्णन पौराणिक काळातील दुर्गादेवीच्या वर्णनासारखें आहे. दुसऱ्या एका पाठभेदांत हे वर्णन अर्जुनाच्या तोंडी घातलेलें आहे. महाभारतांतील या उल्लेखांच्या सत्यतेबद्दल विद्वानांत एकमत नाहीं. पौराणिक काळांतील महाशक्ति-कल्पनेच्या बुडाशी उमा अगर पार्वती हीच देवता बहुतांशी असावी. इतकेंच नव्हे तर, हिंदू जमातींतील अनेक देवता महाशक्तीच्या कल्पनेतूनच निघाल्या किंवा तीत विळीन झाल्या असें दिग्मू न येतें. तत्त्वज्ञानांतील ‘शक्ति’ संवंधीच्या विवेचनानें या विळीनीकरणालास मदतच केली आहे. परमेश्वराची शक्ति ही केव्हांहि एकच असणार व म्हणून या शक्तीच्या अनेक प्रतिमा आपोआपच एकमेकांत विळीन अगर एकरूप झाल्या असाव्यात. ख्रिस्ती शतकाच्या सुरवाती-पासून शिव व त्याची अर्धांगी पार्वती अगर उमा ही कल्पना स्थिर व लोकप्रिय झाली असें दिसतें. विश्वाची माता व पिता या दृष्टीने उमा-महेश्वर किंवा पार्वती-हर या जोडीस सर्वच समाजांत महत्त्वाचें स्थान दिलें गेलें आहे.

कालिदासाने आपल्या रघुवंश नामक महाकाव्याच्या सुरवातीस पार्वती-परमेश्वरांस वंदन करून असे म्हटले आहे की, ह्यांनीच जग निर्माण केले. अनादि कालापासून ही दोघे एकमेकांच्या अखंड सहवासांत आहेत. शब्द व अर्थ ही जशी अभिन्न तशीच पार्वती व परमेश्वर ही जोडी अभिन्न आहे. कुमारसंभवांत कालिदासाने, उमेने शंकरास आपल्या खडतर तपश्चर्येने कसे प्रसन्न करून घेतले त्याचे वर्णन केले आहे. या ठिकाणी उमेल्या त्याने गौरी असे संबोधिले आहे. पार्वती तपश्चर्या करीत असतांना अन्न तर नाहीच, पण झाडाच्या गळलेल्या पानांचे सुद्धा सेवन करीत नसे म्हणून तिला अपर्णा हे नांव प्राप्त झाले. शिव-पार्वतीच्या विवाहसमयी शिवाच्या मिरवणुकीला हजार असलेल्या अनेक देवतांचा उल्लेख कवि कालिदासाने केला आहे व शेवटी कृष्णवर्णी कालिमाता गळ्यांत मुंडक्यांची माला धारण करून इतरांच्या मागून कशी जात होती त्याचेहि वर्णन केले आहे. कुमारसंभवांत दक्षासंबंधी आणखी एक कथा आहे. दक्षाने एक वैदिक यज्ञ आरंभिला, पण त्या वेळी आपला जांबई शिव यास त्याने निमंत्रण न दिल्याने त्याची परनी म्हणजेच दक्षाची मुलगी सती ही अतिशय रागावली. हा अपमान सहन न होऊन सतीने आत्महत्या केली. पुढल्या जन्मी ती उमा झाली व परत तप करून तिने शिवाला बरेले.

निरनिराळ्या नांवांखाली देवतेच्या उपासनेबद्दलचे उल्लेख असलेले आणखी कांही ग्रंथ सांगायचे झाल्यास सुबंधूचा 'वासवदत्ता' हा सहाव्या शतकाच्या अखेरीस लिहिलेला ग्रंथ, वाकपतिराजाचा 'गौडवहो' हा आठव्या शतकातील प्राकृत ग्रंथ व भवभूतीचे 'मालती-माधव' हे सांगता येतील. गौडवहो या ग्रंथांत शवर या अनार्य जमातीत रूढ असलेल्या 'पर्ण-शवरी' या विध्यवासी देवीच्या उपासनेची हकीगत दिली आहे. ती फक्त पानेच परिधान करी म्हणून तिला पर्णशवरी हे नाव मिळाले होते. वाणभट्टाच्या कादंबरीतहि शवरांच्या देवी-उपासनेबद्दल उल्लेख आहेत. हरिवंश या महाभारताच्या खिलपर्वत असे म्हटले आहे की, शवरांप्रमाणे वर्षर व पुलिंद या रानटी जमातीतहि दुर्गादेवीची उपासना करण्याचा प्रघात होता. दुर्गादेवीस मय व मांस ह्या दोन गोष्टी फार प्रिय अमत्त. बरीच सर्व उल्लेखांवरून असे अनुमान निघते की, सिस्ती शतकाच्या सुरवातीपासून दहाव्या

शतकापर्यंत खालच्या अनार्य जमातींतल अनेक देवता आर्यांच्या धर्मक्षेत्रांत आल्या व अद्वैत तत्त्वज्ञानानुसार एकाच विश्वशक्तीचीं या देवता म्हणजे अनेक रूपें होत असें मानण्यांत येऊं लागले. पुराणकालांत निर्माण झालेल्या एका विश्वमातेच्या अगर शक्तीच्या वरूपनेतून नंतर अनेक देवता निर्माण झाल्या ही समजूत तितकीशी खरी नाही; उलट अनेक देवतांतूनच एका विश्वमातेची अगर शक्तीची वरूपना निघाली हें म्हणणें अधिक सयुक्तिक वाटतें.

३. शक्तितत्व

पौराणिक कालांत दिसून येणाऱ्या मातृदेवतेसंबंधी चर्चा करण्यापूर्वी हिंदूंच्या 'शक्ति' तत्त्वासंबंधीच्या वरूपना काय आहेत तें सांगणें इष्ट ठरेल. शक्तिविषयक आर्य तत्त्वज्ञानांत तर्क व अनुभव यांचें सुंदर मीलन झालेलें दिसून येतें. अनुभवाच्या क्षेत्रांत शक्तीच्या संबंध विश्वोत्पत्तीशीं जोडण्यांत आला आहे. आजपर्यंत मानवानें जें संशोधन केले त्यावरून त्याला एक गोष्ट निश्चित वळून चुकली ती अशा की, स्त्री-पुरुष बीजांच्या संयोगानेंच निर्मिती होऊं शकते. मानवानें स्वतःच्या वंशनिर्मितीचे सिद्धान्त विश्वनिर्मितीस लावून जगमातेची वरूपना केली असल्यास कांहींच आश्चर्य नाही. बालकजन्माचें कोडें उल्लाडेपर्यंत प्राचीन मानवसमाजांत मातेलाच सर्व महत्त्व दिलें गेलें होतें व मानवी मातेवरूनच विश्वमातेची वरूपना करून मानवानें तिला देवता धनविलें. जुन्यांत जुन्या हिंदु संस्कृतीपासून आजतागायत देवाची वरूपना करतांना लिंग व देवीची वरूपना येण्यास योनि ही प्रतीकें वापरलीं जातात. शिव-पार्वतीच्या अनेक देवाल्यातून याच प्रतीकांच्या प्रतिमा दिसतात. बौद्ध व हिंदु तंत्र-वाङ्मयांत भगवानाचा बोध पादच्या ठिपक्यानें (श्वेत-विंदु) व भवानीचा लाल ठिपक्यानें (शोण-विंदु) करून देण्याची प्रथा आहे.

१. तर्कदृष्ट्या ज्या वस्तु पृथ्वीतलवर अस्तित्वांत आहेत त्या प्रत्येकींत विशिष्ट शक्ति आहे. अर्थात् विश्वनिर्मात्या, पालनकर्त्या व संहारकर्त्या ईश्वराची शक्ति अमाप असली पाहिजे. ईश्वराचें अस्तित्व अशा शक्तीखेरीज संभवनीय नाही. आमच्याच नव्हे तर इतर सर्व धर्मांत देवाच्या शक्तीसंबंधीच्या वरूपना आहेत. हिंदु धर्माचें वैशिष्ट्य इतकेंच की, त्यात शक्ति ही ईश्वराची अर्धांगी मानली आहे. त्यामुळे केवळ शक्तिपंथीयांनीच नव्हे, तर शैव, वैष्णव,

गाणपत्य वगैरे सर्वांनीच शक्तिदेवतेला महत्त्वाचें स्थान दिलें आहे. पौराणिक कालांतील देवांचा विचार वेल्यास असें दिसून येईल की, कोणत्या तरी रूपानें शक्तीचें साद्वर्च्य लाभलेलें नाहीं असा एकहि देव हिंदु धर्मांत नाहीं.

शक्तिवादानें एका अर्थी निरनिराळ्या तत्त्वज्ञानप्रणालींत एकवाक्यता आणली आहे. जगताच्या आरंभास पुरुष व प्रकृति यांचें स्वतंत्र अस्तित्व कारणीभूत आहे असें सांख्य मानतात; तर वेदान्ती, माया ही निर्मितीस कारणीभूत अशी एक परमेश्वरी शक्ति आहे असें म्हणतो. वैष्णव व तंत्र-वादीहि अशा तऱ्हेचें शक्तीचें गृहीतक मानतातच. पुराणांत प्रकृति ही पुरुषाची अर्धांगी आहे असें स्पष्टच म्हटलेलें आहे. तांत्रिकांच्या ' शिव-शक्ति ' कल्प-नेत व ' पुरुष-प्रकृति ' त कांहींहि फरक नाहीं. ' विष्णु-लक्ष्मी (श्री) ', ' राम-सीता ' अगर ' कृष्ण-राधा ' या जोड्या जगताच्या निर्मितीच्या मुडाशी असलेला ईश्वर व त्याची महाशक्तिच दाखवितात.

शाक्त तत्त्वज्ञानाचा मागोवा बृहदारण्यक उपनिषदांतील कांहीं उताऱ्यां-वरून घेता येतो (१.४.१-३). या उताऱ्यांत असें म्हटलें आहे की, सुरुवातीस विश्वात्मा अगदी एकाकी असल्याने त्यास अस्वस्थता वाटूं लागली. त्याला सहवासाची इच्छा उत्पन्न झाली. विश्वात्म्याच्या टिकाणी स्त्री-पुरुष तत्त्वे जणूं समतोल व सुप्त अशा अवस्थेत वास करीत होती. ही दोन तत्त्वे स्वतःच विलग वरून त्या विश्वात्म्याने पहिली जोडी निर्माण केली. नंतरच्या सर्व जोड्या म्हणजे या पहिल्या जोडीच्या प्रतिकृतिच होत. शक्तीविषयीचें गृहीतक मांडतांना बृहदारण्यकांतील या उताऱ्यांचा पुढील पुराणांत, तंत्रवाक्यांत व वैष्णवांच्या लिखाणांत भरपूर उपयोग केला आहे. या क्षणभंगुर जगांत जे जे निर्माण झाले आहे त्या सर्वांच्या मागे जड वस्तु व चेतना ही दोन्ही आहेतच. एकाच नित्य, अविनाशी व अद्वैत सद्बस्तूची ही दोन रूपे आहेत. सत् एकच; रूपे क्षणिक व नाश्यांत. कारण नित्य, कार्य अनित्य. शैव व शाक्त तत्त्वज्ञानांत, प्रश्नोपनिषदांतील ' प्राण-रवि ' अगर ' अग्नि-सोम ' या जोड्या मूळ पुरुष व रीतत्व यांचाच बोध करून देतात.

धेताधतर उपनिषदात परमेश्वराच्या निरनिराळ्या शक्तींचा उल्लेख केलेला आहे. शाक्त व क्रिया या ईश्वरी शक्तींच आहेत (६.८). दृग्मत्या एका टिकाणी असें म्हटलें आहे की, माया अगर प्रकृति या गूढ शक्तीच्या

साहाय्याने ईश्वराने सृष्टि निर्माण केली. जो स्वतः रंगरहित व एक आहे त्याने अनेक विविध-रंगां वगु निर्माण केल्या. सर्व जीवजात ईश्वराच्या मायेत वद्द झालेली आहे.

२. वैष्णव व शैव पंथः—शक्तिवादाची सविस्तर चर्चा पुराणें, उपपुराणें, संहिता व तंत्रवाक्यांत केलेली आढळते. पण पुराणांत शक्तीविषयी दिलेल्या हकीगती तर्कशास्त्र अगर तत्त्वज्ञान या शाखांच्या पातळीवरून लिहिलेल्या नाहीत. हिंदुस्थानांतील देवीपूजा मानणान्या पंथांत चंडीला फार महत्त्व दिले गेले आहे. या चंडीसंबंधी माहिती देणारे मार्कंडेय पुराणमुद्रां तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर येऊं शकत नाही. शक्तीसंबंधीचे पुराणांतील लिखाण तुरळक व विस्कळीत स्वरूपाचे आहे. हिंदू व बौद्ध यांच्या तंत्रवाक्यांनील शक्तीसंबंधीचे लिखाण मूलतः एकच आहे. हिंदूंचे बहुतेक तंत्रवाक्य उत्तरेकडे काश्मीर व पूर्वेकडील बंगाल प्रांतांत लिहिले गेले आहे. बंगालमधील सर्व तांत्रिक वाक्य दहाव्या शतकांनंतर लिहिले गेले आहे असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. काश्मीरमधील तंत्रवाक्य मात्र दहाव्या शतकापूर्वीचे असावे. कारण नवव्या व दहाव्या शतकांत तेथे विस्तार पावलेल्या शैवपंथीय लिखाणांत जुन्या तंत्रवाक्यांतील बरेच उतारे उद्धृत केले आहेत. वैष्णवांतील पंचरात्र-प्रणालीच्या नांवावर असलेल्या काही संहिता शैव वाक्यापूर्वीच्या आहेत. यांपैकी अहिरबुध्न्य संहितेत शक्तीची तत्त्वज्ञानश्रया उत्कृष्ट चर्चा केलेली आढळते. अर्थात् हा वैष्णवपंथ असल्याने शक्तीचे साहचर्य शिवाशी न दाखवितां विष्णूशी दाखविले आहे. या ठिकाणी असे सांगितले आहे की, जगाच्या बुडाशी असलेल्या सद्बस्तूस दोन पैडू आहेत. एक पैडू क्रियाशून्य अमून येथे उत्पत्तीची प्रवृत्ति सुप्त असते. या अवस्थेत जग हें फक्त संमवावस्थेत असते. एका अर्थी या अवस्थेत शून्यावस्था असे म्हणतां येईल. पण यांतहि शक्तीचा वास आहेच. फक्त या वेळी ती अगदी गाढ निद्रेत व स्थिर असते, जणू सदस्तूच्या बाहुपाशांत ती स्वतःला विसरून गेलेली असते. या शांततेत विश्वात्म्याच्या मनांत एकाएकी सकल्प उद्भवतो. संकल्पांतून इच्छा दळावते. ईश्वरी इच्छेतून शक्तीचे प्रथम दर्शन घडते. विश्व-सागरांत पहिला तरंग उठतो. सूर्य अगर चंद्र जसे किरणांपासून अविभाज्य, अग्नि जसा उष्णतेरी व ठिण्यांशी एकरूप किंवा सागर व

त्याच्या छाटा ही दोन्ही जशीं अभिन्न, तशीच एकरूपता ईश्वर व त्याची शक्ति यांच्यांत असते. ईश्वराच्या पहिल्या संकल्पावरोवर मात्र शक्ति जागृत होऊन स्वतंत्रपणे तीन मार्गांनी प्रगट झालेली दिसते. इच्छा, ज्ञान व क्रिया हेच ते तीन मार्ग. मातृदेवतेच्या कल्पनेच्या बुडाशी हीच त्रिपुटी (यंत्र) गृहीत धरली आहे. खरे पाहतां शक्तीचें अस्तित्व ईश्वरापासून स्वतंत्र मानता येणार नाही व म्हणून कार्यरूप शक्ति हेंच परमेश्वराचें स्वरूप असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. शक्तीचें प्रकटीकरण म्हणजेच ईश्वराच्या सुप्तावस्थेतील पैदूंची जागृति, 'अहम्' चा उदय. किंबहुना शक्ति म्हणजेच ईश्वराची पूर्ण अहंता. शक्ति म्हणजे ईश्वराची आनंद-स्वरूप पूर्णावस्था. गाढ प्रेमालिंगनांत ज्याप्रमाणें पतिपत्नी पूर्ण एकरूपता अनुभवतात, त्याचप्रमाणें पूर्णावस्थेंत परमेश्वर व शक्ति यांच्यांत द्वित्वाची जाणीव अंशतःसुद्धां उरत नाही. दुसऱ्या एका दृष्टि-कोनांतून शक्तीचे दोन पैदू भिन्नपणें प्रतीत होतात. तिचें परमेश्वरांत विलीन असलेलें अदृश्य रूप व सत्त्व, रज आणि तम प्रकृतिरूपानें विश्वनिर्मिति करणारें शक्तीचें दृश्य रूप.

काश्मीरच्या तांत्रिक वाङ्मयांतहि विश्वाधार अशा सत्यवस्तूत निर्मितीस कारणीभूत असलेली शक्ति सुप्तावस्थेंत वास करित असते असे उल्लेख आहेत. शक्तीचें हें रूप म्हणजे चराचर वस्तूचें बीजरूप अस्तित्वच होय. जगताचा आधार मानलेला परमेश्वर जितका अनादि व सत्य, तितकीच शक्तीहि. परमेश्वरानें स्वतःचेंच प्रतिबिंब पाहण्याच्या इच्छेनुसार शक्तीला विश्व-क्रीडेसाठीं कार्यप्रवण करावें व त्याच्या समाधानासाठीं शक्तीनें अनेक साधनें निर्माण करावीत असा हा विश्वनिर्मितांचा पसारा निर्माण होतो. ईश्वरच हेतुपुरस्सर शक्तीच्या सुप्त स्वरूपांतील त्रिगुणांचा समतोल नाहीसा करतो. कांही वेळा शक्ति हा ईश्वरानें करमणुकीसाठीं स्वतःचें प्रतिबिंब पाहण्याच्या निमित्तानें निर्माण केलेला एक आरसा आहे असेंहि वर्णन केले आहे. शिव म्हणजे एक अमूर्त बुद्धितत्त्व व त्याचें मूर्त प्रतिबिंब पाहण्याचें माध्यम म्हणजे शक्ति. परमेश्वराची विश्वोत्पत्तीची इच्छा पूर्ण करण्याचें कार्य शक्ति करते म्हणून तिला कामेश्वरी अशी संज्ञा दिली जाते.

३. शिव आणि शक्ति:-शक्ति-तत्त्वज्ञानामेवढी निरनिराळ्या कालां-तील निरनिराळ्या तंत्रग्रंथांत वेगवेगळे विचार मांडले आहेत. त्या सर्वांचा

परामर्श घेण्याचे हें सगळ नव्हे. परंतु पौराणिक व तंत्रवाङ्मयांत शिव आणि शक्ति यांच्या परस्परसंबंधाधिययी मांडलेल्या तीन स्वतंत्र सिद्धान्तांचें थोडक्यांत दिव्दर्शन करणें मात्र आवश्यक आहे. एका सिद्धान्तानुसार शिव अगर शक्ति दोघेहि स्वतंत्र स्वरूपांत विधाचें सत्स्वरूप दर्शवीत नाहींत. ज्या अवस्थेंत शिव आणि शक्ति पूर्णपणें एकरूप असतात ती आनंदमय पूर्णावस्था (सामरस्य) म्हणजे सत्. या एका सत्याचे शिव व शक्ति हे दोन पैट्र आहेत. पैकीं पहिला अचल आहे व दुसरा गतिमान आहे. पहिला ऋणात्मक, दुसरा धनात्मक; पहिला अमूर्त तर दुसरा मूर्त. शिव पुरुषतत्त्वाचा व शक्ति र्जातत्त्वाचा आविष्कार करतात. बौद्धांच्या तंत्रवाङ्मयांत एकरूप पूर्णावस्थेस 'अद्वय बोधिचित्त' असें संबोधिलें आहे. या अवस्थेंतून दोन स्वतंत्र विचारप्रवाह निर्माण होतात. एक शून्यता व दुसरा करुणा. शून्यतेत विधाच्या क्षण-मंगुरत्वाचा बोध होतो व करुणेत सहानुभावाचा व बुद्धीचा (प्रज्ञा) प्रकाश दिसतो. प्रज्ञा हें अचल तत्त्व असून उपाय हें गतिमान तत्त्व आहे असें बौद्ध मानतात. बौद्ध तंत्रवाङ्मयांतील प्रज्ञा व उपाय हीं जोडी हिंदु तंत्रवाङ्मयांतील शिव व शक्ति या जोडीप्रमाणेंच आहे. परक इतकाच कीं, बौद्ध प्रज्ञेला र्जातत्त्व व उपायाला पुरुषतत्त्व मानतात.

दुसऱ्या सिद्धान्ताप्रमाणें शिव हेंच अनादि सत्तत्त्व असून त्याची सहचरी शक्ति हीहि अनादि आहे. उभयतांचें आस्तित्व एकमेकांवर पूर्णपणें अवलंबून आहे. शिव मानल्याखेरीज शक्ति मानण्यांत अर्थ नाही व शक्तीखेरीज शिवांत हाडचाड व गतिमत्त्व कल्पितां येणार नाही.

तिसरा सिद्धान्त शक्ति हेंच एक अनादि सत्तत्त्व मानतो व शिव हा तिनें घेतलेला आधार आहे. विश्वनिर्मितीची व नाशार्ची पात्रता शक्तीतच अधिक असल्यानें शिवापेक्षांहि तिला जास्त महत्त्व दिलें आहे. पुरुषतत्त्व या दृष्टीनें शिव हा आदि-शक्तीचा एक पैट्र आहे अमें काहीं पुराणांत म्हटलें आहे. शाक्तपंथात शिवाला दृश्यम स्याम मिळण्याचें कारण हीच विचार-सरणि आहे. या पंथांत शक्ति हें एक थोर आदितत्त्व असें मानलें जातें. काहीं ठिकाणीं मूळ शक्तीस ललितादेवी असें नांव देऊन शिव म्हणजे तिचें एक

रूपांतर होय असें म्हटलेलें आहे. तंत्रवाङ्मयांत शक्तीचा उल्लेख त्रिपुरसुंदरी असाहि केलेला आढळतो.

४. श्रीअरविदांचें शक्तितत्त्वः— श्रीअरविद हे विसाव्या शतकांतील एक थोर शक्तिपूजक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या मतें मूळ आदि-तत्त्वाची शक्ति तीन वेगवेगळ्या रूपांत प्रतीत होते. हिचें पहिलें रूप म्हणजे दृश्य जगताच्या पलीकडील महान् शक्ति. या रूपानें जगत् व परमेश्वर यांना जोडणारा दुवा निर्माण होतो. प्रत्येक दृश्य वस्तूस हिच्यामुळेच रूपगुणाची प्राप्ति होते. या रूपाचें वर्णन अनंताची जाणीव अगर प्रभा असें करतां येईल. आदि-शक्तीचें दुसरें रूप महाशक्ति या नांवानें ओळखलें जातें. हिचें कार्य विश्वोत्पत्तीनंतर सुरू होतें. प्राणिमात्रांस जन्मास घालून त्यांचें भावितव्य ठरविणें व सृष्टीतील सर्व शक्तीचें नियमन करणें हें ह्या दुसऱ्या रूपांतील शक्तीचें कार्य आहे. शक्तीचें तिसरें स्वरूप वैयक्तिक आहे. पहिल्या दोन रूपांतील शक्तीच्या स्वरूपाची मानवास जाणीव देऊन त्याचा व दैवी शक्तीचा संबंध प्रस्थापित करणें हें या तिसऱ्या रूपांतील शक्तीचें कार्य आहे.

पुराण व तंत्रवाङ्मयांत अमा उल्लेख आहे कीं, मूळ शक्ति अगर प्रकृति तीन रूपांत कार्यप्रवण होते. तिचें सत्त्वप्रधान रूप महासरस्वती, रजःप्रधान रूप महालक्ष्मी व तमःप्रधान रूप महाकाली या नावांनीं ओळखलें जातें. श्रीअरविद मूलशक्तीचीं चार रूपे मानतात एका रूपांत ती शांत, तैलबुद्धीची, दयाळू, सर्वशक्तिमान् व सर्व निर्मितीवर प्रभुत्व गाजविणारी अशी दिसते. दुसऱ्या रूपांत तिचें विलोम्बनीय बल, अनिवार भावना, युद्धपिपासा, प्रबल इच्छाशक्ति, चापल्य व भयानकता जाणवते. तिसऱ्या रूपांत ती अतिशय सुंदर, आश्चर्यजनक, गूढ व तालबद्धता आणि सुसंबद्धता राखणारी अशी असते. तिची अनाकलनीय संपन्नता व ऐश्वर्य आणि तिचें आकर्षक व्यक्तिमत्व मनाला भुरळ पाडतें. चौथ्या स्वरूपांत ज्ञान व क्रिया यांचें पूर्णत्व दृष्टीस पडतें. ही चार रूपे महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती या नावांनीं प्रसिद्ध आहेत.

५. पुराणांतील चंडी सप्तशतीः—थोर माता व एकमेव सत्तत्त्व या धर्मीने शक्तीचे विस्तृत वर्णन मार्कण्डेय पुराणांतील 'देवी-माहात्म्य' या मागांत

केलेले आढळते. देवी-माहात्म्याची पूजा तेरा प्रकारे आहेत (मार्कंडेय पुराण ८१ ते ९३). भारतांतील सर्व देवी-पूजकांनी ही तेरा प्रकारे अत्यंत पवित्र धर्मशास्त्र म्हणून मानलेली असून, यांत वर्णिलेली देवी 'चंडी' या नांवाने ख्यातनाम झालेली आहे. मूळ करित देवी अमान शब्दप्रयोग केल्या असला तरी पुढे तिचे नांव 'दुर्गा' असे पडले. पौराणिक व तंत्रशास्त्रांत 'दुर्गा' या शब्दाने वेगवेगळे अर्थ लावलेले आहेत. पण त्या सर्वांचा रोग थमा वी, 'दुर्गा' ही ग्यांना दुःखमुक्त करणारी दयाळू माता आहे. दुर्गेला 'चंडी' असेही म्हणतात. 'चंडी' या नांवाने ज्या भयानक व रौद्र स्वरूपाचा बोध होतो ते स्वरूप देवीचे असुरमर्दाचे कार्य दर्शविते. सज्जनांच्या रक्षणासाठी व शांतीसाठी देवी अवतार घेते व असुरांचा संहार करते अशी 'चंडी' या नांवांत चल्पना आहे. शरद्वर्षांत दुर्गेचा फार मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा करण्याची पद्धत बंगालमध्ये दिसून येते. अन्नदुर्गा अगर अन्नदा या नांवानेही तिचे पूजन होते. शरद्वर्षाच्या पूर्वी पृथ्वीची रक्षणकर्त्री देवता म्हणून दुर्गापूजा करतात. वसंतवर्षांत 'वासंती' या नांवाने देवीचा उत्सव साजरा करतात. पुराणांतील 'देवी'च्या कल्पनेत त्या वेळच्या अनेक देवतांचा समावेश झालेला दिसतो. काही पुराणांतून असे उल्लेख आढळून येतात की, भारतांतील १०८ ठिकाणी १०८ नांवांनी देवीपूजन होत होते. काही पुण्यप्रभांत देवीची एक हजार नावे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नांवांच्या याद्या पाहिल्यास असे दिसून येते की, काही नावे गुणदर्शक आहेत व काही नावे स्थानिक देवतांची असून, त्या देवता काळांतराने 'देवी' या महादेवतांत समाविष्ट झाल्या.

'देवी-वक्त्र' मूळात देवीचा उल्लेख अनेक नांवांनी केला आहे. उदा. नवदुर्गा, शैलपुत्री, दक्षचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमाधा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महगौरी, सिद्धिदात्री वगैरे. चामुंडा देवी प्रेतावर बसते तर वाराही म्हशीवर बसते. ऐंद्रीचे वाहन हत्ती तर वैष्णवीचे गरुड. नारसिंही, शिवदूती व माहेश्वरी यांचे वाहन बैड तर कौमारीचे मोर. लक्ष्मी कमळांत वास करते. हंम पक्षी हा ब्राह्मीचे वाहन आहे. अशा शेंकडों प्रकारांनी देवीची निरनिराळी वर्णने केलेली आढळतात. सर रामकृष्ण भांडारकर यांनी हिंदू धर्मातील 'देवी' संबंधी लिहिताना असे म्हटले आहे की, या सर्व

देवतांतून एकाच देवतेचा बोध होतो. मात्र त्यांच्या नांवांवरून त्या निरनिराळ्या ऐतिहासिक कालखंडांत व परिस्थितींत निर्माण झाल्या असाव्यात व नंतर हिंदु मनाच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीनुसार त्यांचे एकीकरण कल्पिले असावे. बरील निरनिराळ्या नांवांवरून देवता म्हणजे देवांच्या शक्ति असाहि अर्थ निघतो. उदा. वराहाची शक्ति वाराही, नारसिंहाची शक्ति नारसिंही वगैरे. कांही देवता प्रथम अनार्यांच्या असून नंतर आर्यांनी त्या आपल्या 'देवी' च्या कल्पनेत एकरूप केल्या असाव्यात. उदा. चामुंडा ही रक्तपिपासु देवता अनार्यांतून नंतर आर्यांत आली असावी. मांडारकरांच्या मते कार्यांची देवी ती कार्यायनी व कौशिक जमातीची देवता ती कौशिकी अशी यांची उपपत्ति लावता येईल. अनार्यांप्रमाणे बौद्ध धर्मातूनहि हिंदूंनी कांही देवता आपल्यांत नंतर सामावून घेतल्या असाव्यात. उदा. 'तारा' ही देवता बौद्ध धर्मातून नंतर हिंदु धर्मांत आली. बौद्धांच्या वज्रयोगिनीवरून हिंदूंत 'छिन्नमस्ता' ही देवता आली. 'पूर्णशवरी' ही मूळ बौद्ध देवताच होती. बौद्ध देवता अगर जैन देवता हे शब्दप्रयोग वापरतांना एका गोष्ट घ्यानांत टावली पाहिजे ती अशी की बुद्ध अगर महावीर हे हिंदुस्थानांतच हाऊन गेले. त्यांच्यावर पहिले संस्कार हिंदु धर्माचे झाले व त्यांत कांही फेरफार करून त्यांनी आपल्या विचारप्रणाली निर्माण केल्या. म्हणजे एका अर्था या सर्व देवता हिंदूंच्याच निरनिराळ्या कालांत निरनिराळ्या जमातींत निर्माण झाल्या असे म्हटल्यास वाक्ये होणार नाही. प्रथम इतकाच की, एक देवता अगर माता या कल्पनेतून वेगवेगळ्या देवता नंतर निर्माण झाल्या की, अनेक देवतांतून मागाहून एका देवतेची कल्पना आली.

आज हिंदुस्थानात देवीपूजेसाठी प्रासिद्ध अशीं एकावन्न क्षेत्रे आहेत. तीं कशीं निर्माण झालीं याबद्दलची कथा अशी—दक्षकन्या सतीने पतीच्या अपमानाच्या निषेधार्थ देहत्याग केल्यानंतर शिव तिचा मृतदेह खांचावर घेऊन दुःखविव्धल स्थितीत त्रिमुवनात हिंडूं लागला. हें पाहून विष्णूने आपले सुदर्शन चक्र सावरले व हळूच शिवाभामें जाऊन सतीच्या देहाचे त्यानें एकावन्न तुकडे केले व ते एकावन्न ठिकाणीं विखुरले. ज्या ज्या ठिकाणीं हे तुकडे पडले त्या त्या ठिकाणीं एकेक क्षेत्र वसले. या कथेत अनेक देवता ह्या एकाच देवाचीं रूपे आहेत हें सिद्ध करण्याचा प्रयत्न न्हिल्ल आहे असेहि म्हणतां

येईल. आणखी एक अशी कथा प्रचलित आहे की, दक्षाच्या यशाला हजार राहण्यासाठी महादेवाची परवानगी मिळाली म्हणून सतीने दहा रूपे घेऊन त्याला भिवविले. ही दहा रूपे म्हणजे दहा महाविद्या असे मानले जाते. साधकांच्या दृष्टीने ही दहा रूपे म्हणजे एका शक्तीची गुणवैशिष्ट्ये होत. प्रत्येक साधकाच्या कुवतीनुसार तो देवीच्या त्या त्या रूपांचा अर्थ लावतो.

दुर्गादेवीचे पूजन, आराधना व उत्सव याबाबत इतर कोणत्याही प्रांतापेक्षा बंगाल प्रांत अधिक प्रख्यात आहे. वार्षिक उत्सवकाली दुर्गादेवीच्या मातीच्या मूर्ति मुद्दाम घडवितात. या मूर्तीत देवीने महिषासुरास पायाखाली घातले आहे, तिच्या दोन्ही बाजूंना जया व विजया (लक्ष्मी व सरस्वती) या तिच्या कन्या आहेत व बाजूला गणपति व कार्तिक (देवांचा सेनाप्रमुख) हे दोघे आहेत असे दाखवितात. काली ही बंगाली लोकांची दुसरी आवडती देवता. हिची अनेक देवळे असून शेकडों लोक रोज तिची पूजाअर्चा करतात. दुर्गादेवीचा वार्षिक उत्सव झाल्यानंतर तीन आठवड्यांनी अमावास्येस कालिमातेचाहि उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो.

निरनिराळ्या पुराणांत देवीपूजनाचे अनेक प्रकारचे विधि दिलेले आहेत. त्यांच्या तपशिलांत जाण्याचे कारण नाही. बीजमंत्राखेरीज इतरहि अनेक प्रकारचे जे मंत्र पौराणिक वाङ्मयांत दिलेले आहेत त्यांच्या पठ्याने अद्भुत शक्ति येते असे मानतात. देवांच्या भक्तांत अनेक गीते, आरत्या, नृत्ये व रूढिबद्ध आचारविशेष यांचा समावेश झालेला आहे. काहीं देवतांचा काहीं रोगांशी संबंध जोडण्याची वृत्ति भारतीयांतच नव्हे तर जगांतील इतर मानवगटांतहि दिसून येते. हिंदु लोकांत सर्पांची एक देवता मानली जाते. तिला ' मनसा ' किंवा ' विषहरी ' असे म्हणतात. तिचा कोप झाल्यास एकप्रकारचा विषारी व्रण निर्माण होतो असे मानतात. देवी, कॉलरा व मुलांचे अनेक साधीचे रोग निर्माण करणाऱ्याहि स्वतंत्र देवता अनेक जमाती मानतात. बंगालमधील व भारताच्या इतर भागात रूढ असलेल्या देवीभक्तीच्या कल्पनांचे परीक्षण करतांना, भारतीय मनाचा धार्मिक कल व जीवनमूल्ये घडविण्यास मातापूजनाने कशी मदत केली आहे या मुद्द्याचा विचार प्रामुख्याने करावयास हवा. कारण संस्कृतीची घडण श्रद्धा व जीवन-

मूल्ये यांतूनच होत असते. विश्वचालिका शक्तीच्या कल्पनेने व तत्त्वज्ञानाने भारताच्या जीवनाला एक विशेष वळण लावले आहे. चंडीच्या स्वरूपांत शक्तीविषयीच्या सर्व कल्पना साकार झाल्या आहेत.

चंडीच्या कथेतील पहिली कल्पना महामायेची आहे. महामाया या शब्दाने असा बोध होतो की, जगताच्या खऱ्या स्वरूपावर आवरण घादून भ्रांति निर्माण करणारी ही एक शक्ति आहे. या मायेमुळे प्राणिमात्रांची विचलित मने क्षणभंगुर वस्तूंना सत्य मानू लागतात व त्यांच्या लाभहानीनुसार सुखी अगर दुःखी होतात. पण ही मायारूप शक्ति निर्माण कशी होते ? मूळ सत्-तत्त्वाची जी शक्ति विश्व निर्माण करते तीच शक्ति ही भ्रांतीहि निर्माण करते. जगताच्या निर्मितीपूर्वीहि ती परमतत्त्वाचा एक भाग म्हणून अस्तित्वांत असते व जग निर्माण झाल्यानंतरहि तिचे कार्य चालू राहते. तिची सत्ता फक्त प्राणिमात्रांवर चालते असे नव्हे तर परमतत्त्वावरहि ती प्रमुख गाजविते. शक्ति जेव्हां तिच्या सत्तत्त्वाच्या सान्निध्यांत असते तेव्हां तिचे वर्णन योगमाया असे केले जाते. विश्वसंहाराच्या वेळी महामाया अथवा महाशक्ति क्रियाशून्य बनते व परमतत्त्वास जणू कार्यकारणाच्या वीजरूपी महासागरांत निद्रिस्त ठेवते. महाकाली या अभिधानाने शक्तीचे कालावरील प्रमुख दर्शविले जाते. विश्व-निर्मितीनंतर कालाचा ओघ हीच निर्माण करते. महाशक्तीचे स्वरूप फक्त आध्यात्मिकच नाही तर नैतिक, मानसिक, जीवशास्त्रीय, शरीरशास्त्रीय व भौतिकहि आहे. या विश्वांतील प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व व कार्य या शक्तीच्या प्रेरणेमुळेच घडते.

महाशक्ति मानवी मनांत वैचारिक व मानसिक आंदोलने उत्पन्न करते, भावनांची पखरण करते, बुद्धीची चमक निर्माण करते व आध्यात्मिक आकांक्षाहि पुढविते. प्राण्यांच्या नैसर्गिक क्रियाप्रवृत्तींचे उगमस्थान ही शक्तिच आहे. ज्या घटनांना आपण नैसर्गिक प्रक्रिया या सदरांत घालतो त्या ही शक्तिचे घडवून आणीत असते. यामुळे देवांना व पितरांना संतुष्ट करणारे 'मंत्र' शक्तीवरच रचलेले असतात. ॐ व त्यांतील तीन वर्ण म्हणजेच प्रणवरूप शक्ति, शक्ति म्हणजे गायत्री. जे मंत्र वाचेपलीकडे (उच्चारानंतर) आहेत

ते म्हणजेहि शक्तिच. विश्वाची निर्मात्री, धात्री व विनाशकर्त्री शक्ति हीच ! महाविद्या व महामेधा या नांवांनी हिचाच बोध-होतो. विलोभन व विस्मरण ह्या क्रियाहि शक्तिच घडविते. देव आणि दैत्य यांना हिच्यामुळेच सामर्थ्य-प्राप्ति होते. शक्ति म्हणजेच लावण्यांतील मोहिनी, बलाचें बलशालित्व, लज्जेतील विनीतता व बुद्धीतील तेजस्विता. पोषणकर्त्री शक्ति म्हणजेच समाधान-वृत्ति, मनःस्वास्थ्य व क्षमाशीलता. युद्धांत तिचें स्वरूप अत्यंत भयानक तर शांतताकालांत अत्यंत कोमल ! सत्यव्रताच्या घराची भरभराट व अपवित्र घराचा नाश ही शक्तीचीच रूपे ! अज्ञानाच्या व दुर्गुणांच्या टिकाणीं हिचें अस्तित्व जसे भासमान होतें तसेच तें ज्ञानांत व सदभिरुचींतहि भासमान होतें. ब्रह्म्याचें कर्तृत्व शक्तीमुळेच प्रकट होतें. क्षुद्र कीटकाहि शक्तिविरहित नाही. अत्युत्तम मुक्तावस्थेत व हानतम वस्त्रावस्थेत शक्तीचा प्रभाव सारखाच दिसतो. निष्पाप स्मितांतून ती जशी प्रकाशमान होते तशीच भेसूर व पापमय विकारानूनहि शक्ति प्रकट होत असते.

शक्तीविपर्ययाच्या या ज्ञानातून साधकानें जो बोध घ्यावयाचा तो असा की, परमतत्त्व व शक्ति हीं एकच असून सर्व स्थिरचरांत शक्ति नित्य वास करीत असते. अव्यया विश्वांत एखादा परमाणुहि शक्तिविरहित नाही. शक्ती-मुळेच सर्व जगत् निर्माण झालें व कार्यप्रवण झालें. खऱ्या साधकाचा प्रमुख उद्देश स्वतःतील शक्तीचें अस्तित्व जाणणें हा असतो. मानवी देह आणि मन यामधून जीवनसंगीताचें सुरंदल स्वर निघावेत हें त्याच्या साधनेचें उद्दिष्ट असतें. शक्तीचें विश्वव्यापी स्वरूप ओळखल्यामुळे साधक खऱ्याखऱ्या अर्थां सर्व निर्मितीशीं एकरूप होतो—त्याचें सामरस्य साकार होतें. अंतःसृष्टि व वदिः-सृष्टि एकमेकांत विळीन होतात. म्हणून चंडीचे भक्त मुग्धावस्थेत देवीला चव्हुंकडे पाहूं शकतात. दशदिशाना भरून राहिलेली महाशक्ति जणू प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रत्ययास येते.

देशाच्या जीवन-चरित्रांत तिचें व राक्षसांचें सतत युद्ध चालू अमर्ते. याचा अर्थ इतकाच की, साधकाच्या मनांत सतत असद्विकार व सद्विकार यांचा झगडा चालू अमर्तो. एकेक प्रमुख असद्विकार म्हणजे एकेक राक्षस-प्रमुख. ज्या वेळी प्रकट विकार दावण्याचा अगर उखडून काढण्याचा प्रयत्न

केला जातो त्या वेळीं तो वेगवेगळ्या रूपांत व्यक्त होण्याची धडपड करतो व पूर्ण नाहीसा होण्याऐवजीं खोल जाऊन नेणिवेंत कोठेंतरी दडून राहतो; हे आधुनिक मनोविश्लेषणाने सिद्ध केले आहे. विकाररूपी राक्षसहि शक्तीशीं सामना देण्याचा प्रसंग आल्यास अशींच क्षणोक्षणीं रूपे पालटतो व अदृश्यहि होतो. चंडिचरित्रांत तिचें रक्तबीज राक्षसाशीं घनघोर युद्ध झाल्याची हकीकत दिलेली आहे. या राक्षसाच्या धरणीवर पडणाऱ्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबापासून एकेक बलाढ्य राक्षस निर्माण होई. हाच प्रकार मनोविकारांचाहि आहे. देवतेच्या उपासनेनें माणसाचें आत्मिक बल वाढतें व विश्वाचा खरा अर्थ त्याला उमजल्यानें तो विकारांना जिंकू शकतो.

६. तंत्रवाङ्मयः—यांत महामातेच्या उपासनेमुळे साधकास अंतिम सत्याचा बोध व्हावा हाच खरा उद्देश आहे. तंत्रवाङ्मयांत ह्या विचाराचें प्रतिपादन केले असल्यानें, मातृपूजनाच्या कल्पनेचा तंत्रवाङ्मयाशीं निवटचा संबंध मानला जातो. सामान्य भाषेत 'तंत्र' ह्या शब्दाभोवतीं गूढतेचें एक बलय निर्माण झालेलें आढळतें. पण हे गूढ उकलण्याची यातायात न करतां एक गोष्ट निर्विवादपणें सांगतां येईल कीं, निरनिराळीं दर्शनें, परमतत्त्वाचें स्वरूप व तें जाणण्याचे मार्ग यांची तांत्रिक चर्चा करतात, तर तंत्रवाङ्मयांत या अंतिम सत्तत्त्वाप्रत जाण्याचा व्यावहारिक मार्ग सांगितलेला आढळतो. " सर्व विश्वांत भरून राहिलेल्या शक्तीचें स्वरूप कसें जाणाल ? " असा प्रश्न विचारल्यास " यंत्र, मंत्र व विधिविधान यांच्या साहाय्यानें " असें उत्तर कोणीहि तांत्रिक ताबडतोब देईल.

मंत्र म्हणजे महामातेचें शाब्दिक स्वरूप असें म्हणता येईल. निर्मितीच्या प्रक्रियेत प्रथम संकल्प उद्भवतो. संकल्पांतून क्रिया व क्रियेतून अहंता साकार होते. ही अहंता म्हणजे शक्तीची प्राथमिक अवस्था. दुसरी अवस्था नाद. यांत स्फुरण व लम्बबद्धता प्रत्ययास येते. तिसऱ्या अवस्थेत आकार दृश्यमान होतो. अक्षर व शब्द म्हणजे विश्वस्फुरणाचें मूर्त स्वरूप. अक्षर म्हणजे प्रत्यक्ष महामाता नव्हे, तर तिच्या सन्निध राहून तिच्या सेवेत रत असणाऱ्या देवता. यांना ' मातृका ' असें संबोधले जातें. महामातेत व मातृकांत खूपच साम्य असतें. पुराणांतील व तंत्रवाङ्मयांतील मातृकांसंबंधींच्या कल्पनेत बराच भेद आहे.

रामप्रसाद या प्रसिद्ध बंगाली भक्तकवीने आपल्या एका काव्यांत असे म्हटले आहे की, भाषेतील पन्नास वर्णांतून (स्वर व व्यंजने) कालिमातेची अनंत नांवे निर्माण होतात व प्रत्येक वर्णांतून देवीच जणू साकार होते. तांत्रिक पूजापद्धतीत ' अंगन्यास ' या नांवाची एक पद्धति रूढ आहे. यांत शरीराच्या निरनिराळ्या भागांवर निरनिराळीं अक्षरे लिहिली जातात. एकेक अक्षर म्हणजे एकेक मातृका असे मानले जाते. याचा अर्थ असा की, देहाचा कणकण देवतेच्या अस्तित्वाचा साक्ष देतो. आपण ज्या देहाबद्दल आत्मत्व दाखवितो तो देह म्हणजे देवतेचे मंदिर ही भावना अंगन्यासाच्या मुळाशी आहे.

यंत्र म्हणजे अंतिम सत्य जाणण्यास उपयुक्त असे माध्यम. तांत्रिकाच्या मते मानवी देह म्हणजे परमतत्त्व जाणण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असे एक यंत्र आहे. मानवी देह म्हणजे विश्वांतील एक वस्तु नव्हे, तर एक छोटेंसे विश्वच. विश्वांतील सर्व प्रक्रिया मानवी देहांत प्रत्ययास येतात. या कल्पनेस अनुसरून तांत्रिक साधक पृष्ठवंशरज्जंत पर्वत, नसांत नद्या व निरनिराळ्या अवयवांत पवित्र क्षेत्रांची कल्पना करतात. प्राण व अपान या वायूंत काल, सूर्य, चंद्र व त्यांचे परिभ्रमण कल्पितां येते. अनंत विश्व व अनादि काल याचे हुबेहूब दर्शन मानवी देहांत घडते. म्हणून तांत्रिक साधक विश्वाचे गूढ उकलण्याचा निष्फळ यातायात करीत न बसतां स्वतःच्या देहावर लक्ष केन्द्रित करतो व देहांतच परमतत्त्वाचा शोध घेऊन तेच बाह्य विश्वांत सामावलेले आहे असे मानतो.

महामातेच्या रूपात दोन परस्परविरुद्ध पक्षांचे दर्शन घडते. एका वाज्रें ती जड विश्वाशी एकरूप, निद्रिस्त व सुस्त अशी भासते, तर पूर्णावस्थेत ती चैतन्यस्वरूप, ज्ञानमय व शिवस्वरूप असते. तांत्रिक साधनेत मूलाधारचक्र हें सर्वांत खालच्या पातळीवरील नाडीचक्र मानतात. जड वस्तूची पातळी असाहि मूलाधारचक्रावरून बोध होतो, तर सह्यार हें अत्युत्तम पातळी दर्शविते. देहाच्या भाषेत ही पातळी भेदू दर्शवितो. कारण भेदूच्या टिकाणी विचार उद्भवतो व विचारांनुच अनुभूति उत्पन्न होते. साधनेच्या प्रक्रियेत योगाविद्येच्या साहाय्याने प्रथम मूलाधारचक्र जागृत केले जाते. येथे

जड वस्तूतील महामातेच्या स्वरूपाची प्रतीति येते. क्षुद्रांत क्षुद्र निर्मितीतहि महामातेचा अंश पाहण्यास साधक शिक्कतो. हळूहळू योगसाधनेत साधक जसा पारंगत होत जाईल, तसतशी त्याला मातेच्या शिवस्वरूपाची जाणीव होऊन लागते. साधकाचे यापुढील कार्य म्हणजे अगदी खालच्या पातळीवर असणाऱ्या जड वस्तूतहि चैतन्याचा आविष्कार झालेला पाहणे. महाशक्तीच्या या तत्त्वज्ञानाने हिंदुधर्मात एक विशिष्ट दृष्टिकोण निर्माण केला आहे. या दृष्टीतून साधक जड विश्वातील वस्तुमात्रास त्याच्या न समजता सर्व विश्वांत एक चैतन्य खेळत आहे व कोणतीहि वस्तु या शिवशक्तिविरहित नाही ही विश्वात्मकता निर्माण करू शकतो.

महामातेचे परम भक्त रामप्रसाद यांच्या जीवनांत याच तत्त्वाचा आविष्कार झालेला दिसून येतो. त्यांच्या जीवनांतील अशी एक कथा सांगतात की, ते स्वतः ज्या वेळी आपली झोपडी बांधत होते त्या वेळी मुलींच्या स्वरूपांत प्रगट होऊन प्रपक्ष महामाता त्यांना बांधकामांत मदत करीत असे.

७. कांहीं नामवंत शक्तिसाधकः— अठराव्या शतकांत व तत्पूर्वी होऊन गेलेल्या रामप्रसादांनी व इतर शेंकडों शक्तपंथीयांनी सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची पुनरावृत्ति एकोणिसाव्या शतकांत दक्षिणेश्वरी असलेल्या श्रीरामकृष्णांच्या तत्त्वज्ञानांत झालेली दिसून येते. ब्राह्मण जातीचा एक महंत बंगालमधील कालीमातेच्या दगडी मूर्तीची भक्ति करतो व सर्व धर्मीना मान्य होण्यासारखे तत्त्वज्ञान सांगतो हा अनेकांना एक विरोधाभास वाटतो. परंतु याचे उत्तर शक्त तत्त्वज्ञानाच्या आधारे असे देता येईल की, महामातेच्या भक्तांची, सर्व विश्वांत एकच चैतन्यमय शक्ति नांदत आहे असे पाहण्याची दृष्टि, ही जगताच्या बुडाशी एकच परमतत्त्व आहे असे सांगणाऱ्या हिंदु तत्त्वज्ञानाशी पूर्णपणे एकरूप आहे. आपल्या प्रासादिक व काव्यमय वाणीने आचार्यवृद्धांना मोहून टाकणाऱ्या रामप्रसादाना व श्रीरामकृष्णाना महामाता व परमसत्तत्त्व ब्रह्म यांत कांहीच फरक दिसत नव्हता. रामकृष्णांच्या मते अव्यक्त परमतत्त्वाचाच आविष्कार व्यक्तसृष्टीत होतो. व्यक्त हा अव्यक्ताचाच एक पैलू आहे; गुणमय जगत् ही निर्गुणाचीच एक बाजू आहे. आकार व निराकार यांत मूलभूत फरक नाही. शक्ति हा शक्तिमत् परमतत्त्वाचाच

अविभाज्य अंश आहे. सगुण परमेश्वराची अगर देवीची आराधना किंवा भक्ति केल्याने एका निर्गुण तत्त्वाच्या मान्यतेस कोणताहि बाध येत नाही. निर्गुण सत्तत्त्वाच्या आवळनाचें दाखन सगुण भक्तीनेच खुले होतें आणि असें होत असतांना परमतत्त्वाच्या पावित्र्यास व निरामयतेस कोणताहि दोष लागत नाही. कारण भक्तीत सर्व धार्मिक प्रवृत्ति सफल होत असतात.

परमेश्वरी इच्छेपुढें व शक्तीपुढें विनम्र होणें हें रामकृष्णांच्या महामातेच्या आराधनेचें प्रमुख सूत्र होतें. त्यांच्या उपदेशांतील एकाच वाक्यांत सर्व जीवनाचें तत्त्वज्ञान सांठविलेले दिसतें. “ हें माझे, तें माझें (आमार ! आमार!) म्हणून जीवनाशीं पाठशिवणी खेळूं नका ” अशी त्यांची शिकवण होती. जगतांतील कोणत्याहि वस्तूशीं अगर विकारांशीं मनुष्य जेव्हां स्वतः एकरूप होतो तेव्हांच दुःखाची सुरुवात होते. ‘ आमार ’ मधील ‘ आ ’ हा उपसर्ग काढला कीं ‘ मार ’ या शब्दानें महामातेच्या स्वामित्वाचा बोध होईल. जें दिसतें अगर भासमान होतें तें सर्व ‘ मातेचें ’ आहे हें समजणें म्हणजेच एकतत्त्वाची जाणीव होणें. या जाणिवेंतून सर्व जगताबद्दल प्रेमाची व विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण होते. ज्याप्रमाणें अग्नि एक, पण टिंग्या अनेक; त्याचप्रमाणें सर्व जीवजात व वस्तुजात हीं महामातेचींच रूपें होत हेंच रामकृष्णांच्या तत्त्वज्ञानाचें सार होय. अशा रीतीनें रामकृष्णांच्या तत्त्वज्ञानांत मानवता व सेवाभाव यांचें सुंदर मीढन झालेले आढळतें. मानवाची सेवा म्हणजेच महामातेची सेवा असें त्यांचें समीकरण होतें.

परमेश्वरी इच्छेपुढें विनम्र होणें हेंच श्रीअरविदांच्या शिकवणीचेंहि सूत्र होतें. त्यांनीं आपल्या साधनेनें तांत्रिक साधनेचा एक आदर्श नमुना जगापुढें ठेवला. शक्तिरूपानेंच परमतत्त्वाचा आविष्कार होतो म्हणून शक्तिरूप महामातेची आराधना म्हणजेच परमतत्त्वाचा बोध होण्यासाठीं केलेली साधना होय अशी अरविदांची विचारसरणी आहे. ते म्हणत, “ महाशक्तीपुढें हृदयाची सर्व दालनें खुलीं झालीं पाहिजेत, सर्वत्वाचें मनःपूर्वक दान झालें पाहिजे व ही वृत्त सतत चिरस्वरूप झाली पाहिजे. मनानें निर्माण केलेले कल्पनामय जगत् व सृष्टीतील सर्व जड, दृश्य व गतिमान वस्तूंचें असत्-स्वरूप पूर्णपणें पटलें तरच ही आत्यंतिक नम्रता अंगीं वाणेल् ” या विनम्र

वृत्तीने अंतर्बाह्य व्यक्तिमत्त्वाचा ताबा घेतला पाहिजे. मनाचा कप्पान्कप्पा, हृदयाचा कोपरान्कोपरा चैतन्यस्वरूपाच्या जाणिवेने पुनीत झाला पाहिजे इतकेंच नव्हे तर देहांतील कृमिब्रूण परमशक्तीच्या प्रकाशाने उजळून निघाला पाहिजे. या अवस्थेत संदेह, शंका, अश्रद्धा यांना मुळीच थारा नाही. साधकाची तपश्चर्या जों जों अधिक होत जाईल तों तों त्याला दिव्य अनुभूतीचे क्षण अधिक प्रमाणांत अनुभवावयास सांपडतात. स्वतःचे आत्मिक पावित्र्य त्याच्या प्रत्ययास येऊं लागते व मुक्तावस्थेच्या आनंदसाम्राज्यांत तो स्वतःसहि विसरून जातो.” आणखी एके ठिकाणी त्यांनीं असे म्हटले आहे कीं, “साधकाच्या प्रत्येक क्रियेतून त्याची समर्पणसिद्धता दिसावयास हवी. त्याच्या क्रियेक्रियेतून त्याची महाशक्तीवरील असीम श्रद्धा प्रकट व्हावयास हवी. शेवटीं साधक म्हणजे चेतनाशक्तीचे स्वरूप ओळखण्याचे एक साधन येवढाच अर्थ त्याच्या जीवनांत उरला पाहिजे. महाशक्तीशीं मनोमय एकरूपता प्राप्त झाल्यानंतर चैतन्याची प्रेरणा तीच साधकाची प्रेरणा, चैतन्याचा आविष्कार म्हणजेच साधकाची क्रिया व महाशक्तीचे कार्य तेच साधकाचे कार्य अशी अवस्था येते. ही सफलता एकदम येणार नाही. त्यापूर्वीच्या प्रयत्नावस्थेत साधकाने त्याचा देह व आत्मा ही महाशक्तीच्या उपासनेसाठीं निर्माण झालेलीं साधनें आहेत असे मानले पाहिजे. अर्थात् कर्मापासून कोणत्याहि फळाची अपेक्षा न ठेवतां आपण आचरलेल्या सेवेचा निर्मळ आनंद साधकास उपभोगतां आला पाहिजे. यातूनच हळू हळू मनाचे स्थैर्य, वृत्तीचा समतोल व निरामय आनंद याची प्राप्ति होऊ लागते. दुसऱ्या अवस्थेत साधकाचा अहंभाव आणखी कमी होतो. कोणतीहि सेवा ‘मी करतो’ असे न मानतां ‘माझ्या हातून घडते’ अशी त्याची भावना होत. शेवटीं साधकास असा अनुभव येऊ लागतो कीं, महामाताच त्याला विशिष्ट कार्याची प्रेरणा देते व या दैवी प्रेरणेनुसार त्याच्या सर्व क्रिया घडूं लागतात. त्याचा देह, त्याचे मन, नव्हे त्याचे सर्व जीवनच शक्तिमय व चैतन्यमय बनते. महामातेच्या शक्तीचा आविष्कार येवढेच त्याच्या जीवनाचे स्वरूप शिष्टक राहते.” अरविदांच्या या तत्त्वज्ञानात हिंदुस्थानातील शक्तिपंथीय तत्त्वज्ञानाचे सारसर्वस्व सांठविलेले आहे.

मानवी मातेसंबंधीच्या उदात्त कल्पनांचा उदय महामातेसंबंधीच्या

तत्त्वज्ञानांतूनच झाला असे ठामपणे सांगतां आले नाही तरी मानवी मातेच्या सदगुणांवरून महामातेच्या विशाल हृदयाची व विश्वप्रेमाची कल्पना मानवाला करतां आली आणि महामातेवरील श्रद्धेमुळे मानवी मातेची थोरवी वाढली असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. प्रत्येक सुसंस्कृत हिंदू मनुष्यास महामाते-विषयी आदर वाटत असल्यामुळे, मानवी माता हे विश्वमातेचे एक छोटेसे प्रतीक आहे अशी त्याची भावना असते. या भावनेला शब्दस्वरूप देतांना एका प्रसिद्ध बंगाली कवीने असे म्हटले आहे की, ‘[गायीच्या खरामुळे पृथ्वीवर निर्माण झालेल्या छोट्याशा खळ्यांत पाणी सांठले तरी विशाल आकाशाचे प्रतिबिंब ज्याप्रमाणे त्यांत दिसू शकते, त्याचप्रमाणे महामातेचे म्हणजेच चित्तशक्तीचे प्रतिबिंब प्रत्येक मानवी मातेच्या हृदयांत उमटलेले दिसते.]’ यावरून हिंदूंच्या सामाजिक व कौटुंबिक जीवनांत मातेचे स्थान किती मोठे मानले आहे याची कल्पना येते. इतकेच नव्हे तर सर्व स्त्रीजातच देवतास्वरूप मानण्याची हिंदी लोकांची प्रवृत्ति आहे. कौमार्यावस्थेत ती कन्याकुमारीप्रमाणे व विवाहित अवस्थेत उमेप्रमाणे आदरणीय समजतात. स्त्रियांना महामातेचे प्रतीक समजण्याच्या रूढीचा, हिंदू नीतिकल्पनांवर फार परिणाम झालेला दिसून येईल. नैतिक जीवनांतील पावित्र्याचे सर्व श्रेय याच रूढीस घावे लागेल. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत निर्माण झालेल्या देशप्रेमाच्या भावनेचे मूळहि देशाला मातेसमान मानण्याच्या कल्पनेतच दिसून येते. महामाता म्हणजेच सुख व समृद्धि देणारी भूमि व भूमि म्हणजेच मातृभूमि असे हे समीकरण हिंदू मनांत पक्के झालेले आहे. या ठिकाणी धर्म व देश यासंबंधीच्या भावनांचा सुंदर मिलाफ झाला आहे. बंकिमचंद्रांच्या ‘वंदे मातरम्’ या गीतावरून देशभक्तीवर हिंदू धर्माची वेगळी जवरदस्त छाप पडलेली आहे हे स्पष्ट दिसून येते.

प्रकरण ४ थे

प्राचीन हिंदमधील स्त्रीशिक्षण

कोणत्याहि देशाच्या संस्कृतीची व सुधारणेची इमारत त्या देशांतील शिक्षणपद्धति व शिक्षणाचीं उद्दिष्टे यावरच आधारलेली असते. नुसतीं ध्येयें उदात्त असूनहि उपयोग नाही. तीं प्रत्यक्षांत उतरविण्यासाठी त्या देशांतील लोकांनी कसे प्रयत्न केले ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे. शिक्षण हाच देशाच्या जीवनाचा गाभा आहे. शिक्षणांतूनच समाजाची जीवनसरणी घडते, सर्वांगीण प्रगति होते, आदर्श निश्चित होतात व प्रेरणा निर्माण होतात. म्हणून कोणत्याहि देशाचा आत्मा जाणून घेणें म्हणजेच त्या देशांतील शिक्षणपद्धति व तिचीं उद्दिष्टे जाणून घेणें होय.

स्त्रियांच्या शिक्षणविषयक दृष्टिकोनावरून तर समाजाची नाडी तावडतोव पारखतां येते. खरें पाहतां स्त्रिया व पुरुष यांच्या जीवनांत भेद दाखविण्यासारखें किंवा कमीजास्त लेखण्यासारखें कांहीं नाही. एका समाज-शरीराचीं तीं दोन अंगें आहेत. पण स्त्रिया पुरुषापेक्षां शरीरानें कमी सामर्थ्यानू असतात, येवज्याच कारणानें त्यांची सर्वच कार्यक्षेत्रें पुरुषांनीं आज शेंकडों वपें भिन्न ठरविलीं. इतकेंच नव्हे, तर बुद्धीनेंहि स्त्री पुरुषापेक्षां कमी प्रतीची आहे असा एक अपसिद्धान्त अनेक शतकें रुढ होऊन बसला आहे. यामुळे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व कौटुंबिक क्षेत्रांत स्त्री व पुरुष यांच्या भूमिका भिन्न आहेत असा समज रूढ झाला. हिंदुस्थानांतच नव्हे, तर अनेक देशांच्या इतिहासात ह्या वृत्तीचा प्रभाव दिसून येतो व यामुळेच जगांतील निरनिराळ्या समाजांनीं प्राचीन काळांत स्त्रियांना व इतर उपेक्षित वर्गांना कशा तऱ्हेची वागणूक दिली याची माहिती पाहणें फार मनोरंजक ठरेल.

निव्वळ स्त्रिया म्हणून स्त्रियांना कमी लेखून त्यांच्या जीवनाचा विकास कृत्रिम बंधनांनी खुंटवून टाकण्याची सुद्र वृत्ति भारतीयांनी मात्र केव्हांहि दाखविली नाही; ही गोष्ट भारतास अत्यंत अभिमानारूपद अशी समजली पाहिजे. स्त्रीच्या शारीरिक कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेऊन हिंदू पुरुषांनी स्त्रियांवर अन्याय्य सामाजिक अगर राजकीय बंधने कधी लादली नाहीत. वैदिक काळ हा स्त्रियांच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या दृष्टीने सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा होता यांत संशय नाही. नंतरच्या स्मृतिकालांत स्त्रियांचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले, त्यांच्यावर शिक्षणविषयक व विवाहविषयक अनेक कडक बंधने लादली गेली हे खरे; पण स्मृतिकारांच्या लिखाणापेक्षा त्या काळांतील राजकीय व इतर क्षेत्रांतील परिस्थिति या बदलास अधिक प्रमाणांत कारणीभूत होती असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. जुन्यात जुन्या आणि प्रमाणभूत मानलेल्या मनुस्मृतीने स्त्रियांबद्दल सर्वांत अधिक गौरवपूर्ण उद्गार काढले आहेत. मनु म्हणतो—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

जेथे स्त्रियांचा आदर होतो व त्यांना योग्य तो मान दिला जातो तेथे देवहि संतोष पावतात. उलट जेथे स्त्रियांना अनादर दाखविला जातो त्या समाजांतील सर्व धर्मकार्यहि निष्फळ ठरते. बृहदारण्यक उपनिषदांत असा उल्लेख आहे की परमात्म्याने स्त्रीस पुरुषाची अर्धांगी म्हणूनच निर्मिली. शिंपला ज्याप्रमाणे दोन समान भागाच्या संयोगाने बनतो, त्याप्रमाणे परिपूर्ण मानवाची कल्पना स्त्री व पुरुष यांच्या समान व पूरक अस्तित्वानेच सिद्ध होते (१०४३). मातृत्वाच्या निसर्गदत्त वरदानामुळे स्त्रीची सामाजिक व गृह-जीवनांतील भूमिका पुरुषाहूनहि श्रेष्ठ दर्जाची मानली पाहिजे असा संकेत भारतीय संस्कृतीत वैदिक कालापासून रूढ आहे. शिक्षणाचे क्षेत्रहि या कल्पनेला अपवाद नाही. अनादिकालापासून भारतीय स्त्रियांना शिक्षणाची समान संधि मिळालेली अमून, शिक्षित स्त्रियांना जीवनाच्या प्रत्येक सामान्य व असामान्य कार्यक्षेत्रांत चमकणे शक्य झालेले आहे.

१. वैदिक कालांतील शिक्षणपद्धति:—वैदिक कालांतील स्त्रियांना ज्या पद्धतीने शिक्षण दिले जाई त्या पद्धतीची सर्वसामान्य रूपरेषा अगोदर पाहिली पाहिजे. ही पद्धति समजावून घेतल्यानंतर मुलांनाहि शिक्षण देण्यासाठी त्याच पद्धतीचा उपयोग केला जात असे की काय याहि प्रश्नाचा विचार करावयास हवा.

सर्व जगांतच प्राचीन भारतांतील शिक्षणपद्धति अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण होती असे इतिहासावरून दिसून येते. भारताने पुरस्कारलेली शिक्षणाची ध्येये अद्वितीय असल्याने शिक्षणाच्या पद्धतीत हे वैशिष्ट्य आपोआपच निर्माण झाले.

अनादि कालापासून स्वस्वरूपाचे सत्यज्ञान करून घेणे हेच भारतीय जीवनाचे आदर्श तत्त्व मानले गेले आहे. क्षणभंगुर जीवनांतील जड वस्तूंच्या ज्ञानास फारसे महत्त्व न देतां, परिपूर्ण जीवनांतील सत्, चित् व आनंद शोधण्यांत आजपर्यंत भारतीय मनाने धन्यता मानली आहे. अर्थातच व्यक्ति-मत्त्वाचा व आत्मत्याचा सर्वांगीण विकास हा येथील शिक्षणाचा प्रधान हेतु बनला. याद्व जड वस्तूंचे तात्पुरते ज्ञान किंवा कलाकौशल्याचा व्यावहारिक उपयोग करून देण्याच्या दृष्टीने भारतांत कधीच शिक्षणाची आंखणी झाली नाही. याचा अर्थ व्यवहारांतील हेतूंची पूर्ति शिक्षणांतून होत नसे असे नव्हे, पण ज्ञानार्ची खरी नजर मोक्षाकडे अगर मुक्तीकडे असे. भौतिक सुखसमृद्धी-पेक्षां आध्यात्मिक जीवनाच्या पूर्तीची मोहिनी भारतीयांवर अधिक प्रमाणांत पडल्याने, शिक्षणाच्या रचनेत व पद्धतीतहि हा जीवनविषयक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित झाला असल्यास नवल नाही.

शिक्षणाच्या आदर्शप्रमाणेच आणखी एका बाबतीत भारतीय शिक्षणपद्धतीचे वैशिष्ट्य सांगता येईल. अगदी प्रथमपासून इकडील शिक्षणतज्ञांच्या मने शिक्षणाची आंखणी करतांना वैयक्तिक बुध्दत व अभिरुचि लक्षांत घेतली पाहिजे. एकाच शैक्षणिक चाकोरीतून सर्वांना ओढीत न वसता बौद्धिक पातळीनुसार प्रत्येकाच्या शिक्षणाची व्यवस्था होई. म्हणूनच तत्त्वज्ञानापासून तो हस्तव्यवसायापर्यंत सर्व विषयांना शिक्षणांत स्थान मिळाले आहे. आत्म-

ज्ञानाची तळमळ व तें मिळविण्याची कुवत ज्यांच्यांत दिसून येत नसे त्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचें व व्यवसायांचें शिक्षण घेण्यास मोकळीक असे.

भारतीय शिक्षणाचें आणखी एक वैशिष्ट्य असें आहे की, त्यांत संस्कृतिसंवर्धनास फार महत्त्वाचें स्थान दिलें आहे. संस्कृति हें एक आंतरिक मूल्य असल्याने या मूल्याचा विकास करतांना वैयक्तिक शिक्षणपद्धतीस आपोआपच प्राधान्य मिळालें. शिक्षण म्हणजे जीवन जगण्याचें शास्त्र व कला असें हें समीकरण असल्याने, आमच्या शिक्षणांत व्याख्यान-पद्धतीला जवळ-जवळ मुळीच स्थान नाही. शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या विचारांची देवघेव, चर्चा व परिसंवाद हेंच भारतीय शिक्षणपद्धतीचें यथार्थ स्वरूप असें म्हणण्यास हरकत नाही. शिक्षणाच्या कार्यांत गुरु व विद्यार्थी यांचें व्यक्तिगत संबंध अत्यंत जिद्दाच्याचे हवेत. या दोघांचे जीवनप्रवाह जर एकरूप झाले नाहीत तर व्यासपीठावरून एखाद्या वकर्याने दिलेल्या व्याख्यानाचा जितका क्षणिक परिणाम श्रोत्यांवर होतो, तेवढाच परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मनावर गुरूच्या सांगण्याचा होईल. शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या भावनात्मक जीवनांचे प्रवाह जर एकमेकांत मिसळले नाहीत तर शिक्षकाच्या विचारांचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक जीवनावर होणार नाही.

वरील विवेचनावरून प्राचीन शिक्षणपद्धतीचा आणखी एक विशेष समजून येईल. विद्यार्थ्याने शिक्षणाच्या सुरुवातीपासून तो अखेरीपर्यंत गुरु-गृहीच राहिले पाहिजे असा कटाक्ष असे. गुरूच्या चुटुंबीयांपैकीच एक असें समजून शिष्याचें सगोपन केले जाई. शिष्यास पुत्रासमान लेखून त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची जोपासना गुरूकडून केली जाई. चावीस तास गुरूच्या सान्निध्यांत राहिल्याने गुरुजींच्या फक्त शिक्कविषयाचाच नव्हे तर सर्व दिनक्रमाचा विद्यार्थ्याच्या मनावर खोल ठसा उमटते. याचा अर्थ असा की, पूर्वीच्या भारतीय शिक्षणपद्धतीत वर्ग, तास व वेळापत्रक या गोष्टींना महत्त्व नव्हतें, तर गुरूच्या सर्व जीवनाचा आदर्शपटच शिष्यासमोर सतत ठेवून प्रत्येक क्षणाक्षणाचा उपयोग शिक्षणाच्या कार्याकडे केला जाई.

प्राचीन काळीं शुल्क या स्वरूपांत विद्यार्थ्यांकडून कांहींहि घेतलें जात नसे. इतकेंच नव्हे तर शिष्यांना आपल्या घरी ठेवून घेऊन त्यांच्या

राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था करून त्यांना शिक्षण देणे हा गुरूचा समाजांतील एक विशेष अधिकार आहे असे मानले जाईल.

भारतीय शिक्षणपद्धतीत श्रमाला फार महत्त्वाचे व मानाचे स्थान दिलेले आढळते. म्हणून विद्यार्थिदशेत प्रत्येकाने कांहीना कांही शारीरिक श्रम करणे आवश्यक समजले जाई. पुढे महान् तत्त्वज्ञ होण्याची महत्त्वाकांक्षा वाळगणाऱ्या शिष्यासहि सरपण जमा करणे, गुरे चारणे, यज्ञकुंडाचे रक्षण करणे व भिक्षा मागणे ह्या गोष्टी कराव्या लागत.

ब्रह्मचारिन् ह्या शिष्यदर्शक शब्दावरून असे दिसून येईल की, जो ब्रह्म जाणण्याची इच्छा करतो व ब्रह्मपदाप्रत पोचण्याचा मार्ग जाणण्यासाठी परिश्रम करतो तो शिष्य. यावरून प्राचीन काळी शिक्षणांत नैतिक व धार्मिक दृष्टिकोण प्रमुख होता हे स्पष्ट होते. शिक्षणास सुरुवात होण्यापूर्वी उपनयन हा धार्मिक विधि करण्यांत येत असे. उपनयनानंतर बटु 'द्विज' या अभिधानास पात्र होई. उपनयनानंतरच्या तीन दिवसांत मुलाचा जणू पूर्ण कायापालट होऊन तो एका नव्या जवाबदार, ध्येयपूर्ण व आध्यात्मिक जीवनांत प्रवेश करी.

ही शाली प्राचीन भारतातील शिक्षणाची सर्वसामान्य रूपरेषा. यानंतर ब्रियांच्या शिक्षणाविषयी विशेषतः प्राचीनांचा दृष्टिकोण कसा होता ते पाहू.

वर दिलेल्या स्वरूपाचेच शिक्षण भारतीय ब्रियांनाहि मिळत होते की नाही हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्राचीन इतिहासांत जे पुरावे आज उपलब्ध आहेत त्यावरून शिक्षणाबाबत प्राचीन काळी मुलगा अगर मुलगी हा भेद मुळीच लक्षात घेतला जात नसे असे निश्चितपणे म्हणता येईल. शिक्षणाचा काळ दर्शविणाऱ्या ब्रह्मचर्यावस्थेत पुढील घटक प्रामुख्याने असलेले आढळतात.

उपनयनः—या विधीने गुरु शिष्याचा अध्ययनासाठी औपचारिक रीतीने स्वीकार करी. या विधीनंतरच वैदिक मंत्रांच्या पठणाचा व वैदिक वाङ्मय वाचण्याचा अधिकार प्राप्त होई. उपनयनानंतर शिक्षण संपेपर्यंत म्हणजे सामान्यतः सुमारे बारा वर्षे शिष्य गुरुगृहीच राही. गुरुगृही रहात असताना शिष्याने बरे

कोणती वापरावीत, त्याचे आसन कसले असावे वगैरेसंबंधी काडक नियम केलेले असत. वसावयास कृष्णाजिन, नेसायला वल्कले, हातांत दंड, गळ्यांत उपवीत, मेखला व केसांच्या जटा अशाच वेयांत शिष्याला अध्ययनकाळ संपेपर्यंत रहावे लागे.

या ठिकाणी पहिला महत्वाचा असा प्रश्न उद्भवतो की, ज्या उपनयन-विधीने मुलांना शिक्षणास व वेदाध्ययनास पात्र ठरविले जाई, त्या उपनयन-विधीस मुली पात्र असत की नाही ? आमच्या जुन्यांत जुन्या वैदिक वाङ्मयांत अध्ययनाबाबत स्त्रिया व पुरुष असा भेद केलेला आढळत नाही. दुर्दैवाने पुढे जनमंतांत व त्यामुळे धार्मिक वाङ्मयांत फेरफार होऊन स्त्रिया उपनयनास व वेदाध्ययनास अपात्र ठरल्या ही गोष्ट निराळी. पण यांत त्या काळच्या शास्त्रज्ञांचा कलुषित दृष्टिकोण व जुन्या वाङ्मयाचा चुकीचा अर्थ लावण्याची प्रवृत्तिच दिसून येते.

२. स्त्रियांचा वेदाध्ययनाचा अधिकार:— (अ) स्त्रियांच्या उपनयन-विधीसंबंधी विचार करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या ब्रह्मचर्याबाबत व अध्ययनाबाबत वैदिक व वैदिकोत्तर काळातील वाङ्मयांत कांही पुरावे सांपडतात की काय याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. अथर्ववेद ११.५.१८ या ऋचेत असे म्हटले आहे की, ब्रह्मचर्य व वेदाध्ययन यांच्या साहाय्याने मुळगी अनुरूप पति प्राप्त करून घेते (ब्रह्मचर्येण वन्या युवानं विन्दते पतिम्). या एकाच ठिकाणी स्त्रियांच्या ब्रह्मचर्याचा व अध्ययनाचा प्रत्यक्ष उल्लेख केलेला असल्याने ह्या ऋचेस फार महत्त्व दिले पाहिजे. चारही वेदांत फक्त अथर्ववेदांतच ब्रह्मचर्य व अध्ययन यासंबंधी विवरण केलेले आहे हे समजल्यानंतर स्त्रियांबाबतच्या एकुलत्या एक उल्लेखाबद्दल फारसे आश्चर्य वाटणार नाही. पुढील काळांत हारित या कायदेपंडिताने स्त्रियांच्या वेदाध्ययनाच्या अधिकारासंबंधी स्पष्ट उल्लेख केले आहेत.

आश्वलायन गृह्यसूत्र ३.८.११ त असे म्हटले आहे की, वेदाध्ययन पुरे करून जेव्हा शिष्य स्वगृही परतेल त्या वेळी समावर्तन नांवाचा विधि केल्या जातो. या प्रसंगी हातावर घेतलेले सुगंधी द्रव्य ब्राह्मणाने प्रथम तोंडास लायावे,

क्षत्रियाने हातास लावावे, वैश्याने पोटास लावावे, स्त्रीने कमरेच्या खालच्या भागास लावावे व पार्या श्रम करून पोट भरणाऱ्यांनी मांडीस लावावे. यावरून ब्रह्मचर्य व अध्ययनाबाबत मुलें व मुली यांत भेद केला जात नसे हेच स्पष्ट होतें.

हारिताच्या मते मुलींचा समावर्तनविधि त्यांच्या ऋतुकालापूर्वी होत असे (प्राप्रजसः समावर्तन इति । हारितोक्त्यासंस्कारप्रकाश, पा. ४०४). यानंतर सातव्या शतकांतील वाणभट्टाच्या कादंबरीत स्त्रियांनी यज्ञोपवीत धारण करण्याबाबतचे उल्लेख आहेत. ब्रह्मसूत्र परिधान केल्यामुळे महाश्वेतेच्या देहास विशेष पावित्र्य प्राप्त झाल्याचें वर्णन वाणभट्टाने केले आहे (भाग १, पा. १३३).

(व) शुक्रयजुर्वेद २६.२ मध्ये एका परिच्छेदांत सर्वांना असलेल्या अध्ययनाच्या अनुमतीबद्दल सुंदर विवरण केलेले आढळते. रचनाकार ऋषि म्हणतात, “ वेदातील तत्त्वज्ञान ब्राह्मण व क्षत्रिय, क्षूद्र आणि वैश्य इतकेंच नव्हे तर मित्र व शत्रु सर्वांना सांगण्याची माझी इच्छा आहे ” (वाचं कल्याणीम्). यामध्ये निःसशयपणे स्त्रियांचा समावेश झालेला आहे. वैदिक व वेदोत्तर कालांतील अनेक महान् स्त्रियांची चरित्रेहि त्या कालांतील स्त्रीशिक्षणाची साक्ष देऊं शकतील.

३. स्त्रियांना उपनयनाचा अधिकार:—(अ) ख्रि. पू. ६ ते ३ या शतकांतील गृह्यसूत्रात उपनयनविधीसंबंधीचे सर्व नियम दिलेले आढळतात. उदा. “ ब्राह्मणाचें उपनयन आठव्या वर्षी करावें ” (आश्वलायन गृह्यसूत्र १.१९.१). येथे असा प्रश्न उत्पन्न होतो की, सूत्रांत फक्त पुलिंगी नामाचा उपयोग केला आहे. तेव्हां यांत स्त्रियांचाहि समावेश होतो की नाही ? परंतु प्राचीन वाङ्मयांत जेथे जेथे आचार-विचाराचें वर्णन केले आहे तेथे सर्व ठिकाणी पुलिंगीच शब्दप्रयोग केलेला दिसतो. ही त्या वेळच्या सर्वच लिखाणाची सामान्य पद्धति दिसते. यावरून स्त्रियांच्या आचारासंबंधी जुन्या वाङ्मयानें काहीच सांगितलें नाही असा निर्णय काढणे गैर ठरेल. उदाहरणार्थ, ‘ स्वर्गकामो यजेत ’ हें सूत्र घेऊं. येथे शब्दप्रयोग जरी पुलिंगी असला तरी तें स्त्रिया व पुरुष या दोघांना उद्देशून आहे, ही गोष्ट जमिनी व इतर अनेक पंडितहि मान्य करतात.

वरील सूत्राचा अर्थ ' यः स्वर्गकामः स यजेत ' असाच लावावयास हवा. म्हणजे जो स्वर्गाची अपेक्षा करतो त्याने यज्ञ करावेत. कात्यायनाने श्रौतसूत्र १. १. ७ मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की ' स्त्री च अविशेषात् । ' याचा अर्थ असा की, वरील सूत्र फक्त पुरुषांना उद्देशून नाही तर स्त्रियांनाही स्वर्गप्राप्तीसाठी यज्ञ करावेत. माधवाचार्यांनी आपल्या ' न्याय-माला-विस्तर ' या ग्रंथांत असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, " आठव्या वर्षी ब्राह्मणाची मुंज करून त्याच्या अध्ययनास सुरुवात करावी. मुलींच्या बाबतहि हाच नियम लागू करावा. "

नामकरण-विधीबद्दल आश्वलायनाने असे नमूद करून ठेवले आहे की, ऐहिक सुखसमृद्धि हेच उद्दिष्ट पुढे असल्यास मुलाचे नांव दोन अक्षरी ठेवावे व त्याने आध्यात्मिक क्षेत्रांत परिपूर्णता मिळवावी अशी अपेक्षा असल्यास त्याचे नांव चार-अक्षरी ठेवावे. मुलाच्या नांवाची अक्षरे सम असावीत व मुलीच्या नांवांत अक्षरांची संख्या विषम असावी. प्रत्येक मुलाचे एक अभिवादनीय नांव ठेवावे व ते मातापित्यांनी उपनयनविधि होईपर्यंत गुप्त ठेवावे (आश्वलायन गृह्यसूत्र १. १५. ४). यावरून असा निश्चित बोध होतो की, प्रत्येक मुलाची व मुलीची दोन नावे ठेवण्याची प्रथा प्राचीन काळी होती; एक प्रचारांत वापरण्याचे नांव (सांख्यबहारिक) व दुसरे उपनयन-प्रसंगी गुरूला बंदन करून सांगण्याचे नांव. वेदोत्तर काळातील आणखी एक प्रसिद्ध पंडित गोमिळ याने असे म्हटले आहे की, विवाहविधीच्या वेळी वराने विशिष्ट पोशाख घातलेल्या व उपवीत परिधान केलेल्या वधूस न्यावे. या सर्व उल्लेखांवरून पूर्वीच्या काळांत मुलींना मुलाइतकाच उपनयनाचा व अध्ययनाचा अधिकार होता असे स्पष्ट दिसते.

(व) वैदिक विधींतील मंत्रपठन करण्याचा स्त्रियांचा अधिकार:- उपनयन झाल्याखेरीज वैदिक विधि मंत्रसहित पाठ करण्याचा अधिकार कोणालाच प्राप्त होत नसे आणि अविवाहित मुली, विवाहित स्त्रिया व विधवा स्त्रियाहि अनेक गृह्यज्ञ व इतर यज्ञ मंत्रपठनासहित करीत असत, असे त्रितीतरी उल्लेख जुन्या वाङ्मयांतून काढून दाखविता येतील. अविवाहित मुलीने यज्ञविधि केल्याचे एकच उदाहरण यजुर्वेदांत दिलेले आहे. यावरून येवढाच निष्कर्ष

निघतो की बहुतेक सर्व यज्ञ विवाहितांनींच करावयाचे असत व त्यामुळे एकट्या मुलीने यज्ञ केल्याची उदाहरणे विरळा दिसतात. ब्रह्मचर्याची शपथ घेतलेल्या मुलामुलींनाच फक्त एकट्याने यज्ञ करण्याची विशेष परवानगी असे. पण विवाहित स्त्रियांनी पतिसमवेत केलेल्या यज्ञांची अनेक उदाहरणे वैदिक वाङ्मयांत आहेत. पत्नी या शब्दाचा मूळ अर्थ ' यज्ञांत सहभागी होणारी ' असाच पाणिनीने दिला आहे (४.१.३३).

पतीच्या गैरहजेरीत एकट्या स्त्रिया ' सीतायज्ञ ' नेहमीच करीत. हा यज्ञ सुगीच्या पूर्वी करावयाचा असे. पारस्कर गृथसूक्तांत (२.१७) असा उल्लेख आहे की एकट्या स्त्रीने सीतायज्ञ करण्याची ही बहिष्काट फार पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. ' आमशायणी कर्म ' या मंत्रावरील टीकेत हरिहर म्हणतो, ' अत्र स्त्रीणां अपि मंत्रपाठः ' म्हणजे ' पुरुषाणां स्त्रीणां सर्वेषां मंत्रपाठः ' स्त्रिया व पुरुष सर्वांना मंत्रपठन करण्याचा अधिकार आहे.

वैदिक व घेदोत्तर कालांतील विदुषी

वैदिक व सूत्रकालांतील स्त्रिया विद्वत्तेबद्ध इतक्या रुपातनाम आहेत की त्यासंबंधी सविस्तर पुनरुक्ति करण्याची कांहीच गरज नाही. जगांतील जुन्यांत जुने वाङ्मय म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ऋग्वेदांत घोषा, गोधा, विश्ववार, अपाला वगैरेसारख्या सत्तावीस ब्रह्मवादिनींनी रचलेल्या ऋचा आढळतात. ही सर्व भारतीयांना फार अभिमानाची गोष्ट आहे. अंभूण ऋषींची कन्या वाचू हिला महत्त्वाशी एकलक्ष असल्याचा साक्षात्कार झाला त्या वेळी तिच्या तोंडून आनंदातिशयाने असे उद्गार बाहेर पडले की, " मी सर्व जगाची साम्राज्ञी आहे. प्रत्येक प्राणी माझ्यामुळेच बंधू शकतो, ऐकू शकतो व खाऊ शकतो. एकेक वस्तु निर्माण करित मी वाऱ्याच्या वेगाने पुढे जात आहे. आकाशापलीकडे व पृथ्वीपलीकडेहि सर्वत्र माझाच वास आहे " (ऋग्वेद १०-१२५). मानवी संस्कृतीच्या उपकालांत सत्तत्वाच्या दिव्य साक्षात्काराने परमपदाचा पोचलेल्या स्त्रीचें हें उदाहरण भारतीय वाङ्मयांतच नव्हे तर सर्व जगांतील वाङ्मयांत अद्वितीय आहे.

उपनिषद् कालांतहि श्रियांचा शैक्षणिक दर्जा कायम होता. अनेक नामवंत विदुषींत गागींचें नांव प्रामुख्याने सांगतां येईल (बृहदारण्यक उपनिषद् ३.६; ३.८). बृहदारण्यक उपनिषदाच्या तिसऱ्या प्रकरणांत जनकासंबंधी एक गोष्ट आलेली आहे. विद्वत्तेंत परमोच्च विदु गांडलेल्या ब्राह्मणास एक हजार गायी वक्षिस देण्याचें त्यानें जाहीर केलें होतें. या देणगीस याज्ञवल्क्य हा एकच ब्राह्मण पात्र ठरला. या प्रसंगी याज्ञवल्क्याशीं जाहीर रीतीनें तत्त्वचर्चा करणाऱ्या आठ विद्वानांत गागींचाहि समावेश केलेला होता हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. गागींच्या सल्ल्यावरूनच सर्व ब्राह्मणांनीं याज्ञवल्क्यास ' ब्रह्मवेत्ता ' म्हणून मान्यता दिली.

बृहदारण्यक उपनिषदांत (२.४.३) आणखीहि एका विदुषीचा उल्लेख आहे. मैत्रेयी ही याज्ञवल्क्याच्या दोन पत्न्यांपैकी एक. आपल्या दोन्ही श्रियांना संपत्तीची सारखी वांटणी करून घावी अशी इच्छा त्यानें व्यक्त केली तेव्हां तत्त्वचिंतनांत नेहमी गर्व असणारी मैत्रेयी लोच म्ढणाली, " मला अमरत्व प्राप्त करून देणारे ज्ञान धा. तत्त्वज्ञानापासून परावृत्त करणारी ही संपत्ति मला मुळींच नको. " या गोष्टीवरून त्या काळच्या श्रिया पुरुषांप्रमाणेंच तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करून परमोच्च ज्ञानाची प्राप्ति करून घेण्याची अपेक्षा बाळगीत हें सिद्ध होतें.

वेनोपनिषदांत उमा हेमावती ब्रह्मचर्चा करतांना आढळते (३.१२). कौपीतकी ब्राह्मणांत (७.६) पथ्यास्वस्ति ही श्री उत्तरेकडचा खडतर प्रवास करून अव्ययन करते व तिच्या पारंगततेवरून ' वाच् ' ही उच्च पदवी तिला मिळते असा उल्लेख आहे.

ऋग्वेदीय गृह्यमूत्रार्पकी आश्वलायन (३.४.४) व सांख्यायन (४.१०) या मूत्रांत तीन तत्त्वज्ञ श्रियांचा उल्लेख आहे. गागीं वाचकनवी, वधवा प्रातिषेयी व सुलभा मैत्रेयी या त्या श्रिया होत. पतंजलीनें पाणिनीवर केलेल्या महाभाष्यांत कदाचित् सुलभेचाच उल्लेख केलेला असावा (सौलभानि ब्राह्मणानि—४.३.१०५).

पाणिनीनंतरच्या क्षि. पू. पांचव्या शतकांतहि नामवंत शिष्य व गुरु म्हणून समाजात वावरणाऱ्या अनेक श्रिया दिसून येतात. श्रियांनीं शिक्षकेचा

पेशा पत्करणें ही त्या काळांत इतकी सर्वमान्य पद्धति होती कीं स्त्रीशिक्षिकेच्या समानार्थी उपाध्याया अगर उपाध्यायी आणि आचार्या हे स्वतंत्र शब्द प्रचारांत आले होते. शिक्षकाच्या पत्नीस उपाध्यायानी अगर आचार्यानी अशी अभिधानें असत. भट्टोजी दीक्षितांनी आपल्या ' सिद्धान्तकौमुदीत ' उपाध्याया अगर आचार्या याचा अर्थ ' शिक्षकाचें काम करणारी स्त्री ' असा दिला आहे. वासुदेव दीक्षितांनी आपल्या ' बालमनोरमा ' (भाग १, पान ३७९-८०) या ग्रंथामध्येहि हेंच मत ग्राह्य मानलें आहे.

वेदांच्या निरनिराळ्या शाखांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनींचा उल्लेख पाणिनीनें केला आहे. ' कठ ' या शाखेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनींना " कठी " अशी संज्ञा दिली जाई. ब्राह्मरूपीनें ऋग्वेदाचें अध्ययन करणाऱ्या स्त्रियांचा निर्देश बालमनोरमा व काशिका या नांवांनीं केला आहे. पतंजलीनें आपिशलीच्या व्याकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनींना उद्देशून ' आपिशला ' असा शब्दप्रयोग केला आहे. ' काशकृष्णा ' या नांवानें काशकृष्णाच्या मीमांसेचा अभ्यास करणाऱ्या स्त्रिया असा अर्थ अभिप्रेत आहे. ' औदमेघ ' या शब्दाचा अर्थ त्यानें ' औदमेघया नांवाच्या शिक्षिकेचे शिष्य ' असा लावला आहे.

बरील माहितीवरून असें निश्चितपणें सांगतां येईल कीं, प्राचीन काळांत भारतीय स्त्रिया व्याकरण, मीमांसा वगैरेसारख्या अवघड विषयांचें सुसत्तें अध्ययन करीत इतकेंच नव्हे तर त्यांच्या हाताखालीं अशा शाखांचें अध्ययन करण्यासाठीं अनेक शिष्य येत. या शिष्यसमुदायांचा उल्लेख करण्यासाठीं स्वतंत्र शब्द भाषेत तयार झाले. ऋग्वेदकालापासूनच भारतीय स्त्रिया खऱ्या अर्थानें पुरुषांच्या सहचारिणी आहेत. विशेषतः बौद्धिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील प्रगतीचें निम्मे श्रेय तरी स्त्रियांनाच द्यावें लागेल. स्मृतिकालानंतर स्त्रियांवर शिक्षणाबाबत अपात्रतेचा जो शिक्षा मारण्यांत आला तो किती निरर्थक आहे हेंहि बर दिसेल त्या माहितीवरून दिसून येईल. ज्यांनीं वेदांतील तत्त्वज्ञानप्रचुर व काव्यमय ऋचांपैकीं काहीं ऋचा रचल्या, ज्यांनीं जाहीर रीतीनें पुरुषांना तत्त्वचर्चेचें आन्धान दिलें, ज्यांनीं अवघडांत अवघड अध्ययन-शाखांत आपला शिष्यवर्ग तयार केला व ज्यांनीं जगताचा अर्थ लावण्यासाठीं

पुरुषांसारखीच खडतर साधना केली, त्या स्त्रियांवायत ' अमंत्रा हि स्त्रियो मताः ' असे उद्गार काढणें शुद्ध अन्यायाचें आहे. स्त्रियांना मंत्रपठनाचा अधिकार नाही या अर्थाचें बरील संस्कृत वचन बौद्धायनानें म्हटल्याचा उल्लेख रघुनंदनाच्या स्मृति-तत्त्व या ग्रंथांतील माग १ पान २९८ वर केलेला आहे. आश्वलायन गृह्यसूत्रांत (३.४.४) असें म्हटलें आहे की, दररोज अर्घ्य देण्यासाठी ज्या ऋषींची नांवें घेतली जातात त्यांत गार्गी वाचक्वनी, वधवा प्रातिपेयी, सुलभा मैत्रेयी या तीन स्त्रियांचाहि समावेश केलेला आहे. यावरून विदुषी स्त्रियांबद्दल वैदिक काळांत किती आदर असे हें दिसून येते. सारांश, जुन्या वाङ्मयांतील अनेक उल्लेखांवरून असें सहज सिद्ध करतां येते की, वैदिक काळांत स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेंच उपनयनाचा व अध्ययनाचा अधिकार होता.

प्राचीन भारतीय महिलांची शिक्षणपद्धति

प्राचीन भारतांत मुलांसाठी जी शिक्षणपद्धति आंखलेली होती तांच पद्धति मुलींसाठीहि वापरण्यांत येई की तीत कांहीं फेरफार केलेले होते हा प्रश्न आतां विचारांत घ्यावयाचा आहे. मागे आपण असें पाहिलें की उपनयन झाल्याबरोबर मुलांना गुरुगृहींच राहून शिक्षण घ्यावें लागे. या अध्ययनकाळांत मुलांना विशिष्ट वेद धारण करावा लागे व श्रमहि करावे लागत. मुली उपनयनानंतर गुरुगृहीं रहावयास जात किंवा नाही यासंबंधी कोठेहि प्रत्यक्ष उल्लेख आढळत नाहीत. काहीं स्मृतिवचनांवरून व यम आणि हारित या पंडितांच्या वचनांवरून आपणांस स्त्रियांच्या शिक्षणपद्धतीविषयी कांहीं अनुमानें काढतां येतात.

यमाच्या " वीरमित्रोदय-संस्कार-प्रकाशांत " पान ४०२-४०३ वर खालील उतारा मिळतो—

पुराकल्पे कुमारीणां मौंजीबंधनमिष्यते,
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा
पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनां अध्यापयेत् परः
स्वगृहे चैव वत्याया भैक्ष्यचर्या विधीयते
वर्जयेत् अजिनं चीरम् जटाधारणमेव च ।

याचा अर्थ असा की, प्राचीन काळा भारतीय स्त्रियांनी उपनयन करून वेदाध्ययन करण्याचा परिपाठ असे. स्त्रिया सावित्री (गायत्री) मंत्राचा जपहि करीत. परंतु आतां यापुढे फक्त पिता, बंधु अगर चुलत्या-कडेच त्यांनी शिक्षावें, आपापसांतील नातेवाईक कुटुंबांतच त्यांनी शिक्षेस जावें, कृष्णाजिन वापरणें, जटा टावणें वगैरेसारखे परिपाठ स्त्रियांनी सोडून घावेत.

संस्कार-रत्नमाला भाग १, पान १६५ वर हारिताच्या तोंडचे खालील उद्गार आढळतात—

द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सधोवचश्च । तत्र ब्रह्मवादिनीनां उप-
नयनं अप्रीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्येति । सधोवधूनां तत्प्रस्थिते
विवाहे कथंचिद् उपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः । (संस्काररत्नमाला
भाग १, पान १६५).

याचा अर्थ असा की, स्त्रियांत दोन प्रकार आढळतात. ब्रह्मवादिनी म्हणजे ब्रह्मसंबंधी ज्ञानाची इच्छा व साधना करणाऱ्या व दुसरा प्रकार सधोवधूंचा. यांच्या जीवनांत विवाह ही आवश्यक घटना मानलेली आहे. ब्रह्मवादिनींना उपनयन, यज्ञास आहुति देणें, वेदाध्ययन करणें व आपसांतील घरांत भिक्षा मागणें ह्या सर्व गोष्टींची परवानगी आहे. सधो-वधूंचें विवाहापूर्वी फक्त उपनयन करतात.

जुन्या काळांत स्त्रियांबाबत धर्माचा दंडक काय असे तो कळण्याच्या दृष्टीनें हे दोन उतारे फार महत्त्वाचे मानले पाहिजेत. स्वतःच्या कालाबद्दल घोलतांना यम असें सांगतो की, ब्रह्मचर्याच्या कष्टाळू जीवनाची बाजू व पेहेरावाची विशिष्ट पद्धति सोडून स्त्रियांनी उपनयन व अध्ययन करावें. हारिताच्या लिखाणावरून असें दिसतें की, एखाद्या स्त्रीला अविवाहित राहून ज्ञानसाधना करावयाची असो अगर विवाह करून संसार मांडावयाचा असो, दोन्ही प्रकारांत मुलीचें उपनयन करावें. ब्रह्मवादिनीला वेदाध्ययन व ब्रह्मचारी जीवनाच्या इतर अंगांचाहि स्वीकार करता येतो. यावरून असा निष्कार निघतो की, उपनयन झाल्यावर जिला वेदाध्ययन करावयाचें आहे ती स्त्री गुरु-गृही राहूं शके व ब्रह्मचर्याचा कडक दिनक्रम व वेग यांचाहि अंगीकार ती

करून शकत असे. काळांतराने स्त्रियांनी गुरुगृही जाऊन राहण्याची कल्पना समाजांत अप्रिय होऊन लागली. ब्रह्मचारी वेग धारण करणे, भिक्षा मागणे व इतर कष्ट करणे या गोष्टींपासूनहि स्त्रियांना दूर ठेवावे असे मत मान्य होऊन लागले. गुरुसाराख्या थोर व्यक्तींचे सांख्यिक नाष्टीसह शास्त्राने स्त्रियांचा विकास गुरुरटला. पिता, चुलता, बंधु अगर पति हेच तिचे गुरु बनले. अर्थात स्त्रीच्या ज्ञानाची मर्यादाहि संकुचित झाली. यावरून असे दिसते की, निव्वळ समाजमनाचा कोल फिरल्याने भारतीय स्त्रीचे उपनयन व वेदाध्ययन यांस बधन घातले गेले.

स्मृतिकालातील व त्यानंतरच्या वाङ्मयांतहि स्त्रिया अध्ययनासाठी गुरुगृही गेल्याची उदाहरणे सांपडतात. भवभूतीच्या उत्तररामचरित्रांतील दुसऱ्या अंकांत असे म्हटले आहे की, आत्रेयी ही सुद्धा खूब व कुश यांच्याबरोबर वाल्मीकि ऋषींच्या आश्रमांत राहिली होती व तिने वेदाध्ययनहि केले होते. पण त्या दोन अत्यंत बुद्धिमान मुलांचा अध्ययनाचा वेग तिला झेपेना म्हणून ती दक्षिणेत दंडकारण्यांत जाऊन अगरत्य व इतर ऋषींकडे वेदान्त शिकली. भवभूतीच्या मालती-माधवाच्या पहिल्या अंकांतहि असाच एक उल्लेख आहे. कामंदकी या बौद्ध भिक्षुणीकडे अनेक टिकाणचे शेंकडे विद्यार्थी अध्ययनासाठी येत, असे ती स्वतः सांगते. या संदर्भावरूनहि असा निर्णय निघतो की, प्राचीन भारतांत स्त्रिया अध्ययन व अध्यापनाचे काम स्वेच्छेने करीत. विवाहाबाधत त्यांच्यावर कोणत्याहि प्रकारची सक्ती नसे. 'अमात्रुर' या वैदिक वाङ्मयांतील शब्दावरून असा स्पष्ट बोध होतो की, घोषसारख्या काही विरळा स्त्रिया वैवाहिक जीवन झुगारून तत्त्वचिंतन व ब्रह्मचर्यच पसंत करीत. वैदिक कालातील ज्या ब्रह्मवादिनींनी संसार सोडून आयुष्यभर कडक ब्रह्मचर्य पाळले व तत्त्वचिंतन केले त्यांचे स्थान भारतांतच नव्हे तर सर्व जगांतील थोर तपस्विनींत मानाचे ठरेल यावरून दुमत होणार नाही.

वैदिक व वेदोत्तर कालांतील स्त्रियांचा अभ्यासक्रम

ज्या कालांत अध्ययनाबाबत स्त्रिया व पुरुष यांना समान संधि दिली जाई त्या कालांत मुलामुलींच्या अभ्यासक्रमांत फारसा फरक असणे शक्य नाही. विशेषतः उच्च शिक्षणक्रमांत पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियाहि वेद, ब्राह्मणे व उपनिषदे यांचे अध्ययन

करीत. मुंडक उपनिषदांत (१.१.५) उल्लेखिलेल्या वेदांगांचाहि (उदा. शिक्षा, उच्चार व पाठांतराचें शास्त्र) खिया अभ्यास करीत. कल्प (वैदिक विधि करण्याच्या पद्धति), निरुक्त (शब्दांचें मूळ सांगणारें शास्त्र), व्याकरण, छंद, ज्योतिष वगैरेंचा वेदांगांत समावेश होई. चार वेद व वेदांगें या सर्वांना मिळून ' अपरा विद्या ' या सदरांत घालीत. एका अविनाशी तत्वाचें ज्ञानच फक्त ' परा विद्येत ' जमा होई. छांदोग्य उपनिषदांत (७.१.२) नारदानें स्वतः अध्ययन केलेल्या वीस शाखांचा उल्लेख केलेला आहे. यांत त्यानें चार वेद, महाकाव्ये, पुराणें, अंत्यविधि व उत्तरक्रिया, व्याकरण, गणित, परमार्थविद्या, कालानुक्रमशास्त्र, तर्कशास्त्र, राज्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, अतिमानुष जगताचें शास्त्र, संरक्षणशास्त्र, ज्योतिष, सर्पमोहिनी विद्या व ललितकला यांचा समावेश केला आहे. एवढ्या अध्ययनानंतरहि त्याला फक्त ' मंत्रविद् ' ही पदवी प्राप्त होऊं शकली. ' आरमविद् ' या अभिधानापर्यंत तो पोचूं शकला नाहीं.

पुरुषांप्रमाणेंच वरील सर्व अध्ययनशाखांत स्त्रियांना प्रवेश मिळे व त्या त्यांत पारंगत होत. प्रापंचिक व कौटुंबिक विषयांचें अध्ययनहि स्त्रिया व पुरुष बरोबरीनें करीत. वेदांतील स्त्रियांनीं रचलेल्या ऋचा पाहिल्यानंतर स्त्रियांच्या काव्यगुणाची भरपूर कल्पना येते. या ऋचांतून मात्रनोत्कटता, स्वतंत्र बुद्धि, रचनाचातुर्य, माधुरी, लालित्य वगैरे गुण प्रकाशनें आढळतात. स्त्रियांची ही काव्यपरंपरा पुढें अनेक शतकें चालू राहिलेली दिसते. ह्यालाच्या ' गाथा-सप्तशती ' (ख्रि. पू. १ लें शतक) नांवाच्या काव्य-संग्रहांत आठ कवयित्रींचीं प्राकृत मार्पेंत रचलेलीं काव्ये आहेत. अनुलक्ष्मी, असुलक्ष्मी, माधवी, प्रह्लाता, रेवा, रोहा, शशिप्रभा व बद्धावही या त्या आठ कवयित्री होत.

ललितकलांचें शिक्षणहि स्त्रियांना मिळे. विशेषतः संगीत, नृत्य व वादन या कलांकडे स्त्रियांचा विशेष ओढा असे. वैदिक विधीच्या वेळीं जें मंत्रपठन करीत त्यांत स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर भाग घेत. कदाचित् सामवेद-पठनाचा एक भाग म्हणूनहि स्त्रियांना संगीताचें शिक्षण दिलें जात असावें कांही विशेष धार्मिक समारंभसंगी स्त्रियांच्या गायनाचा कार्यक्रम करण्याच्या

प्रयेचा उल्लेख ऋग्वेदांत आढळतो (९.६६.८). महाव्रताच्या वेळी पत्नीने गायन व वाद्यवादन करायें अशी प्रथा असे (९.५६.३). वाजविष्णुस अतिशय अवघड अशा कांहीं वाद्यांचा उल्लेख सत्यापाठ श्रौतसूत्र (१६.६.२१), सांख्यायन श्रौतसूत्र (१७.३.१४) लाय्यायन श्रौतसूत्र (४.६) वगैरेत आहे (तादृक्पर्वाणा, कांडवीणा, पिठोरा इत्यादि). लाय्यायन श्रौतसूत्रांत (४.२.५) असे म्हटले आहे की, पत्न्यांनी मंत्रपाठकाच्या पश्चिम दिशेस बसायें व आळीपाळीने वादन करावें. वराह गृह्यसूत्रांत असा उल्लेख आहे की, बुद्धिमान् मुख्यो व रूपवती वन्या प्राप्त व्हाव्यात म्हणून वधू दुंदुभी व गौमुख वाजविते. ऋग्वेदांत (१.९.२.४) खियांच्या नृत्यकले-वाद्यतच्या स्वाभाविक अभिरुचीचा अनेक ठिकाणी उल्लेख आढळतो. वस्तुत्व-कलेत खिया प्रावीण्य संपादन करीत, इतकेंच नव्हे तर समासंमेलनांत व जाहीर चर्चामंडळांत त्या भाग घेत.

आजच्या समतेच्या काळांतहि खियांना सैन्याच्या निरनिराळ्या शाखांत प्रवेश मिळत नाही. पण ऋग्वेदांतील घोरा या विदुषीने रचलेल्या सूक्तांत (१०.३९.४०) दोन स्त्रीयोद्धयांचा उल्लेख आढळतो. वाग्नि-मति व विष्णला या दोघीहि प्रत्यक्ष रणांगणावरील लढाईत भाग घेत. अशाच एका युद्धाच्या वेळी वाग्निमतीचे दोन्ही हात तुटले. तिने अभिनीकुमारांस प्रार्थना केली व ते प्रसन्न होऊन तिला सुवर्णहस्त प्राप्त झाले. विष्णला ही खेड राजाच्या सैन्यांतील एक अधिकारी होती. शत्रुसैनिकांनी एकदां तिचा पाय तोडला त्या वेळीहि अभिनीकुमारांच्या कृपेने तिला पुन्हां नवीन पाय प्राप्त झाला.

मुद्रलाची पत्नी मुद्रलानी हिच्यावरूनहि वैदिक काळांत खियांना सर्व प्रकारचे सैनिकी शिक्षण मिळत असे हें सिद्ध होतें. ती युद्धाच्या वेळी पतोचें सारथ्य करी व शत्रूंचा पाटलाग करून त्यांना पिटाळून लावी. ‘ शशीयसी ’ मध्येहि (ऋग्वेद ५.६१.६, ९) एका लढाऊ आर्य स्त्रीचा उल्लेख आहे.

दस्युसमाजांत खिया युद्ध करीत, इतकेंच नव्हे तर लढाऊ खियांची मोठमोठी पयकें नेहमी सज्ज असत. एके ठिकाणी असे म्हटले आहे की, “ दस्यूंचीं शस्त्रे म्हणजे त्यांच्या खिया ! असले सैन्य आमचें काय नुकसान करणार ? ”

(५.३०.९). सैन्यांत ब्रियांना सरसहा प्रवेश मिळत असल्याने त्या काळी रणांगणावर ब्रियांना ठार करण्यांत कांहीं गैर मानले जात नसे. इन्द्राने वृत्राच्या वरोवरीने लढणाऱ्या त्याच्या मातेस (दनूस) ठार केल्याचा उल्लेख ऋग्वेदांत आहे (१.३२.९). पतंजलीच्या लिखाणांत (४.१.१५, ६) ' शाक्तिकी ' म्हणजे ' खड्ग धारण करणारी स्त्री ' असा जो शब्द आहे त्यावरूनहि ब्रियांच्या सैनिकी पेशाची कल्पना येऊं शकते.

सि. पू. दुसऱ्या शतकांत झालेल्या वात्स्यायनाच्या कामसूत्रांत ब्रियांनीं चौसष्ट कलांत अनेक विषयांचा समावेश केलेला आहे. उदा० गायन, श्रौडा, नृत्य, चित्रकला, अलंकार घडविणे, शिवण, काव्य, वागकाम, सुतारकाम, शारीरिक शिक्षण व युद्धकला.

वरील सर्व घृत्तान्तावरून वैदिक व वेदोत्तर काळांत ब्रियांना कोणतीहि अध्ययनशाखा घंद नव्हती व निरनिराळ्या शिक्षणशाखांत त्या पुरुषां-इतकीच चमक दाखवीत हे स्पष्ट दिसून येते.

महाकाव्यांच्या काळांतील स्त्रीशिक्षण

१. रामायणकाल :—वैदिक काळांत सुरू झालेली स्त्रीशिक्षणाची उच्च परंपरा सुदैवाने महाकाव्यांच्या काळांतहि चालू राहिली. रामायण व महाभारत या दोन ख्यातनाम महाकाव्यांत शिक्षित ब्रियांची कितीतरी उदाहरणे सांपडतात. यांपैकी कांहींचा फक्त थोडक्यांत उल्लेख येथे करतां येईल. रामायणाच्या आदिकाण्डांतील एका श्लोकांत अयोध्येतील ब्रियांच्या विविध गुणांचे वर्णन केले आहे. दशरथ राजाच्या योखीस साजेसे शिक्षण राज्यांतील ब्रियांना दिले जाई. निरनिराळ्या ज्या वैदिक विधींत व मंत्रपठनांत ब्रिया भाग घेत त्यावरून उपनयनाची व अध्ययनाची संधि पुरुषांइतकीच ब्रियांना मिळे असे दिसून येते. वनवासानंतर रामचंद्र ज्या वेळी अयोध्येत परतले त्या वेळी रयांना पहिले मंगलस्नान घालण्याचा मान कुमारिकांना मिळाला. यावरून अयोध्येतील कुमारिकांची सदगुण, शील व पावित्र्य याबाबत केवढी थोर कीर्ति होती हे दिसून येते. सीता रोज संध्या करीत असे असेहि वर्णन रामायणांत आढळते. हनुमानाला जेव्हां सर्व लोकांत सीता कोट

सांपडली नाही तेव्हां त्याने नदीतीरावर तिची वाट पहात थांबण्याचा निश्चय केला. कारण नेहमीच्या नियमानुसार ती आपली सायंसंख्या व प्रार्थना करण्यास नदीवर नक्का येईल अशी त्याची ग्वात्री होती (५.१४.५०१). रामाची माता कौसल्याहि वैदिक यज्ञ करी. वनवासांत जाण्यापूर्वी राम आईचा निरोप घेण्यासाठी गेला असतांना ती मंत्रपठ्याने अग्नीला आदृति देत असलेली त्याला आदळली (२.२०.१५). वालीची पत्नी तारा हीहि वैदिक कर्मकाण्डांत पारंगत स्त्री म्हणून प्रसिद्ध होती. अशा प्रकारे रामायण-कालीन स्त्रिया पुरुषांप्रमाणेच मंत्रपठन व यज्ञयाग करित असे दिसून येते. त्याचप्रमाणे खटतर तपश्चर्या व साधना करणाऱ्या तपस्विनीहि रामायणांत आहेत. पुरावा म्हणून मातंग ऋषींची शिष्या श्रमणी शायरी हिचे उदाहरण सांगता येईल. पंपा सरोवराच्या कांठी शौपडी बांधून, क्लृष्टे परिधान करून व जटा बाडवून शायरी अत्यंत व्रतस्थ वृत्तीने राही. तिचा परमार्थातील थोर अधिकार जाणून अनेक ऋषि तिच्यापुढे विनम्र होत (३.७४.१०, ३२).

रामायणांतील वर्णनावरून त्या काळी स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा फार उच्च प्रतीचा व समाधानकारक असे असे दिसून येते. पत्नी कौटुंबिक जीवनाचा आधारस्तंभ मानली जाई. मातेची भूमिकाहि अतिशय आदरणीय होती. किष्किंधा काण्डांत एके ठिकाणी असा उल्लेख आहे की पत्नी ही पतीचा आत्माच होय (२४.३८). अयोध्याकाण्डांत मातेची खूप स्तुति केलेली आहे.

राजकीय क्षेत्रातहि स्त्री व पुरुष यांचा दर्जा समान होता. ज्या वेळी रामायरोबर वनांत जाण्याचा संतिने हट्ट धरला त्या वेळी दशरथाचे गुरु वसिष्ठ यांनी तिला वनांत न जाता रामाच्या गैरहजेरीत राज्याची धुरा वाहण्याचा आग्रह केला (२.३७.२३-४). यावरून रामायणकालीन स्त्रिया सर्व क्षेत्रांत पुरुषांप्रमाणेच निपुण असत असे दिसून येईल. तत्कालीन समाज कोणत्याहि कार्यक्षेत्रांत स्त्री अगर पुरुष असा भेद करित नसे व म्हणूनच रामाच्या गैरहजेरीत संतिने राज्य करावे असे वसिष्ठासारख्या विद्वानाने सुचविले.

२. महाभारतकालः—‘ महाभारत ’ या शब्दावरूनच असे लक्षांत येते की, रामायणकालपेक्षा या कालांत भारताच्या भौगोलिक मर्यादांचा खूप

विस्तार झाला होता. या काळांतील स्त्रियांसंबंधी अधिक सविस्तर माहिती मिळू शकते.

इतर काळखंडांप्रमाणेच महाभारतकालीन स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधी येरचेसे उल्लेख अप्रत्यक्ष आहेत. महाभारतांतील अनेक सुशिक्षित विदुषी स्त्रियांकडे पाहिल्यास त्या काळांत पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना अव्ययनाच्या सर्व शाखा मोक्क्या होत्या असे सिद्ध होतें. महाभारतकाळांतील स्त्रियांवर पुढे दोन स्वतंत्र प्रकारे घातलेली असल्याने या ठिकाणी कांहीं त्रोटक उल्लेख देण्याचाच फक्त विचार आहे. वैदिक कालाप्रमाणे या काळांतसुद्धा स्त्रियांचा नैष्ठिक ब्रह्मचर्याचा अधिकार समाजाने मान्य केला होता. सुलभा ही अशाच प्रकारची एक नामवंत ब्रह्मवादिनी होती. योग्य वर न मिळाल्याने तिने खडतर साधनेचा मार्ग धरला, देशपर्यटन केले व शेवटी मिथिलेच्या जनक राजाकडे ती आली. जनक हा जसा थोर राजा होता तसाच तो एक महान् चिंतनशील तत्त्वज्ञ होता. जनकाकडून परमतत्वाचे ज्ञान संपादन करायें हा मिथिलेला येण्यांत सुलभेचा मुख्य हेतु होता. त्याने तिची वस्तून चांचणी केली व तिच्या पारमार्थिक अधिकाराची खात्री पटल्यावरच तिच्या आत्मज्ञानाचा मार्ग दाखविला (१२.३२०). आत्मसाक्षात्काराला पात्र ठरलेली दुसरी तपस्विनी शिवा ही होय (५.१०९.१८.९). शाण्डिल्याच्या कथ्येनेहि आमरण कौमार्य व्रत पाळून ज्ञानसाधना केली (९.५४.६-८). कांहीं विवाहित स्त्रियाहि अतिशय मोठ्या तत्त्वज्ञ होत्या असे दिसून येतें. हरिवंशांत प्रभासाव्या पत्नीचे कर्णन ब्रह्मवादिनी असे केले आहे. ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेऊन संन्यस्त वृत्तीने ती पायी देशपर्यटन करी व भिक्षेवर उदरनिर्वाह करी. गौतमी ही एक दुसरी अर्धा ब्रह्मवादिनी होती की स्वतःचा एकुलता एक मुलगा सर्पदंशाने निधन पावल्यावर रडत न वसतां तिने मृत्यूनंतरच्या मानवी जीवनाविषयी सुंदर विवेचन केले (१३.१). वसिष्ठ मुनींची पत्नी अरुंधती ही पतीइतकीच ज्ञानसंपन्न म्हणून प्रसिद्ध होती. ती स्वतः उत्कृष्ट विद्यार्थी निवडून त्यांना उच्चशिक्षण देत असे (१३.१३०.२).

महाभारतकाळांत पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाहि वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून परमार्थसाधनेसाठी वनांत जाण्याची मुभा असे. पंडु राजाच्या निधनानंतर

त्याच्या आजिने आपल्या दोन मुनांसह वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला व तेथेच त्यांनी परमेश्वरचिंतनांत अलेख्यत काळक्रमणा केली (१०१२८-१२०३). कृष्ण परमात्म्याच्या देहत्यागानंतर त्याच्या सत्यभामादि राण्यांनी वनवासांत जाऊन खडतर तपधर्या केली (१६०७-७४).

या सर्व उदाहरणांवरून असे निश्चितपणे सांगता येईल की, महाभारताच्या काळांत स्त्रियांना ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेण्याची मोकळीक होती. उपनयनविधि व वेदाध्ययन यांचे पूर्ण अधिकार त्यांना होते.

तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच इतर अध्ययनशाखांतहि या काळीं अनेक स्त्रिया नैपुण्य दाखवीत. राजधराण्यांतील स्त्रिया राजकारणांत तर चमक दाखवीतच शिवाय त्यांची परमार्थसाधना व धार्मिक वृत्ति वाखाणण्यासारखी असे. त्याचें अद्वितीय उदाहरण म्हणून आंधळ्या धृतराष्ट्राच्या पत्नीचा-नांधारीचा-उल्लेख करतां येईल. तिची सत्यनिष्ठा इतकी दांडगी होती की, युद्धाला जातांना प्रत्यक्ष स्वतःचा पुत्र दुर्योधन आशीर्वाद मागावयास आला असतां तिने त्याला स्पष्ट नकार दिला व सांगितलें, “ यतो धर्मस्ततो जयः ”— जिकडे धर्म तिकडेच यश जाणार. यावरून तिची निःस्पृहता दिसून येते. स्वतःच्या मुलांवरोंवर ती भर दरवारांत अनेक वेळां महत्त्वाच्या राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करी (५०१२९).

कुंती व द्रौपदी याहि महाभारतातील अत्यंत विद्वान् व सत्त्वशील स्त्रिया म्हणून सांगतां येतील. द्रौपदी-वर्णनांत तिचें पांडित्य व धर्माचरण यांचाच प्रामुख्याने वारंवार उल्लेख केलेला आढळतो (१२०१४-४). पराजय झाल्यानंतर मुलाला सर्वतोपरी धीर देऊन पुन्हा शत्रूशी सामना देण्यास सिद्ध करणारी विदुला ही धीरोदात्तेची मूर्तिच म्हणावी लागेल.

महाभारतातील अनेक उल्लेखांवरून असे दिसून येतें की त्या काळीं मुलींना संगीत, नृत्य व वाद्य या कला शिकविण्याची चाल रूढ होती. विराट राजाची कन्या उत्तरा व तिच्या मैत्रिणी यांना संगीत व नृत्य शिकविण्यासाठी खास शिक्षक नेमलेले होते (३०२३२). ययातीची मुलगी माधवी ही नामांकित गायिका म्हणून प्रसिद्ध होती.

या काळांत पुरुष व स्त्रिया दोघांचेहि शिक्षण प्रायः घरीच होई. प्रत्यक्ष पुरावा देतां आला नाहीं तरी एकूण असे म्हणतां येईल की, मुलभे-सारख्या विरळा स्त्रिया आपली परमार्थसाधना करण्यासाठी गुरुगृही जाऊन रहात. सर्वसामान्यतः मुलींना घरीच शिकविण्याची व्यवस्था होई. याबाबत उत्तरा व द्रौपदी यांचा उल्लेख वर आलाच आहे. ज्यांचे वडील पेशानें शिक्षक असत ते अर्थातच आपल्या मुलींना स्वतः शिकवीत. सारांश, महा-भारतकाल हा स्त्रीशिक्षणाच्या दृष्टीने खूप भरभराटीचा काल होता. सर्व कौटुंबिक व सामाजिक क्षेत्रांत पुरुष व स्त्रिया यांची भूमिका समान असे. स्त्री ही पुरुषाची खरी हितचिंतक व सखी मानली जाई (१७४४१). भारतीय समाजांत स्त्रियांचें स्थान आदरणीय असे. त्या सद्गुण, सौंदर्य व पावित्र्य यांचे प्रतीक मानल्या जात. स्त्री म्हणजे कुटुंबाचें तेज, आनंद व भूषण अशी भावना असे. या प्रकरणाच्या सुरवातीस मनुचे जे उद्गार दिले आहेत, त्याच आशयाचा मजकूर महाभारत १३.३५.५ व ६ यांत आढळतो.

३. जैन व बौद्ध काळांतील स्त्रीशिक्षणः—इतर काळखंडांप्रमाणेंच बौद्ध व जैनांच्या काळांतहि स्त्रियांनीं शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांत आपली कीर्ति कायम राखली होती. पुरुषांप्रमाणेंच स्त्रियांनाहि मठांत प्रवेश मिळे व तेथे राहून त्यांना कोणत्याहि शाखेचें अध्ययन मनाप्रमाणें करतां येई. बौद्ध व जैन धर्मीयांनीं जगांत सर्वकडे जात, पंथ अगर लिंग-भेद यांचा विचार न करतां सर्वांच्यासाठीं जी उच्च शिक्षणाची पद्धति आणली त्याबद्दल सर्व मानवजातच त्यांची ऋणी राहिल. बौद्ध मठांत राहून अनेक स्त्रियांनीं अध्ययन केलें व त्यापैकी पुष्कळांनीं व्रतस्थ धार्मिक आचरण पत्करून इतरांना प्रेम व विश्र्वन्धुत्व यांचा संदेश देण्यासाठींच आपलें जीवन व्यतीत केलें.

जैनांच्या चोवीस तीर्थकारापैकी शेवटचा महावीर अतिशय उदार-मतवादी होता. त्याच्या धर्मपंथांत स्त्रियांना केव्हांहि प्रवेश मिळे. आपल्या अनुयायांचे त्याने चार भाग पाडले होते. (१) साधु (धर्मगुरु-भिक्षु), (२) साध्वी (भिक्षुणी-संन्यासिनी), (३) श्रावक (सामान्य पुरुष) व (४) श्राविका (सामान्य स्त्रिया). काळांतरानें दिगंबर व श्वेतांबर असे दोन उप-पंथ जैन धर्मांत निर्माण झाले. यापैकी दिगंबरपंथीयांचे मत असे की, स्त्रिया

मोक्षास पात्र नाहीत. यासाठी त्यांना जैन धर्माची दीक्षा देऊ नये. पण श्वेतांबरपंथीय असा भेद करीत नाहीत. स्त्रिया व पुरुष हे दोघेहि सारख्याच प्रमाणांत मोक्षाचे अधिकारी आहेत, असे मानून दोघांनाहि धर्माची दीक्षा घेण्याची मोकळीक श्वेतांबर पंथाने देवली आहे. जैन धर्माच्या शिक्वणीनुसार संसार सोडून मोक्षमार्ग चोव्याळणाऱ्या स्त्रियांची संख्या दृष्टीस हजार असून अशा पुरुषांची संख्या फक्त चौदा हजार आहे. महावीराची पुतणी (कांदीच्या मते मावशी) चंदना ही अतिशय तेजस्वी संन्यासिनी म्हणून प्रसिद्ध होती. संन्यासिनींच्या समूहांत राणीपासून (पौमावई) तो सामान्य स्त्रियांपर्यंत सर्वांचा समावेश झालेला असून त्यांना श्रेष्ठ स्त्रिया असेहि म्हणत. इतर्या पुराण काळांतहि जैनधर्मीय लोक अतिशय सुधारलेले होते. त्यांनी शिक्षणांत किंवा धर्मसाधनेत स्त्री व पुरुष हा भेद केव्हांच केला नाही.

गौतम बुद्धाकडे त्याची मावशी महापद्मापती ही अनेक स्त्रियांसमवेत तीन वेळां गेली व त्या सर्वांनी बौद्धधर्मांत व मठांत स्त्रियांना प्रवेश देण्याबद्दल गौतमास विनंती केली. तीनहि वेळां त्यानें हा विनंती अमान्य केली. शेवटीं बुद्धाचा आवडता शिष्य आनंद याने प्रभावी मध्यस्थी करून स्त्रियांना बौद्ध धर्माची दीक्षा देण्यास त्याची परवानगी मिळविली. पण बुद्धाला स्त्रियांच्या पारमार्थिक सामर्थ्याविषयी शंका वाटत होती असा कोटोहि प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. एका उपदेशावर ग्रंथांत बुद्धाने असे म्हटले आहे की, “ स्त्री असो अगर पुरुष असो, दोघांनाहि एकाच रथांतून निर्वाणाचा प्रवास करतां येईल व निर्वाणपद प्राप्तहि करून घेतां येईल. (The Book of the Kindred Sayings, Part I. Page 45.)

बरील विवेचनावरून बौद्ध व जैन काळांत शिक्षण व परमार्थसाधना याबाबत स्त्रियांना पुरुषांइतकेच स्वातंत्र्य असे, असे निश्चित दिसून येईल. या संधीचा स्त्रिया कसा फायदा करून घेत याचा एकच पुरेसा पुरावा धावयाचा झाल्यास ‘ येरीगाथेचा ’ निर्देश करतां येईल. या गायेंत एकाहत्तर उल्लेख भक्तिगीतांचा समावेश केलेला आहे व त्यांतील प्रत्येक गीत आपल्या काव्यगुणांनीं वाचकांत अमर झालेले आहे. ही भक्तिगीते रचणाऱ्या सर्व स्त्रिया शास्त्रपारंगत व श्रेष्ठ दजांच्या कवयित्री होत्या.

प्रत्येक गीताचा आशय एकच व तो म्हणजे बौद्ध धर्मतत्त्वांचे विवेचन व त्यासंबंधीची परमनिष्ठा. निर्वाणाचे स्वरूप व निर्वाणाप्रत जाण्याचा मार्गहि या कवयित्रींनी सांगितला आहे. यांपैकी कांहींनी संसारांतील संकटांना व दुःखांना घेतागून बौद्ध धर्माचा व संन्यासमार्गाचा अवलंब केलेला असेल, पण इतर अनेक स्त्रिया अशा दाखविता येतील की त्यांना निसर्गतःच सुखोपभोगांचे आकर्षण वाटले नाही. जीवनाचा खरा अर्थ शोधण्याच्या तळमळीतून त्यांनी बौद्ध मठाकडे धाव घेतली व संन्यस्त वृत्तीने आमरण परमार्थसाधना केली. उदा. थेरीगाथेतील सतराव्या गीताची रचनाकर्त्री धम्मा हिचे वैवाहिक जीवन सुखी असूनहि ती त्यांत रंगू शकली नाही. मठप्रवेश करण्यास पतीची अनुमति मिळना म्हणून त्याच्या निधनानंतर तिने बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. अनेकपदा ही अतिशय सुंदर व श्रीमंत होती. लग्नासाठी तिला अनेकांनी मागण्या घातल्या. पण तिने स्वेच्छेने आजन्म धौर्मार्थव्रत पाळून निर्वाण-साधना केली (श्लोक १५५). गुत्ता (श्लोक १६३) व रोहिणी (श्लोक २७१) या श्रीमंत व सर्वगुणसंपन्न स्त्रिया असूनहि त्यांनी विवाहास नकार दिला. स्वतः बौद्ध धर्माची दीक्षा पत्करून त्यांनी आपल्या मातापित्यांनाहि बौद्ध धर्म स्वीकारायला लावले (श्लोक २८८).

थेरीगाथेच्या बऱ्याचशा लेखिका नामवंत शिक्षिका, धर्मोपदेशिका व सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून प्रसिद्ध होत्या. यांपैकी धम्मदिन्ना हिची धर्मोपदेशिका (धम्मकथिका) म्हणून सर्वकडे फार ख्याति होती. तिच्या पतीनेच कांही ग्रंथ विचारल्यावरून तिने एकदां बौद्ध तत्त्वज्ञानावर जे प्रवचन केले त्याची स्वतः गौतम बुद्धांनी फार स्तुति केली. सुक्का हीहि एक नामवंत प्रवचनकार होती. मोठमोठ्या समुदायापुढे आपल्या रसाळ व गोड वाणीने बौद्ध धर्माचे विवरण करण्याबद्दल तिची मोठी ख्याति होती. थेरीगाथेत लिहिणाऱ्या 'पटाचारा' हिने आपल्या लोभस वाणीने सुमारे ५०० स्त्रियांना बौद्ध धर्माची दीक्षा देऊन निर्वाणाचा मार्ग दाखविला. यांतील पुष्कळशा स्त्रिया प्रिय पुत्रांच्या निधनामुळे दुःखीकष्टी झालेल्या होत्या (थेरीगाथा ११२). आणखी तीस स्त्रियांचे तिने असेच मतपरिवर्तन केले. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा आपल्या प्रभावी वाणीने प्रसार करणारी आणखी एक नामवंत स्त्री म्हणजे विविसार राजाची पत्नी खेमा ही होय. खेमा व उप्पलवण्णा या दोघीहि

इतरांनी आदर्श म्हणून पुढे ठेवण्याजोग्या धर्मोपदेशिका असल्याचें मुद्द गौतम बुद्धाने म्हटलें आहे. खेमानें एवढां पसेनदी राजापुढें मृत्यूनंतरच्या जीवाच्या अवस्थेवर व्याख्यान केलें आणि आश्चर्य असें की, प्रत्यक्ष गौतमाच्या याच विषयावरील व्याख्यानाशीं खेमाचें व्याख्यान शब्दशः जुळलें. धुल्लनंदाच्या प्रवचनावर खूब होऊन पसेनदीनें तिला आपला राजवेश बदाल केल्या. विनय-पीठकाच्या चौथ्या विभागांत एक नामवन्त धर्मोपदेशिका व उत्कृष्ट पाठक (भाषिका) म्हणून धुल्लनंदाचा उल्लेख केल्या आहे. अशाच तऱ्हेचा स्तुतिपर उल्लेख भद्रा कमिलानीसंबंधीहि आढळतो. “ द बुक ऑफ द प्रॅग्युअल सेंगुज् ” या पुस्तकांत एके ठिकाणीं असें नमूद केलें आहे की, कज्जंगला हिनें बुद्ध अथवा त्याच्या शिष्यांच्या तोंडून एकदांहि प्रवचन न ऐकतां ती बुद्धाचीं धर्मतत्त्वे इतरांना उत्कृष्टपणें समजावून सांगे. गौतमाच्या कानांवर तिची कीर्ति गेली तेव्हां त्यानेंमुद्दां तिजवढील धन्योद्गार काढले. भद्रा कुंदलकेसा हिनें अनेक वर्षे प्रवास करून प्रत्येक ठिकाणच्या तज्ज्ञ गुरूकडे अध्ययन केलें. तिला वादांत एकटा सारिपुत्तच हरवूं शकला. प्रत्यक्ष गौतमाशीं विद्वत्तापूर्ण चर्चा करणाऱ्या स्त्रियादि पुष्कळ होत्या. सुमना व चंडी या दोन राजकुमारींनीं गौतमाशीं भिक्षा देण्याच्या तत्वांवर व नैतिक वर्तनाच्या पांच तत्वांवर वाद घातला होता.

वरील सर्व उदाहरणांवरून बौद्ध धर्माच्या कालांतील स्त्रियांची बौद्धिक व आध्यात्मिक क्षेत्रांत किती प्रगति झालेली होती हें दिसून येईल.

आद्यस्मृतिकालांतील स्त्रियांचें शिक्षण

अनेक सामाजिक व राजकीय कारणांनीं स्मृतिकालाच्या सुरवातीसच स्त्रीशिक्षणाचा दर्जा खालावलेला दिसतो. या सर्व कारणांची सविस्तर चर्चा करण्याचें हें स्थळ नव्हे. पण वेदाध्ययनाची व अध्ययनाच्या उच्च शाखांत प्रवेश मिळण्याची सवलत स्त्रियांना ठेवूं नये असें मत रुढ होऊं लागलें. अर्थात् स्त्रियांचें शिक्षण पूर्णपणें बंद पडलें असें समजणें मात्र चुकीचें होईल. ही गोष्ट स्मृतिकालांत मातेला दिलेल्या महत्त्वावरून स्पष्ट होईल. मनूनें लिहिलेली सर्वांत जुनी स्मृति-संहिता स्त्रियांच्या स्तुतिपर काव्य उद्गार काढते हें आपण पूर्वी पाहिलेच आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणीं मनु-स्मृति असें म्हणते

की " दहा पगारी शिक्षकांपेशां (उपाध्याय) एक आध्यामिक गुरु (आचार्य) श्रेष्ठ, शंभर आचार्यांहून पिता श्रेष्ठ व हजार पित्यांपेशां मातेची योग्यता अधिक आहे (२.१४५-६).

अत्रिस्मृतीमध्ये (१४) असे म्हटले आहे की, " माता ही सर्वात श्रेष्ठ गुरु आहे. " बलात्कार झालेल्या ब्रियांबद्दल या स्मृतीचा दृष्टिकोन अतिशय सहानुभूतीचा आहे. अशा ब्रिया निर्दोष समजाव्यात व त्यांना समाजाने वाळीत टाकू नये असा स्पष्ट अभिप्राय अत्रिस्मृतीने दिला आहे (१८८). याज्ञवल्क्य व पराशर स्मृतीतहि ब्रियांबद्दल अशाच तऱ्हेचे मत व्यक्त केले आहे (याज्ञवल्क्यस्मृति ७१ व पराशरस्मृति २४-५). या सर्व स्मृतीत ब्रियांच्या शिक्षणाबद्दल प्रत्यक्ष कोठेहि उल्लेख नाही. परंतु ब्रियांबद्दल जे आदराचे उद्गार ठिकाठिकाणी काढलेले आहेत त्यावरून घरच्या घरी जमेल तेवढे शिक्षण घेण्यास स्मृतिकारांचा विरोध नसावा येवढे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. जातवर्मापासून उपनयनापर्यंत सर्व संस्कारांचे वर्णन करून शेवटी मनु असे म्हणतो की, हे संस्कार मुलींनाहि करावेत. पण मुलींच्या संस्कारास वैदिक मंत्रांची गरज नाही. विवाह हा एकच संस्कार समंजस करून घेण्याचा ब्रियांना अधिकार आहे (मनुस्मृति २-६६-७). यावरून असे म्हणता येईल की, वैदिक पद्धतीने मुलींचे उपनयन स्मृतिकाली वंद झाले होते तरी कोणत्यातरी स्वरूपांत हा विधि करून मुलींना त्यानंतर शिक्षण घेता येई.

आतांपर्यंत केलेल्या विवेचनावरून वैदिक व वेदोत्तर कालांत ब्रियांचा अध्ययनाचा अधिकार व सामाजिक दर्जा अतिशय समाधानकारक होता असे दिसून येईल. स्मृतिकालाच्या सुरुवातीपासून हळूहळू ब्रियांना वाईट दिवस येऊ लागले. धार्मिक वाङ्मयांत व कायद्याच्या ग्रंथात काढीचाहि आधार नसलेल्या अनिष्ट रूढि त्यांच्यावर लादल्या जाऊ लागल्या. अध्ययनबंदी, बालविवाह, बडिलार्जित संपत्तीत हिस्सा न मिळणे, सती जाण्याची सक्ती अशा एकापाठोपाठ एक आपत्तींनी भारतीय स्त्रीजीवन बरबाद केले. मध्यंतरीच्या अंधारयुगातहि ब्रियांनी आपला सांस्कृतिक विकास व नैतिक निष्ठा कायम ठेवल्या आणि कौटुंबिक जीवनांतील आपले मानाचे

त्यान अवाधित राखले. महानिर्वाण तंत्रांत असें स्पष्ट म्हटलें आहे कीं (८.४७) “संवर्धनं व शिक्षणं यायावत् मुल्या व मुल्यी हा भेद केव्हांहि करूं नये.”—कन्याचेंच पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः । काव्यमीमांसेत प्रसिद्ध कवि राजशेखर असें ठासून सांगतो कीं, “पुरुषवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः, संस्कारो ह्यात्मनि समवेति, न स्त्रेण पौरुषं वा विभागं अपेक्षते । श्रूयन्ते दृश्यन्ते च रात्रपुत्र्यो महामात्यदुहितरो गणिकाः कौतुकि भार्याश्च शास्त्र-प्रवृत्तबुद्धयः कथयथ ।” (पान ५३)—पुरुषांप्रमाणें स्त्रियाहि प्रतिभावंत कवयित्री असूं शकतात. कोणता गुण सुभावस्थेंत कोणामध्यें असेल हें छिन्ने-भेदावर अवलंबून नाहीं. इतिहासांत असें दिसतें कीं राजकुमारी, अमात्यकन्या, गणिका व भार्या यांपैकी कोणत्याहि भूमिचेवर असणाऱ्या कित्येक स्त्रिया विदुषी होत्या, त्यांनीं धर्मग्रंथांचें अध्ययन केले होते व त्या उत्कृष्ट कवयित्रीहि होत्या. अशा प्रकारें मानवी संसृतीच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय स्त्रिया अनेक अध्ययनशाखांत व यत्नाक्षेत्रांत चमकल्या आहेत आणि ही उज्ज्वल परंपरा त्यांनीं अनेक शतके कायम राखली आहे. महामारतकारांनीं म्हटलेंच आहे कीं, “नित्यं निवसते उत्सूः कल्पकासु प्रतिष्ठिता ।” स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वांत भाग्य व तेज यांचें अनुपम मीलन नेहमींच आढळतें. काळिदासानेंहि स्त्रियांसंबंधी “कल्प्यं कुलजीवितम्” असें गौरवोद्गार काढले आहेत (कुमारसंभव ६.६३). भारतीय मनोवृत्तीबद्दल बरबर वितीहि गैरसमज असले तरी प्रत्येक भारतीयाच्या मनांत स्त्रियांबद्दल फक्त नितान्त आदरच दिसता.

प्रकरण ५ वें

आधुनिक भारतांतील स्त्रियांचें स्थान

सामाजिक परिवर्तन

आधुनिक भारतांतील स्त्रियांचा दर्जा व सामाजिक स्थान अजमावण्यापूर्वी गेल्या कांहीं शतकांतील स्त्रियांच्या आकांक्षा व त्यांची फलश्रुति यांचा संगतवार इतिहास अभ्यासिला पाहिजे. त्याखेरीज आजच्या स्त्रीच्या यशापयशाचें मूल्यमापन करता येणार नाही. यापूर्वीच्या प्रकरणांत अशाच तऱ्हेचा थोडाफार प्रयत्न करण्यांत आला आहे.

भारतीय समाजाची मूल प्रकृति आध्यात्मिक. परंतु या प्रवृत्तीशी विसंगत अशा ऐहिक सुख व भोगप्रधान प्रवृत्तीच्या लोकांनी भारतावर शेकडों वर्षे राजकीय प्रभुत्व गाजविल्याने या राज्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीचे परिणाम येथील समाजावरहि झाले. आमचे जगन्मान्य तत्त्वज्ञ समाजाला अधोगतीपासून वाचवू शकले नाहीत. याचें कारण समाजानें त्यांनी पुरस्कारलेल्या तत्वांचा पाठपुरावा केला नाही. आचरण शुद्ध ठेवले नाही व जुन्या उपयुक्त रूढींचा आदरहि केला नाही. राजकीय पारतंत्र्यामुळे भारतीयांवर ओढवलेली आर्थिक सकट-परंपरा हीहि त्यांच्या न्हासास कारणीभूत झाली. स्वतःच्या गलितधैर्य व तेजोहीन पतिपुत्रांकडे पाहून स्त्रियांना निराशा वाटे, म्हणूनहि कदाचित् त्यांनी पाश्चात्य स्त्रियांच्या जीवनाकडे आशेनें दृष्टि लावली असेल ! परकीय सत्तेच्या जुलमानें आमच्या पुरुषवर्गाचें शौर्य व स्वाभिमान पूर्णपणें नष्ट झालेला होता. भूतकालीन सदनशीलता, विनम्र वृत्ति व भक्ति या गुणांवरील स्त्रियांचीहि थन्ना डळमळली होती.

भारतीय स्त्रियांचा धर्म आज शतकानुशतके त्याच्या स्वतांत मुरला आहे. दैनंदिन जीवनांतील कर्तव्यकर्मांत त्यांच्या प्रत्येक सहजप्रवृत्तीचें उदात्तीकरण झालेलें दिसून येतें. पण गतकालांतील सुरक्षिततेची भावना हळूहळू नाहीशी होत चालली. एकेका महायुद्धानें सर्व नैतिक व सामाजिक मूल्ये

मुळापासून उगवून काढली. मोठ्यांटे दुष्काळ जातीय वैमनस्य, आर्थिक क्रांति व सत्ताधीशांचे जीवनतत्त्वज्ञान या सर्वांचा भारतीय स्त्रीजीवनावर गंभीर परिणाम घडून आला. आज अनेक विचारवंतांच्या मते स्त्रियांची जी अधोगति झालेली दिसते तिची कारणपरंपरा ही अशी आहे. तरी एक गोष्ट अशी लक्षांत ठेवली पाहिजे की, एखाद्या समाजाचे उपजत गुण फारसे बदलत नाहीत. वरवर दिसणाऱ्या या वैचारिक घसरणुंडीतूनहि भारतीय स्त्रियांची थोरवी अधूनमधून प्रगट होतांना दिसते. पाश्चात्य राजकीय तत्वज्ञानाचे स्वरूप फार भिन्न आहे. ऐहिक सुख हेंच साध्य. भोगप्रधान प्रवृत्ति व त्यासाठी लागणाऱ्या संपत्तीची पूजा व जेवढे देश पादाक्रांत करता येतील तेवढे करून त्यावर राजकीय प्रभुत्व गाजविण्याची दुर्दम्य आकांक्षा, हे पाश्चात्यांचे काही स्वभावविशेष म्हणून सांगता येतील. भारतीयांची नैतिक मूल्यांवरील असीम श्रद्धा व ऐहिक जगातील सुखाबद्दलची त्यांची सर्वसामान्य वैफिरीर वृत्ति यामुळे राजकीय क्षेत्रांत त्यांच्यावर भ्याडपणाचा व निष्क्रियतेचा आरोप केला जातो. परंतु खरे पाहिल्यास या मनोवृत्तीमुळेच भारतीय स्त्रिया इतक्या संवत्सास तोंड देऊनहि शांततेच्या प्रमुख पुरस्कर्त्या ठरल्या आहेत.

भारत हा एक गतिदूष्य स्थित्यात्मक, अप्रगत देश म्हणून ओळखला जातो. तरीहि इतर सर्व देशांप्रमाणे या देशांतहि गेल्या एक-दोन शतकांत अनेक परिवर्तने झाली आहेत. आपल्या मागच्या पिढ्या श्रीमंत नसल्या तरी त्यांना जरूर तेवढे आर्थिक स्वास्थ्य लाभू शकले, पण आजची अर्थव्यवस्था इतकी निष्कृष्ट झाली आहे की पोटा भरण्यासाठी स्त्रिया व पुरुष दोघांनाहि आपल्या सर्व शक्ति वेंचाव्या लागत आहेत. अर्थातच इतर सामाजिक मूल्यांवरहि या आर्थिक अव्यवस्थेचा गंभीर परिणाम घडून आलेला दिसतो. काही अपवादामक पुराणमतवादी कुटुंबे सोडल्यास सर्वसामान्य शिक्षित स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडलेल्या दिसतात. भुकी जनतेच्या आरोब्यातून स्वातंत्र्ययुद्धाचा उगम झाला व हिंद व पाकिस्तान यांच्या फाळणीने या स्वातंत्र्यसमरास अखेर गालबोट लावले. मिळालेल्याचा आनंद मानावा की देशाचे कृत्रिम रीतीने लचके तोडले गेल्याचे दुःख करावे हेंच लोकांना कळेनासे झाले. उघडेनागडे दारिद्र्य निर्लज्जपणाने सर्वकडे वावरू लागले. ज्या कोमळांगी स्त्रियांचे नखहि इतरांना दिसू

नये, त्या रस्त्यावरून आजूबाजूच्या लोकांची उपेक्षा व टीका सहन करित नोकरासाठी कित्येक मैल रखडत जाऊ लागल्या. समाजाची पूर्वापार चालत आलेली संकोचाची, छजेची व मर्यादेची घडी पार विस्कटली आणि पन्नास वर्षांच्या स्त्रीविमोचनाने जे साधले नाही ते दहा वर्षांच्या दुष्काळ व आर्थिक चणचणीने साधले. स्त्रिया व पुरुष यांनी एकमेकांशी मोकळेपणाने बोलण्याचालण्याबद्दल आतां कोणीहि टीका करित नाही.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत जे सामाजिक बदल घडून आले ते दक्षिणे-पेक्षा उत्तरेकडे अधिक क्रान्तिकारक ठरले. मुसलमानी साम्राज्याचा प्रभाव उत्तर भारतावर अनेक वर्षे होता. त्यामुळे उत्तरेत पडदापद्धति पूर्णपणे रुजली होती. दक्षिणेकडे मुसलमानी राज्यकर्त्यांच्या कल्पनांना कधीच फारसा घारा न मिळाल्यामुळे तिकडील स्त्रिया पूर्वापासूनच अधिक मोकळेपणाने समाजांत वावरत. गेल्या १५-२० वर्षांत उत्तरेकडील पडदापद्धति झपाट्याने नाहीशी होत आहे. इ. स. १९२९ साली पास झालेल्या शारदा कायद्याने चौदा वर्षांखालील मुलींचे विवाह सर्रास होणे तरी मुक्किलीचे झाले. विवाहाचे वय जसजसे पुढे ढकलले गेले तसतशा मुलींच्या प्राथमिक व दुय्यम शिक्षणाच्या शाळा अधिक लोकप्रिय होऊ लागल्या व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्याहि हळूहळू वाढू लागली.

एक गोष्ट मात्र खरी की निव्वळ कायदे करून स्त्रियांची स्थिति सुधारणार नाही. त्यांना स्वतःलाच त्यांच्या सुधारणेची, मानाची व जबाबदारीची जाणीव व्हावयास हवी. इ. स. १९०४ मध्ये सिस्टर निवेदिता यांनी लिहिलेल्या " Web of Indian Life " या पुस्तकांत भारतीय स्त्रियांवर असा शेरा मारला आहे की, एवढां सैपाकघरांतील काम उरकले कीं चार दोन शेजारणी जमवून गप्पा मारण्याखेरीज स्त्रियांना कांहींच उद्योग नसतो. कांही जणीं प्रार्थनेत कालक्रमणा करतात. एका दृष्टीने आपले आर्थिक संकट हे उपकारकच ठरले असे म्हणावयास हवे. कारण गरजेमुळे का होईना स्त्रियांना श्रमाचे मोठे समजू लागले. आवडीचे शिक्षण घेण्यासाठी व त्यानंतर व्यवसाय निवडण्यासाठी सरकारने समान संधि स्त्रियांना उपलब्ध करून दिल्या. आज वैद्यक, कायदा, स्थापत्य, राजकारण, व्यवस्थापन, वैयक्तिक चिटणिशी,

कला वगैरे क्षेत्रांतून स्त्रिया 'चमकू' लागल्या आहेत. कांही अतिशय कर्तृत्ववान स्त्रियांनी राज्यपालासारखी जबाबदारीची जागाहि भूषविली आहे. अनेक स्त्रिया उच्च शिक्षणामाठी परदेशी जात आहेत. अर्थात् या नामवंत स्त्रिया अजून नियमापेक्षां अपवादग्याच सदरांत पडतात. शेंकडों सामान्य स्त्रिया आजहि फक्त 'चूल व मूल' याच जगांत वावरत आहेत, त्यांच्या तोंडावरील कापडाचा घुरग्या निघाला तरी अज्ञानाचा घुरग्या कायम आहे. विशेषतः पंजाब व बंगाल-मध्ये हजारों निर्वासित स्त्रिया अशा दिसतात की त्यांनी कोणत्याहि व्यवसायाचे पद्धतशीर शिक्षण घेतलेले नसल्याने शिक्क व भरतकाम, घरकाम, हॉटेलांतील हुज्या किंवा कांही किरकोळ पदार्थांची विक्री करीत त्यांना दारोदार हिंडवें लागत आहे. येवढे करूनहि पोटापुरते पैसे मिळण्याची मुश्किलच ! देशांत सदासर्वकाळ भजूर व कामगारांचा एक गर्गव वर्ग असा असतो की त्यांच्या स्त्रियांना शेतावर, कारगार्यांत अगर खाणीवर पुरुषांच्या बरोबरीने वावाडकष्ट करूनच गुजराण करावी लागते. पण पिढ्यान्पिढ्या ह्याच निष्ठुर परिस्थितीत राहिल्याने सुखी भूतकाळाचा विषाद अगर भाविष्यकाळाबद्दल अपेक्षा ह्या दोन्हीहि भावनांनी त्यांना दुःख होत नाही. मध्यमवर्गाची आजची आर्थिक दैना फारच अनुकंपनीय आहे. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत हा वर्ग खाऊनपिऊन सुखी होता. त्यामुळे आजची ओढाताण त्यांना अधिकच जाचक होत आहे.

जेव्हा पिढीतील मध्यमवर्गीय स्त्री गृहकृत्यांत दक्ष, सामूसासऱ्यांच्या आज्ञेत वागणारी, पतिसेवेत तत्पर आणि मुलांच्या संगोपनांत व कर्तव्यांत नेहमी चूर अमायची, देवधर्म, व्रतवैकल्ये व तुळसीची पूजा हांहि तिच्या दिनक्रमांतील एक महत्त्वाचा भाग असे. टेक्नो-वाचनाचा तिला फारसा संपर्क नसे. वाचनेच तर धार्मिक ग्रंथ व लिहिल्याच तर जमाखर्च ! शतकानुशतके तिच्या मनाची टेक्निक अशी घडलेली की पतीच्या सुखदुःखाशी समरस व्हावे, प्रेमळपणाने सर्वांचे हवे नको पहावे, देवाची भाक्ती करावी व नियतीवर सर्व आयुष्याचा भार टाकून स्वस्थ चित्ताने काळत्रमणा करावी. घराबाहेरच्या जगांत पाऊल घालण्याची कल्पनाहि तिला कधी शिवली नाही. घराबाहेर पडून नांकरांधंदा करण्यापेक्षां तिने मरणहि पत्करले असते.

पण काळाची कल्यार्थी इतकी जोरदार होती की तीत सर्व जीवन-मूल्ये वाहून गेली. स्त्रियांच्यांत घडून आलेला सध्यांचा बदल हा कऱ्याच अंशी

परिस्थितीने त्यांच्यावर लादला गेला आहे व त्यामुळे आजची सुधारणा भक्कम पायावर उभारलेली आहे असे म्हणतां येत नाही. आज अनेक अर्धशिक्षित स्त्रिया रोजंदारीवर व्यवसाय करित आहेत. त्यांना पुन्हा जुन्या पद्धतीच्या गृहजीवनांत जाण्याची सतत ओढ वाढते. पण ज्या समाधानवृत्तीने त्या पूर्वी परतंत्र जीवन जगल्या तें समाधान, पुन्हा तशीच परिस्थिति निर्माण झाली तरी त्यांना लाभणार नाही. कारण त्यांनीं आतां अर्थार्जनाची चव चाखली आहे. जोंपर्यंत स्त्रिया अन्नवस्त्रासाठीं पुरुषांवर अवलंबून आहेत व जोंपर्यंत घर-कामाचा अंतर्भाव अर्थोत्पादक कामांच्या यादीत केला जात नाही तोंपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्त्रिया बंधमुक्त झाल्या असे म्हणतां येणार नाही, स्त्रियांनीं मानाने जगावे व त्यांना समाजांत स्वतंत्र स्थान असावे अशी प्रामाणिक इच्छा बाळगणाऱ्यांनीं स्त्रियांना असे शिक्षण दिलें पाहिजे कीं त्यायोगें त्यांना स्वतंत्र बौद्धिक जीवन लाभेल, वेळप्रसंगी त्या स्वतःच्या पायांवर उभ्या राहूं शकतील व त्यांच्या हक्कांची त्यांना सतत जाणीव राहील. आज भारतांत पुरुषांनासुद्धां मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था नाही, मग स्त्रियांच्या शिक्षणाची काय अवस्था असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी !

स्त्रियांच्या आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा विचार करतांना भारतीय कायदांतील स्त्रियांच्या भूमिकेचा विचार करणें आवश्यक आहे. निव्वळ भविष्य-काळांतील अन्नवस्त्राच्या तरतुदीसाठीं तरी लग्न करणें हा एकच मार्ग आज सामान्य स्त्रियांपुढे आहे. लग्न केल्यावर हा प्रश्न तरी कायमचा समाधानकारक-रीतीनें सुटतो का, याचें उत्तर हमखास होकारार्थी देतां येत नाही. कारण कायदानें पुरुष पुनर्विवाह करूं शकतो व नंतरहि पहिली पत्नी जर त्याच्या घरी राहिली तरच तिला अन्नवस्त्र देण्यास पति बांधलेला राहतो. कुटुंबांतील सर्व चीजवस्त व मुलांची मालकीहि पतीकडेच जाते. फक्त 'स्त्रीधन' या सदरांत येणाऱ्या वस्तूंची पत्नी मालकीण राहते. पति पत्नीस घरांतून घालवून देऊं शकतो. पण कितीहि अन्याय झाला तरी पत्नी विवाहविच्छेद करूं शकत नाही. सामान्यतः पत्नीवद्दल पतीच्या मनांत प्रेम व आदर याच भावना असतात. घराचीं सर्व मूत्रे पत्नीच्या हातीं असतात. पण दुर्दैवानें जेव्हे पति असमंजस असेल तेव्हे मात्र पत्नीला कायद्याचा आधार घेऊन कांहींच उपाययोजना आज करतां येत

नाही. आजकाल असे दिवस आले आहेत की एक पत्नी व मुलें यांच्या पोशणाचा भारही कुटुंबप्रमुखास शेषत नाही. त्यामुळे द्विभार्यापद्धति दमरीच दाम्बल झालेली आहे. पण मुद्दा येवदाच की जर पुरुष बेजबाबदारपणे वागला तर हिंदू विवाहाचा कायदा खोला पुरेसे संरक्षण देऊ शकत नाही.

भारत हा एकविध देश नाही. अनेक भाषांचे व वंशांचे लोक या ठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत. पायजमा घाळणाऱ्या पुरुषी थाटाच्या शीम्य रीति व जुन्या पद्धतीची साडी परिधान करणाऱ्या विनम्र वेगळी तरुणीत वाददर्शनी काडीचें साम्य आढळणार नाही. गोन्यापान, निव्या डोब्यांच्या, नाजूक कास्मिरी सुंदरीची कृष्णवर्णीय मद्रासी स्त्रीही तुळना करता येणार नाही. या सर्वांच्यात आर्थिक परिस्थितीपामून तों आधारापर्यंत सर्व बाबतीत भिन्नता दिग्मून येते. असें असले तरी या सर्व भिन्न भिन्न समाजांना एकाच वैदिक संस्कृतीने एकत्र आणले आहे. अनासक्तियोग, भक्ति, सेवा, कर्तव्य वगैरे गुण प्रत्येक भारतीय स्त्रीच्या रक्तांत अनादि काळापासून मुरलेले आहेत. मग ती स्त्री कोणतीहि भाषा श्रोते किंवा कोणताहि वेग परिधान करो ! दक्षिणेकडे व उत्तरेकडील डोंगराळ भागांत मातृप्रधान पद्धतीच्या कांही जमाती आहेत. पण त्या अगदी किरकोळ घोटार मोजक्याइतक्या. भारतातील बहुसंख्य स्त्रियांनी मातृपद व पत्नीपद या स्त्रीच्या नैसर्गिक भूमिका म्हणून मान्य केलेल्या आहेत आणि यांतच त्यांच्या कर्मबुध्दतणाचें व तेजस्वितेचेंहि बीज सांठविलेले आहे.

विवाहिक दृष्टिकोन

विवाह म्हणजे व्यक्तिविक्रामाच्या मार्गातील एक धोंड असा एक गैरसमज रुढ आहे. पण ह्याचें मूळ मानवी मनोरचनेच्या व समाजधारणेसंबंधीच्या संपूर्ण अज्ञानांत आहे. म्हरा सुशिक्षित आणि समंजस मनुष्य 'विवाह' ही व्यक्तिविक्रामाला एक अत्यंत आवश्यक व अपरिहार्य घटना आहे असें मानतो. विवाहामुळे व्यक्तीच्या सर्व प्रवृत्तींचें उदात्तीकरण होऊन तिला स्वैर्य लाभतें आणि कुटुंबाच्या आधारानें ती आपले जीवन पूर्णपणें यशस्वी करूं शकते. हें सत्य जगातील सर्व समाजांनी आज निर्विवाद मान्य केलेले आहे. स्त्रीचें पारतंत्र्य पित्यापासून सुरू होतें. विवाहानंतर ती पतीच्या अधीन

होते व वार्धक्यावस्थेंत तिच्यावर मुलाच्या वर्चस्वाखाली राहण्याचा प्रसंग येतो असें म्हणण्याची एक पूर्वापार पद्धत आहे. पण खरें पाहतां विवाहानंतर तिला जीवनाचा जोडीदार मिळतो व त्याच्या वरोवरीनें ती संसारांतील सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडून स्वतःचें व पतीचें जीवनहि पुष्टवूं शकते. पतिपत्नी उभयता एकमेकांच्या मदतीनें कुटुंबाचेंच नव्हे तर समाजाचें व देशाचें ऋणहि उत्कृष्ट रीतीनें फेडूं शकतात. पाश्चात्यांच्या मते वरील भारतीय विचार स्त्रियांच्या दास्यवृत्तीचे निदर्शक आहेत. पण ज्या पाश्चात्य स्त्रिया पिढ्यान्पिढ्या स्त्रियांच्या हक्कांसाठीं व वंधमुक्तेसाठीं झगडल्या त्याच देशांतील तरुण मुलींत आज विवाहासाठीं तीव्र झगडा चाललेला दिसून येतो. युरोपियन देशांतील नियतकालिकांमधील दिापी, औपधविकेते व सौंदर्यप्रसाधनें विकण्याच्या जाहिरातींवर नुसती धावती नजर टाकली तरी त्यांत त्यांचे कपडे व प्रसाधनें वापरल्यास स्त्रिया पुरुषांवर हमखास मोहिनी कशी टाकतील व त्यांचें लग्न जमण्याची शक्यता निश्चित कशी वाटेल यासंदर्भीची भडक व हिडीस वर्णनें आढळतील. तुलनेनें पाहिल्यास भारतीय स्त्रीचा विवाहविषयक दृष्टिकोन विंतीतरी नैसर्गिक, स्वाभाविक व उदात्त वाटतो. आजहि हिंदु मुलगी विवाह म्हणजे जीवनांतील एक निराशाजनक घटना अगर स्वप्रभुत्व प्रस्थापनाचा एक मार्ग असें मानीत नाही, तर ती एक पूर्ण जीवनाची नैसर्गिक वाटचाल आहे असें ती मानते. त्यागानेंच ती आपलें जीवन कुटुंबांत पुलविते. पाश्चात्यांप्रमाणें विवाहानें एका पुरुषाशीं फक्त नातें जडतें असें ती मानीत नाही, तर त्याच्या कुटुंबाचा ती एक अविभाज्य घटक बनते. त्या सर्वांचें सुख तेंच तिचें समाधान. पतीचे आईवडील व भावंडेच नव्हेत तर इतर दूरच्या नातेवाईकांशींहि कर्तव्याच्या नाजूक धाग्यानें तिचें जीवन बांधलें जातें. या भावनेने तिच्या वैयक्तिक सुखाच्या कल्पनांना व इच्छा-आकांक्षांना आपोआपच मुरड पडते. ती स्वतःच आपल्यावर शिस्तीचीं अनेक बंधनें घालून घेते. वृद्ध व दुर्बल आईवडिलांना ज्यांत स्थान नाही व अजाण भावंडांना ज्या घरांत आधार नाही अशा पाश्चात्य कुटुंबाची कल्पना तिला हीन व स्वाधीं वाटते. आजची भारतीय स्त्री पतीच्या कुटुंबाची गुलाम नाही तर सर्व कुटुंबाची पतीवरोवर चिंता वाहणारी व हित पाहणारी एक जबाबदार व्यक्ति असते. स्वयंपाक करून सर्वांना ती

प्रेमाने जेऊं घालील, सर्वांचे कपडे शिबील, मुलांचे संगोपन करील व सर्वांना शिकवीलहि ! अशा प्रयत्नांची वैवाहिक कर्तव्ये करतांना वैफल्याची भावना नसते; तर उलट आपण आपल्या पतीवर असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यांत यशस्वीने मदत करित आहो ह्या भावना खोला समाधान प्राप्त करून देते.

स्त्रियांना वैफल्य येतें तें प्रामुख्याने त्यांच्या कर्तृत्वास वाच न मिळाल्यामुळे. आम्ही यापूर्वीच्या विवेचनांत हें सांगितलेंच आहे कीं, मध्यमवर्गीची आर्थिक परिस्थिति अतिशय विवट झाल्यामुळे स्त्रियांना अर्थार्जन करण्यासाठीं सर्तीनें घराबाहेर पडावें लागत आहे. ज्यांना शतकानुशतके फक्त घरकाम करण्याचेंच शिक्षण मिळालें त्या स्त्रियांना बाहेरचे व्यवसाय अंगवळणी पडणें कठीण जातें. मध्यमवर्गाच्या, प्रौढ, अशिक्षित स्त्रियांना कामधंदा मिळवून देऊन आर्थिक स्वास्थ्य निर्माण करणें किती अवघड होऊन बसलें आहे याची कल्पना आजच्या प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्यास येत आहे.

शिक्षणकार्य

यांतून मार्ग एकच. विवाहाची जबाबदारी घेण्यापूर्वी प्रत्येक मुलीला असे शिक्षण मिळालें पाहिजे कीं, कोणत्याहि परिस्थितींत ती आर्थिक दृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभी राहूं शकेल. सर्वसामान्य छोक-मताचा या विचारास आज विरोध नाही. कांहीं पालकांचेंच मतपरिवर्तन घडवून आणणें आवश्यक आहे.

स्त्रियांच्या शिक्षणाचा खोलवर विचार घेतल्यास आजहि असें दिसून येतें कीं, भारतीय स्त्रीच्या जीवनामोवतीं अनेक जुलमी व अन्याय्य कल्पनांचें कुंभण पडलेलें आहे. सुदैवाने शहरांतील लोक आतां मुलींना शक्य तेवढें शिक्षण देऊं लागले आहेत. मध्यमवर्गात आर्थिक ओढाताणीमुळेच ही सुधारणा घडून आली आहे. तरीमुद्दां शहरांतील गरीब व त्याचप्रमाणे पुराणमतवादी लोकांत अशिक्षित मुलींचें प्रमाण आढळतें. शाळेंत अभ्यासक्रमांत मुलें व मुली हा फरक प्रायः केला जात नाही. खेड्याकडे नजर टाकल्यास मुलींच्या प्राथमिक शाळाहि तुरळक दिसतात. मुलीं सुमारे तेरा-चौदा वर्षांची झाली

की पालक तिच्या लग्नाची खटपट जोराने सुरू करतात. प्रत्यक्ष विवाह होईपर्यंत मुली सुमारे सोळा-सतरा वर्षांची होत.

हुंड्याची अनिष्ट पद्धत अजूनहि मूळ धरून आहे. आंतरजातीय विवाह काचितच होतात. मुलें व मुली स्वतः आपले जोडीदार निवडू लागेपर्यंत ही परिस्थिति अशीच राहणार. मात्र मुलांना व मुलींना आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याची पात्रता येण्यासाठी सुद्धा शिक्षणाची गरज आहे. स्वतःच निवड करण्याची पद्धति सर्रास रुढ असूनहि आज पाश्चात्य देशांत अयशस्वी विवाहांचे, अप्रामाणिकपणाचे व घटस्फोटांचे जे प्रमाण आढळून येते त्यामुलें या प्रकारच्या विवाहपद्धतीबद्दलहि गंभीर साशंकता निर्माण झाली आहे.

या सर्वांचा निष्कर्ष एकच व तो हा की, भारतीय स्त्रीने भारतीय संस्कृतीच्या सांच्यांतच आपल्या जीवनाचें साफल्य शोधलें पाहिजे. काही भारतीय पाश्चात्यांचे अनुकरण करण्यांत भ्रूषण मानीत असले तरी विचार-यत्नांना असे निश्चित धाटू लागले आहे की जीवनाचें सौंदर्य याद्यास्कारी सुधारणेंत नाही तर आंतरिक मूल्यांत आहे. जगांतील सर्व ज्ञान जरी भारतीय स्त्रीने आत्मसात घेतलें तरी ती मनानें व धृतीने भारतीयच रहावी. अन्याय्य रूढीच्या झुंजला तिने तोडून टाकाव्यात, प्रतिष्ठेच्या खोड्या कल्पना झुगारून देऊन स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासा करवा. पण निव्वळ अंधानुकरणाने स्वरा व्यक्तिविकास घडून येणार नाही हेहि तिने ओळखावे. भारतीय समाजाची उज्ज्वल परंपरा कायम राखून स्त्रीने ज्ञानार्जन करावे. विद्वत्ता आली तरी गर्व न यावा, शौर्याबरोबरच सौजन्य यावे आणि स्वतंत्र धृतीत सेवाभाव असावा. भारतीय स्त्री म्हणजे संस्कृतीचें चाळते-वोळते प्रतीक आहे हें तिने आपल्या वेदभूषने व वर्तनाने सर्व जगास दाखवून द्यावे. भारतीयत्व न सोडतां ज्ञानसमृद्ध करण्यांतच आमच्या स्त्रियांच्या जीवनाचें साफल्य आहे.

मध्यमवर्गांत मुलीच्या लग्नाचा व हुंड्याचा त्वर्च शेषण्याचें सामर्थ्य नसल्याने मुलीच्या जन्माने आईवडील थोडे बळी होतात असा एक समज आहे. परंतु मुलीबद्दल प्रेमाचा अभाव हें मातापित्यांच्या दुःखाचें खरे कारण नसून, तिच्या सुखासाठी जरूर तो पैसा उभा करण्याची असमर्थता हें त्यांच्या दुःखाचें खरे कारण असतें. शिकवलेली, अविवाहित आणि मिळवती मुली हें

गेल्या कांहीं वर्षांत कुटुंबाचें एक आकर्षण झालेलें आहे. स्वतः अविवाहित राहून वृद्ध मातापित्यांना व कुटुंबाला आधार देणाऱ्या स्त्रिया आतां समाजांत दिसूं लागल्या आहेत. अशा त्यागी स्त्रियांनीं वितीतरी गरीब कुटुंबांच्या सुखाची उभारणी आज केली आहे.

अविवाहितच नव्हे तर विवाहित स्त्रियांनाहि आज कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी उचलवी लागत आहे. पतिपत्नी उभयता मिळून वैद्यक व्यवसाय करतांना दिसतात. शिक्षकाची नोकरीहि संसार सांभाळून कित्येक स्त्री-पुरुष करतांना आढळतात. परिचारिकेच्या व्यवसायांतहि अनेक विवाहित स्त्रिया दिसतात. या व्यवसायाकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टि अजूनहि तितकीशी चांगली नाही. परंतु या अभ्यासक्रमासाठीं जरूर असणारी शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यानंतर जनतेच्या विरोधाची धार कमी कमी होत चालली. वास्तविक पाहतां संसार सांभाळून करतां येण्यासारखा हा एक उत्कृष्ट व्यवसाय आहे. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयास एकेक परिचारिका-शिक्षण-केन्द्र जोडलेलें असतें. सर्व परीक्षा सरकारमार्फतच घेतल्या जातात. देशांत व परदेशांत शिक्षण घेण्यासाठीं उत्तेजनार्थ शिष्यवृत्त्याहि दिल्या जातात.

पुनर्रचना .

गेल्या कांहीं वर्षांत भारतीय समाजांत अनेक बदल घडून येत आहेत. आहाराच्या वायतींतील जुन्या रूढि सैल झाल्या आहेत. शिकणाऱ्या किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना पूर्वीच्या अनेक संवयी बदलणें भागच पडत आहे. बदलत्या कल्पनांशीं तडजोड करणाऱ्या आधुनिक स्त्रिया इतिहास-प्रसिद्ध स्त्रियांच्या जीवनादर्शापासून दूर जात आहेत असें म्हणणें गैर ठरेल. पेहराव, आहार व इतर बाह्य गोष्टी माणसास परिस्थितीनुसार बदलाव्या लागतात. यावरून व्यक्तीच्या सांस्कृतिक घडणीबद्दल मत बनविणें गैर ठरेल. अनेक शतके या बाह्य साधनांना अवास्तव महत्त्व दिलें गेलें. हिंदु धर्मांनं सैपाकधरापुरतें मर्यादित राहण्याच्या कल्पनेचा विवेकानंदासारख्यांनीं तीव्र निषेध केला. समाजाच्या आर्थिक हलाखीमुळें स्त्रियांना शिक्षण व अर्थार्जनाची संधि मिळाली हा एक फायदाच झाला असें म्हणतां येईल.

आपले भारतीयत्व आपल्या वेगळ्या अंगर आहारांत नाही तर ते आपल्या विशेष गुणांत आहे. प्रामाणिकपणा, साधेपणा व सहृदयता ही भारतीयत्वाची खरी प्रतीके आहेत. आजच्या जीवनकलहांत जर ही जीवनमूल्ये आपण गमाविली तर मात्र ती फार दुर्दैवाची गोष्ट ठरेल. अनेक शतके परकीयांचा राजकीय अंमल येथे चालूनहि भारतीय जीवनाचा घाट बदलला नाही. आमच्या स्त्रियांनी परकीय सत्तेपासून जे धडे घेतले ते पचवितांना त्यांच्या मानसिक धैर्याची व सहनशीलतेची भरपूर परीक्षा झाली. त्यामुळेच भारतीय संस्कृति टिकविण्यास सर्वतोपरी मदत झाली असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

आतांपर्यंत भारतीय मुलींचे जीवन अगदी ठराविक ठरावे होते. थोडे घरकाम करावे, थोडेफार शिवावे, हिंडावे, फिरावे आणि वेताघाताचे सौंदर्यप्रसाधन करावे म्हणजे संपले. मुलांचा स्नेहसंबंध व यौवनातील कामविषयक गुंतागुंत निर्माण होण्यापूर्वीच बहुतेक मुलींचे विवाह होत. पण गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिति झपाट्याने बदलत चालली आहे. मुलींच्या शिक्षणाचा फैलाव होऊं लागल्याने विवाहाची मर्यादा वाढली. करमणूकीची वैचित्र्यपूर्ण साधने उपलब्ध झाली. स्वस्त सौंदर्यप्रसाधनांचा प्रसार अमर्याद झाल्यामुळे साध्या राहणीचे आकर्षण कमी झाले. आजच्या मुलींना या सर्व गोष्टी आवडू लागल्या आहेत यांत अनेकगिक कांही नाही. फक्त प्रमाणावाहेर करमणूक व प्रसाधनांचा वापर यांतील धोके गंभीर आहेत. या वाह्य मूल्यांनी मुलींची मनोरचना विकृत होतां कामा नये व जीवनाच्या खऱ्या मूल्यांची अवहेलना होतां कामा नये.

खरे स्वातंत्र्य नव्हती सुखांत जीवन उघडून टाकण्यांत नाही. विवेकाने सुखावरोवर जबाबदारी व वर्तत्ये अंगीकारण्यांत भ्रमण आहे. आधुनिकता जीवनाच्या हेतूत प्राप्त झाली शक्यणार नाही. “ ह्या विशिष्ट ध्येयासाठी मी जगलों किंवा अमुक ध्येयासाठी मी आपले जीवन वाहिले आहे ” असे जो सांगू शकतो तोच खऱ्या अर्थाने जीवन जगतो. असे जर झाले नाही तर जुन्या काळातील त्रिपाचे पारतंत्र्य, त्यांतील सहजता व उद्योगशीलता ह्या गोष्टी आजच्या समासंमेलने, अर्थरून्य वस्तुत्व आणि सुखासीन वेष्टूपणा यापेक्षां वितीतरी पटीने कमी असे म्हणावे लागेल.

आधुनिकता किंवा अद्ययावतता म्हणजे कृत्रिमता नव्हे. भारतीयांच्या सामाजिक जीवनांत साधेपणास फार महत्त्व आहे. आम्ही सद्गर्तनाचे पुस्तकी नियम पाळीत नाही; तर दुसऱ्याच्या सुखासाठी शीज सोसणें व त्याची सोय पाहणें यांत आमच्या सद्गर्तनाचे सारसर्वस्व सांठविलेले असते. हे वर्तनादर्श गमावून जर सुधारणा मिळवावयाची असेल तर या सुधारणेमुळे आमचें जीवन अधिक कंगाल होईल. दोन पिढ्यांपूर्वी गंगास्नानानें आमच्या स्त्रियांना जें उच्च मानसिक समाधान लाभत होतें तें आजच्या नवविवाहित तरुणींना लाभत नाही. पण गंगास्नानाऐवजी ज्यानें असें समाधान लाभेल असें दुसरें कांहींच त्यांना शोधून काढतां आलेले नाही. आमच्या समाजाचें गंभीर दुखणें हेंच आहे. जुनीं मूल्ये व जुन्या श्रद्धा गेल्या पण ही पोकळी नव्या मूल्यांनीं व श्रद्धांनीं भरली गेली नाही, आणि यामुळे आमच्या आजच्या जीवनाला एक प्रकारचें भकास स्वरूप आले आहे. पाश्चात्त्यांची संस्कृति कोणत्याहि स्वरूपाची असो पण त्या समाजांनीं आपले आदर्श व ध्येयें निश्चित केली आहेत. आपल्यापुढेहि पूर्वजांनीं आदर्श ठेवलेले आहेत, फक्त आज ते जरा पुसट झालेले आहेत. आजच्या भारतीय स्त्रीची येथेच खरी परीक्षा होणार आहे. देशाच्या व समाजाच्या पुनर्रचनेत आपला वाटा उचलून ती देशाचें वल, संरक्षण-सिद्धता व निर्माणशक्ति वाढविणार कीं समानतेच्या भ्रामक कल्पनांनीं मारून जाऊन, पुरुषांच्या कार्यात वारवार अडथळे निर्माण करून, ती आपल्या शक्तीचा अपव्यय करणार हें पहावयाचें आहे.

सुदैवानें भारतांत नामवंत लेखिका, कलाकार, गायिका, तत्त्वज्ञ, राजकारणी, शास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या स्त्रिया पुष्कळ आहेत. बाल-गुन्हेगारांसाठीं असलेल्या न्यायालयांत न्यायाधिकाचें काम स्त्रिया करतात. याखेरीज प्रोवेशन ऑफिसर्स व तुरुंगाच्या अनौपचारिक सल्लागार म्हणून अनेक स्त्रिया सध्या काम करीत आहेत. सामाजिक आपत्तींतील वांटाहि स्त्रिया विनतक्रार उचलीत आहेत.

मध्यमवर्गांतील पतित स्त्रियाची जबाबदारी समाज उचलीत नाही. पुराणकाळांतील नीतितत्वांकडे बोट दाखवून अशा स्त्रियांचा अड्हेर केला जातो. कोणत्याहि समाजाचा दर्जा त्या समाजांत स्त्रियांना कसे वागविले

॥ यावरून ठरावा असें म्हणतात. खिया व पुरुष हे समान नीतितत्वांचें न करतात कीं नाहीं हाहि एक निकय समाजाचें श्रेष्ठत्व ठरविण्यासाठीं ला जातो. नीतितत्वांचें पालन करणें म्हणजे अनायास्रम काढून खियांची त्या लावणें नव्हे. आधुनिक भारतीय स्त्रीनें नीतीचे असे व्यावहारिक रूप निश्चित केले पाहिजेत कीं, त्यांत निरपराध खियांना भरपूर संरक्षण प्रवें. स्वार्थ, असहिष्णुता, दगलबाजी व निर्दयता हे दुर्गुण अनैतिक वर्तना-
॥ कितीतरी अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहेत. पण पृथ्वीच्या पाठीवरील ताहि समाज या गुन्हांना कठोर शिक्षा ठोठावीत नाहीं. मानवी स्वभावां-
हा विरोधाभास मोठा विचित्र वाटतो !

पुरुषांकडून मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठीं इंग्लिश खियांना दीर्घ-
॥ झगडा करावा लागला. सुदैवाने भारतीय खियांना हा हक्क आपोआप झाला, पण न मागतां झालेल्या लाभालाची किंमत नेहमी कमी ठरते ! हुना अशा लाभाला दुरुपयोग होण्याचीच शक्यता अधिक असते. जुन्या ॥ कांहीं खियांनीं राजी व पालक या नात्यानें उत्कृष्ट रीतीनें राज्यकारभार ॥ ची उदाहरणे भारताच्या इतिहासांत आहेत. आजहि अशा कुवतीच्या ॥ नसतील असे नाहीं. परंतु मध्यंतरीच्या काळांत भारताच्या राजकारणांत ॥ ना फारच थोडा वाव होता असें दिसतें. कर भरणें अगर इतर आर्थिक ॥ सांभाळणें येवढाच कौटुंबिक स्त्रीचा राज्यकारभाराशीं संबंध येई. ॥ ण कर जमा करतो याबद्दल आशियाई देश फारच उदासीन असतात ॥ मुळें हे देश जिंकणें सोपें असतें ” असे उद्गार एका ब्रिटिश विचार- ॥ नमूद करून ठेवले आहेत. ही वस्तुस्थिति आज मात्र मुळीच अस्तित्वांत ॥ कारण आशियांतील सर्व देश व त्यांतील खियाहि राजकीय हक्कांवावत ॥ य जागरूक झालेलीं आहेत. भारतांत अनेक देशभक्त व क्रांतिकारक ॥ झाल्या. त्यांपैकी कांहींनीं देशासाठीं बलिदानहि केले. स्त्री म्हणून ॥ नडून मिळणारे विशेष हक्क नाकारून आजच्या महिलांनीं पुरुषांच्या ॥ ने जीवनाची जबाबदारी उचलण्यास सिद्ध झालें पाहिजे.

भारतीय स्त्री जात्या सैनिकी वाण्याची नव्हे हें मात्र कबूल केले ॥ . हिंसा आणि नाश यांचा तिला मनापासून तिटकारा वाटतो. युद्धाची

कल्पनाहि तिच्या अंगावर शहारे आणते. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, तिच्यावर युद्धप्रसंग आल्यावर ती पाठ फिरवील. हिंदी स्त्रियांचा स्वभाव मृदु परंतु निश्चयी व कणखर म्हणूनच कोणतीहि सामाजिक सुधारणादेखील येथे शरारत वाटचाल करू शकत नाही. चाळीस वर्षांपूर्वीच्या कित्येक माता मुलींना सांगत की शिकणाऱ्या मुलींना वैधव्य प्राप्त होते व त्या शीलभ्रष्ट होतात. आजहि शिक्षणाकडे साक्षरतेने वळणाऱ्या कांहीं आजीबाई आहेत ! पण मानसिक जागृतीमुळे निर्माण होणाऱ्या सुधारणेच्या लाटेस कोणीहि योपवून धरू शकत नाही. आज भारतांतील स्त्रियांची सर्व कॉलेजे भरलेली असून आणखी नवीन महाविद्यालयांसाठी सतत वादती मागणी आहे. या जागृती-मागील हेतु मात्र अनिष्ट कल्पनांचे उच्चाटन व इष्ट मूल्यांचे जतन हाच असावयास हवा. दुर्गादेवीच्या दहा दशांत दाखविली जाणारी दहा शस्त्रे सज्जनांच्या नाशासाठी नसून शांतता व भरभराट या दोहोंच्या शत्रूंचे निर्दालनासाठी आहेत. सर्व परिघटनांचे अंतिम साध्य भारतीयत्व ठिकठिकाणे व शांतता-प्रिय मार्गाने सहजीवन जगणे हेच असावयास हवे.

भारतीय समाज स्थितिप्रिय आहे असा एक अपसमज रूढ आहे. आतांपर्यंत भारतीय स्त्रियांनी काळायरोवर स्वतःच्या जीवनांत अनेक बदल घडवून आणले आहेत. सुदैवाने आमच्या स्त्रिया दरवर्षी वाढ वेगभूषेत फारसे. महत्त्वाचे फेरबदल करतांना दिसत नाहीत. पूर्वीच्या स्त्रियापेक्षा आजच्या स्त्रिया कामाला बाहेर पडतांना सुटसुटीत असाच पोषाख करतात. पूर्वीप्रमाणे आतां त्या डोक्यापासून पायापर्यंत शाल पांघरून बाहेर पडत नाहीत. पाश्चात्य उपयुक्त वर्तन-प्रकारांचा त्यांनी अंगिकार केला आहे. साडीचा पेहराव चुटचुटीत हालचालींना अनुकूल असाच आहे. पादत्राणांचे उपयुक्त प्रकार आमच्यांत रूढ झाले आहेत. डोक्यावरून पदर घेण्याची प्रवृत्ति नाहीशी झाली आहे.

इतके फरक करूनहि तिने पोषाखांतील खास भारतीयत्व गमावलेले नाही. धूम्रपान व नृत्य ह्या दोन्ही पाश्चात्य प्रकारांचे आकर्षण आमच्या स्त्रिया अजूनहि दाखवीत नाहीत. अर्थात् कांहीं अपशब्द सोडून ! कटाक्षित हे दोन्ही वर्तनप्रकार फारसे गैर नसतील. पण आमच्या सदभिरुचीस ते

फारसे मानवंत नाहीत येवढें खरें. आमच्या समाजांतील विडा खाण्याची पद्धतहि आधुनिक स्त्रियांत फारशी प्रिय नाही. दांत खराब करणारी ही पद्धत बंद होत आहे ही एकपरी आनंदाचीच गोष्ट म्हटली पाहिजे.

भारतीय स्त्रिया अजूनहि कांहीं वावर्तीत पाहिजे तेवढें लक्ष घालीत नाहीत. उदाहरणार्थ व्यायाम व खेळ. मुलींच्या शाळांतून व भगिनीमंडळांतून खेळांना प्रोत्साहन मिळतें, पण याहूनहि या शाखेंत बरीच सुधारणा करणें शक्य आहे. कित्येक स्त्रियांना रोज व्यायाम घेण्यास अगर खेळण्यास सवड मिळत नाही हेंहि खरें आहे. प्रत्येक स्त्रीने सुट्ट प्रकृतीसाठी खेळांचें व व्यायामाचें महत्त्व मान्य केले आहे.

स्त्रियांचें स्वावलंबन क्ण्याच प्रमाणांत वाढलें आहे. बाजारहाट करणें, धान्य आणणें वगैरे गोष्टी पुरुषांच्या मदतीशिवाय हल्ली स्त्रिया करूं शकतात. एकेकट्या स्त्रिया शहरांत व खेड्यांत वावरांना दिसतात. लांबलांबचे प्रवासहि त्या एकट्या करूं शकतात. सारांश, दैनंदिन जीवन जगण्यास जंरूर तें धैर्य भारतीय स्त्रीत भरपूर आहे.

जो देश शास्त्र, कला व तत्त्वज्ञान या क्षेत्रांत जगांतील इतर देशांना कित्येक शतके मागे सारीत होता त्या देशांत स्त्रिया व पुरुष यांच्या सांस्कृतिक दर्जांत फरक मानला जावा ही एक आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. स्त्रियांनी आपला शैक्षणिक दर्जा वाढविणें हा एकच उपाय हा अन्याय दूर करूं शकेल ही गोष्ट आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. सध्याच्या निकृष्ट अर्थव्यवस्थेने स्त्रीशिक्षणाचा फैलाव होण्यास एकप्रकारे मदतच कशी केली आहे हेंहि आम्ही सविस्तर रीतीने यापूर्वी सांगितलें आहे. फक्त पत्नी म्हणून नव्हे तर समाजाचा एक स्वतंत्र घटक म्हणून स्त्रीचा कायदेशीर दर्जा कशाप्रकारचा आहे याचाहि विचार करणें अगत्याचें आहे. चाळीस वर्षांपूर्वीच्या तुलनेने पाहिल्यास आजची स्त्री क्ण्याच अंशी स्वतंत्र जीवन जगूं शकते हें खरें, पण ज्या स्त्रीस भाऊ आहेत अशा स्त्रीला वडिलांच्या संपत्तीपैकी एक वाप-
दिकहि मिळण्याची तरतूद कायद्याने केलेली नाही.

१. स. १९३७ नंतर हिंदी विधवा स्त्रियांची या दृष्टीने परिस्थिति बरीच सुधारली. पतिनिधनानंतर पत्नीस संपत्तीचा मुलाबरोबरीने हिस्सा मिळतो. ज्या स्त्रीचा सासरा पतिनिधनानंतर हयात असतो, तिचा कायदेशीर दर्जाहि हल्ली खूप समाधानकारक झालेला आहे. आजचा मुख्य प्रश्न हा आहे की मुलगी विवाहित असो अगर अविवाहित असो, तिला मुलाप्रमाणेच वडिलार्जित संपत्तीत हिस्सा मिळावा की नाही? अर्थात् अविवाहित मुलीला वडिलांच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळावाच. तिने लग्न केल्यास ह्या हिस्स्याची गरज तिला भासणार नाही. पण अविवाहित असेतोपर्यंत या संपत्तीचा उपभोग तिला घेतां यावा. मुलीचा हिस्सा मुलाच्या हिस्स्याच्या बरोबरीने असण्याचे कारण नाही. कारण तिच्यावर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या नसतात. भारतांतील मुसलमान व ख्रिश्चन समाजांत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळण्याबाबत नियम आहेत. परंतु जगांतील अनेक देशांत मुलीला चोळीबांगडी व हुंडा यांच्या तरतुदीपलीकडे वडिलांच्या संपत्तीतून कांहीहि मिळत नाही. भारतांत तर या प्रश्नाचे स्वरूप अधिक गंभीर दिसते. कारण आमच्या स्त्रियांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची फारशी कुवत नसते. शिक्षणाने स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील पण कायद्याचा प्रश्न तसाच राहील. माणुसकीच्या दृष्टीने अविवाहित मुलीस वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळालाच पाहिजे. विवाहित स्त्रियांच्या पतींना वडिलांच्या संपत्तीतील वांटा मिळतो म्हणून त्यांचा विचार केल्या नाही तरी चालेल.

विवाहविच्छेदाचा प्रश्नाहि भारतीय समाजाने सोडविणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी वैवाहिक जीवन जगणे पति-पत्नीस अशक्य होईल त्या ठिकाणी त्या जीवनाचा शेवट करण्याचा कांहीतरी मार्ग कायद्याने उपलब्ध करून द्याव्यास हवा. मात्र घटस्फोटास दिली जाणारी कारणे अतिशय गंभीर स्वरूपाचीं असावीत. कारण लहानसहान कारणांनीं वैवाहिक जबाबदारी झुगारून देण्याची वृत्ति समाजांत कधीच बळावतां कामा नये. आज रजिस्टर पद्धतीने विवाह केलेल्यांनाच घटस्फोट घेतां येतो आणि तोहि फसवणूक किंवा निर्दयतेच्या कारणावरूनच. विवाह म्हणजे देवाब्रह्मगांसमक्ष जोडली गेलेली जन्माची गांठ अशी समजूत असल्याने भारतीय लोकांत रजिस्टर विवाहपद्धति फारशी लोकप्रिय झालेली नाही.

बहुपतित्व व बहुपत्नीकत्व ह्या दोन्ही विवाहपद्धति त्याज्य मानण्याकडेच समाजाची सर्वसामान्य प्रवृत्ति आहे. बहुपतित्व कायदाने अमान्य केले आहे. ही रूढि पूर्वीसुद्धा समाजांत अगदी थोड्या प्रमाणांतच दिसून येई.

शिक्षित तरुण-तरुणींच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबर आंतर-जातीय विवाहांचा प्रश्नादि गंभीरपणे पुढे येऊं लागला आहे. १८७३ च्या कायदाने व नंतर झालेल्या गौर कायदाने आंतरजातीय विवाहासंबंधीचा प्रश्न निकालांत काढला. यासंबंधी सामान्य लोकांचे मत असे दिसते की, रजिस्ट्रेशनची सक्ती न करतां हिंदू कायदाने आंतरजातीय विवाह मान्य करावेत.

नुसते कायदे करून खऱ्या सुधारणा कधीं अमलांत येत नाहींत. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा-विवाहाला वैदिक वाङ्मयाचा कसा आधार मिळतो हे सिद्ध केले. परंतु आजहि फारच थोड्या विधवा पुनर्विवाह करतात. अगदी अल्पवयीन विधवांनासुद्धा पतिनिधनानंतर आपल्या जीवनांत कांही अर्थ राहिला नाहीं असे वाटू लागले. श्वेतवस्त्र परिधान करून उपासतापास करीत राहावे, कोणत्याहि शुभसमारंभांत भाग घेऊं नये, अशी त्यांची वृत्ति बनते. शिकून व्यवसायांत पडून विधवांना स्वतःचे आयुष्य पुन्हां फुलविण्याची शक्यता आजहि आमच्या समाजांत फार कमी आहे. जेव्हां समाजांत आर्थिक सुस्थिती नांदत होती तेव्हांसुद्धा विधवा श्री म्हणजे समाजाचा निरुपयोगी घटक असेच समजले जाई. पिढ्यांच्या भिन्ना श्वशुराच्या घरांतील विनयतेन कामकरी यापेक्षा तिच्या जीवनास अधिक अर्थ नसे. विधवांना जुन्या काळी ज्या कडक बंधनांत रहावे त्यागे तीं बंधने आज बऱ्याच प्रमाणांत शिथिल झालेली आहेत हे खरे. मुलींच्या विवाहाची मर्यादाच चौदा वर्षांवर गेल्याने बालविधवांचा प्रश्न आपोआपच संपुष्टात आला. वैधव्य प्राप्त झालेल्या मुलीस कांही पालक आज शिक्षण देण्यास पुढे येतात. पण त्यांना कांहीहि न शिकविणारे पालक अजूनहि शेंकटो आहेत. समाजावर आलेल्या आर्थिक विपत्तीमुळे विधवा क्षियाचाहि एकप्रकारे फायदा झाला. त्यांना आपोआपच शिक्षणाची व व्यवसायांत शिरण्याची संधि मिळाली. सर्व विधवांनी पुनर्विवाह घेऊंच पाहिजेत असे नाही. पण त्यांना शिक्षण मिळाले - पाहिजे व कोणत्याहि आवडत्या व्यवसायात शिकून प्रतिष्ठित नागरिक

म्हणून जगण्याची संधि प्रत्येक विधवा स्त्रिस मिळावीच पाहिजे. उपयुक्त शिक्षण व व्यवसाय हा विधवांचा प्रथम समाधानकारक रीतीने सोडविण्याचा एकच मार्ग आहे.

उपसंहार

आधुनिक काळांतील भारतीय स्त्रियांच्या जीवनक्रमाचा जो आढावा या प्रकरणांत घेतला त्यांतून हाच निष्कर्ष निघतो की, स्त्रियांचा दर्जा समाधानकारक होण्यासाठी प्रथम जीवनाची मूल्ये नक्की झाली पाहिजेत. व्यक्ति-जीवनाचा दर्जा निश्चित झाला पाहिजे. राजकीय परार्थीनतेपेक्षा मानासिक परार्थीनता अधिक धोक्याची असते व ती घाळविणे फार अवघड जाते. स्त्रियांना आपल्या दर्जाची व उपयुक्ततेची जाणीव प्रथम झाली पाहिजे. जी विवाहित स्त्री पुरुषांसाठी प्रेमळ निवारा निर्माण करते व राष्ट्राच्या भावी पिढीचे संगोपन करते तिच्या कार्याची योग्यता कोणत्याहि इतर व्यवसायाहून कमी नसते. पण स्त्रीला याची पुरेशी जाणीव नसते.

विवाह ही स्त्रीच्या जीवनांतील अतिशय विघ्नोत्पत्ती अशी घटना आहे हे मान्य केले तरी प्रत्येक स्त्रीचा विवाह होईलच अगर प्रत्येक स्त्री विवाह करीलच असे नाही. विवाहाची ठराविक चाकोरी सोडून जिला आपल्या आयुष्याचे सार्थक एखाद्या विशेष ध्येयानुसार करण्याची इच्छा असेल तिच्या मार्गाने समाजसेवा करण्याची मोकळीक हवी.

आज खरी वस्तुस्थिति अशी आहे की, जीवनांतील सौंदर्यापेक्षा आणि सात्त्विकतेपेक्षा जीवनाची धर्मस वाजूच मनुष्य अधिक पाहातो. याचा परिणाम हीन अभिरुचीच्या कलानिर्मितीत होऊन जीवनाला जणू कांही उदात्त हेतुच नाही असा आभास निर्माण केला जातो. ज्या भारत देशाने प्रगतीचे अत्युच्च शिखर गांठले होते व तितक्याच धैर्याने अनेक विपत्तींना तोंड दिले होते त्याने तरी आपल्या स्त्रियांचे मूल्य जाणले पाहिजे. निद्रेंतून जागा झालेला माणूस उजेडाची अपेक्षा करतो, अंधाराची करीत नाही. इतर देशां-तील स्त्रीवर्ग स्वतःच्या जीवनावढल जागृत झाला आहे. भारतीय स्त्रीलाहि या जागृतीचा फायदा मिळावा.

भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक गृहस्वामिनीस 'माता' हेंच अभिधान प्राप्त होतें, आणि प्रत्येक अपरिचित मनुष्य स्त्रीस 'माता' म्हणूनच संबोधतो. सरस्वती अगर लक्ष्मी यांच्या मूर्तीत मातृत्वच साकार झालेलें आढळतें. आमच्यांत अशी एक म्हण आहे की, हिंदी मनुष्य मोठा केव्हां होतो? त्याचे केस पिकतील तेव्हां नव्हे, तर त्याची आई मरेल तेव्हां. प्रवासास निघण्यापूर्वी व प्रवासाहून परत आल्यावर आईला अभिवादन करण्याचा प्रघात आमच्या समाजांत पूर्वापार चालत आलेला आहे. मातेचें महत्त्व ती शरीर-संगोपन करते म्हणून आहे असें नव्हे, तर मातृत्वांत सामावलेल्या निष्काम प्रेम व त्याग या गुणांमुळे मातेला महत्त्व प्राप्त झालें आहे. या आदराच्या भावनेस नैसर्गिक कर्तव्यानुसार करावी लागणारी गर्भधारणा हें कारण फार गौण आहे. मातृत्वाच्या अभिधानास लायक ठरणारी स्त्री पवित्र, एकनिष्ठ व त्यागी असावी अशी अपेक्षा असते. या गुणांना सौंदर्याचें एक स्वतंत्र आवेष्टन आहे. भारतीय स्त्री या गुणांनीं प्राप्त होणाऱ्या सौंदर्यापुढे इतर कोणत्याहि प्रकारच्या सौंदर्याची किंमत अधिक मानीत नाही.

जगांतील निरनिराळ्या समाजांत निर्माण होणाऱ्या आदर्श संस्थांतच त्यांच्या नाशाची बीजेहि दुर्दैवाने सांठविलेली असतात. याला भारतीय मातृ-संस्थाहि अपवाद नाही. आदर्शाच्या मार्गे धांवणाऱ्या भारतीय स्त्रियांनीं आपल्या शारीरिक सौंदर्याची व सुदृढतेची पर्वा केली नाही. त्यांच्या अपत्यप्रेमांतील कणखरपणा कमी झाल्यानें मुलांचें अहित होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मातेच्या प्रेमाचें अधिष्ठान कमकुवत वनलें. नशिवाने जी शरीराची व चेहऱ्याची देणगी दिलेली असेल ती सांमाळ्यें, तिच्या जोपासनेसाठीं आटोकाट प्रयत्न करणें हें बालसंगोपनाइतकेंच महत्त्वाचें कर्तव्य आहे याची जाणीव आमच्या स्त्रियांना ब्दावयास हवी.

अव्यवस्थित मातांचीं मुलें अव्यवस्थितच होतील, अशक्त मातांचीं मुलें अशक्त राहतील व आराम करणाऱ्या आळशी मातांचीं मुलेंहि सुखवस्तु व चैनी होतील. दुसऱ्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करणें व येईल त्या परिस्थितीशीं समाधानानें तडजोड करणें ह्या गोष्टी मुलांना लहान वयांतच शिकवावयास हव्यात. आईच्या मदतीशिवाय स्वतंत्र विचारानें कांही गोष्टी करून चुका

झाल्यास त्यांचे परिणाम भोगणें हें आईनेच शिकवावें लागतें. मानवजातीच्या कल्याणासाठी उत्तम नागरिक-स्त्रिया व पुरुष-ज्यांना निर्माण करावयाचे आहेत त्यांची स्वतःची वृत्ति फार कणखर असावयास पाहिजे. भारतीय मातांकडून प्रेमापेक्षांहि या कणखर वृत्तीची अधिक अपेक्षा आहे.

भारतीय समाजानें कांहीं सामाजिक गुणांकडे आतांपर्यंत फार दुर्लक्ष केलें आहे. पृथ्वीतलावर निर्माण झालेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषास स्वामि-मानानें जगण्याचा अधिकार आहे आणि असें जीवन जगण्याची संधि प्रत्येकास मिळालीच पाहिजे. ज्ञानार्जन, भावना व विचारांचें नियंत्रण, उद्योग-शीलता, तत्त्वनिष्ठा, सेवावृत्ति व क्षमाशीलता हे गुण महत्त्वाचे हें खरें, पण त्याबरोबर स्वच्छता, वक्तृशीरपणा, तडजोडवृत्ति व मोठ्या मनानें देवाण-धेवाण करण्याची तयारी हेहि गुण कमी मोलाचे मानतां कामा नयेत.

पुनर्जन्माच्या सिद्धान्तावर भारतीय स्त्रियांची असीम श्रद्धा आहे. या सिद्धान्तावर आजपर्यंत खूप चर्चा झालेली आहे. पण एकसारखा पुनर्जन्माचा विचार न करतां ऐहिक जीवन सफल करणें, सुदैवानें ज्या चांगल्या गोष्टी मिळालेल्या असतील त्यांचा कृतज्ञतापूर्वक आस्वाद घेणें व कर्तव्याचा आनंद लुटणें, हेहि आपण केलें पाहिजे. जगांतील सर्व दुःख नाहीसें करण्यास आपण असमर्थ आहोंत हें लक्षांत घेऊनहि, आपल्या आसपास जे दुःखपीडित आहेत त्यांचा दुःखभार हलका करणें ही गोष्ट स्त्रियांच्या आवाक्यांतील आहे. अमत्य व शत्रुयें दूर ठेवून कणखर प्रेमाचे आदर्श निर्माण करणें हेंच भारतीय स्त्रीजीवनाचें वैशिष्ट्य आहे.

प्रकरण ६ वे

वैदिक कालांतील महिला

प्रास्ताविक

वैदिक कालांतील वाङ्मयावदल आज उपलब्ध असलेली माहिती अगदी त्रोटक स्वरूपाची आहे. वैदिक कालांतील कांहीं क्रियांनीं मोठमोठ्या लढायांत भाग घेतल्याचे उल्लेख सांपडतात, पण त्यांना त्या वेळच्या राजकीय जीवनांत मानाचें स्थान होतें असें दिसत नाहीं. मैत्रायणी संहितेंत (४.७.४) असें म्हटलें आहे कीं राज्यसभांना फक्त पुरुष हजर असत. उपनिषद्-कालांत समाजाच्या वैदिक जीवनांत स्त्रिया सहभागी होत असत असें याज्ञ-बल्क्याच्या तत्त्वज्ञ परीवरून दिसून येतें. गार्गी व याज्ञवल्क्य यांच्या संवादा-वरूनहि स्त्रियांच्या विद्वत्तेची व अध्ययनाची कल्पना करतां येते. परंतु ही उदाहरणें अपवादार्थक असण्याचाहि संभव आहे. ब्राह्मणवाङ्मयाच्या काला-पासून स्त्रियांचा दर्जा कमी होत गेल्याचें निश्चितपणें सांगतां येतें. पुरुषाच्या वरोबरीनें स्त्रीला यज्ञकर्माचा अधिकार असें हें खरें असलें तरी स्वतंत्ररीतीनें तिनें यज्ञयाग करण्यासंबंधीं बरेच निर्बंध असत. गृहजीवनांत स्त्रीचा दर्जा समाधानकारक होता तरी पण पतीच्या इच्छेविरुद्ध ती जाऊं शकत नसे असेंहि दिसतें. शतपथ ब्राह्मणांत (१.९; २.१२; १०.५; २.९) असें सांगितलें आहे कीं, पतीचें भोजन झाल्यावरच पत्नीनें अन्नग्रहण करावें. कारत्यायन-श्रौत-सूत्रांत (१.१.७) असें म्हटलें आहे कीं “ स्त्री व पुरुष असा भेद श्रुति करीत नाहींत ” तरी शतपथ ब्राह्मणांत (४.४.२.१३) सांगितलें आहे कीं स्त्रियांची इतर वस्तूंवर मालकी नसते इतकेंच नव्हे तर स्वतःवरहि त्यांचा हक्क नसतो. विवाहाचें बंधन अतिशय रूढ असे. बद्धपत्नीकत्वाची चाल सर्रास रूढ होती. स्त्रियांनीं मात्र आपलें वैवाहिक जीवन कसेंहि असलें तरी त्यांच्याशीं एकनिष्ठ राहिलें पाहिजे असा दंडक असे. पारिव्रज्याचा आणि चारित्र्याचा मक्ता स्त्रीवर्गा-कडेच जणू देऊन टाकलेला होता. हें सर्व पाहिलें म्हणजे पत्नीचा कौटुंबिक

दर्जा आदर्शाला कितपत धरून होता याची शंका वाटू लागते. स्त्रीचें कार्य-क्षेत्र प्रामुख्याने घरापुरतें मर्यादित अमून तेथें तिची सत्ता अवाधितपणें नांदत होती असें म्हणण्यास प्रत्ययाय नाही (तै. सं. ६.२.१.१ व श. ब्रा. ५.२.१.१०).

ऋग्वेद-कालांत स्त्रियांनीं स्वातंत्र्य व समता यांचा बराच उपभोग घेतला असावा असें दिसतें. अनेक विदुषी स्त्रियांनीं तत्त्वज्ञानपर लिखाण केले व त्याची इंडो-आर्यन संस्कृतीनें जोपासना केली. ऋग्वेद-वाङ्मयावर प्राचीन कालांत लिहिलेल्या अनुक्रमणी किंवा शौनकाचा बृहद-देवता हा ग्रंथ बगिरे लिखाणांत स्त्रियांनीं रचलेल्या एक अगर अनेक ऋचांचे उल्लेख आढळतात. कांहीं आधुनिक पंडित या लेखिकांबद्दल सारांक असले तरी स्त्री-लायक पुराव्यानें ते आपले म्हणणें सिद्ध करू शकत नाहींत.

ऋग्वेदकालीन सिद्ध स्त्रिया

ऋग्वेदांत सत्तावीस सिद्ध स्त्रियांची नांवे आलीं आहेत. यापैकीं अदिति, जुह, इन्द्राणी, समा, उर्वशी, रात्री व सूर्या या पुराणकालीन देवता मानलेल्या आहेत; तर श्री, मेधा, दक्षिणा आणि श्रद्धा या महिला अमूर्त वस्तूनांना मूर्तरूप दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या अमाव्यात. ह्या सर्व वगळल्यानंतर राहिलेल्या तत्त्वज्ञ स्त्रियांनींच वेदांतील ऋचा रचलेल्या असाव्यात असा निष्कर्ष निघतो. यांचीं नांवे विश्ववारा, अपाला, घोषा, गोधा (वसुक्ताची पत्नी), अगस्त्याची भागेनी छोपामुद्रा, शश्वती आणि रोमशा अशीं आहेत. याच ह्या आणखी एक ब्रह्मवादिनी स्त्री म्हणून सांगतां येईल. परंतु याबद्दल विद्वानांत एकमत नाही. ब्रह्मवादिनी या शब्दानें तत्त्वज्ञ अगर चिंतनशील ह्याच नेमका बोध होतो असें नाही. कारण ऋचांचा विषय देवांची आराधना व प्रार्थना असाच आहे. पुढील कालांत तत्त्वज्ञानांत जे विषय आले त्यांचें ज्ञान ब्रह्मवादिनी या शब्दांत अभिप्रेत दिसत नाही. उपासना व भक्ति ह्या दोन गुणांचा बोध मात्र ब्रह्मवादिनी या शब्दानें निश्चित होतो. ऋग्वेद-वाङ्मयातील ' ब्रह्म ' शब्दांत विध्वनिमांती शक्ति असाच अर्थ प्रामुख्याने व्यक्त होतो. तो एक भक्तीचा व उपासनेचा विषय आहे.

वाच् :- ऋग्वेदांतील दहाव्या मंडळांत १२५ वी ऋचा वाच् या देवतेसंबंधी आहे. यालाच देवीसूक्त असेंहि संबोधिले जाते. शरदृक्तंतील देवीपूजनांत या सूक्ताचा प्रामुख्याने उपयोग करतात. शक्तिपंथीयांचा 'देवी' उपासनेचा मुख्य आधार म्हणूनहि या सूक्तास महत्त्व आहे. परंतु नंतरच्या वाङ्मयांत वेगळीच माहिती दिलेली दिसते. वाच् या अंभूणी ऋषींच्या कान्येने रचलेले हे सूक्त आहे अशा रीतीचा हा वृत्तान्त आहे. या सूक्तांत वाच् ह्या सिद्ध स्त्रीने विश्वनिर्मात्या शक्तीशी स्वतःची एकरूपता कल्पिली असल्याने वाच् नांवाची स्त्री खरोखरी झाली नसावी, शब्दरूप देवतेची ती एक कविकल्पना असावी, असेंहि कांहींच म्हणणे आहे. कालांतराने सरस्वतीशी या देवतेचे एकीकरण करण्यांत आले. विश्वनिर्माता शक्ति म्हणजे 'वाच्' असेंहि कांहींच मत आहे. या मतमतांतरानुसार मूळ सूक्ताचे अनेक अर्थ आज उपलब्ध झालेले आहेत. परंतु जुन्या वैदिक वाङ्मयांतील उल्लेखानुसार 'वाच्' ही एक महान् तत्त्वज्ञा असून तिला सिद्धावस्थेत स्फुरलेली कल्पनाच देवीसूक्तांत नमूद केलेली आहे. या सूक्ताचा आशय खालीलप्रमाणे आहे—

“ रुद्र, वसु, आदित्य आणि इतर सर्व देवांच्या बरोबर मी आहे. मित्र आणि वरुण, इन्द्र आणि अग्नि व अधिनीकुमार या सर्वांना माझाच आधार आहे. त्वष्टा, पूषन् व भग हे माझ्याशी एकरूप आहेत. मला सोमरस अर्पण करणाऱ्यास मी संपत्ति प्राप्त करून देते. मी समृद्धिदात्री आहे. मानवाला माझे ज्ञान प्रथम झाले. नंतर त्याने अनेक देवांचीं मंदिरे उभारली. या सर्व देवरूपांत मीच भरून राहिलेली आहे. ज्या ज्या वस्तु माझ्या आश्रयाने राहतात, वधतात, खासोव्हास करतात, खातात, पितात व श्रवण करतात त्या सर्वांत माझा वास असतो. याची त्यांना मात्र जाणीव नसते. हे सुज्ञ माणसा, हे सत्य तू जाणून घे. ” “ देवांना व मानवांना प्रिय असणारे हे सत्य मी स्वतः कथन करीत आहे. जे मला आवडतात त्यांना मी वडशाली वनवितें. मी त्यांना व्रदा, ऋषि अगर द्रष्टा ही पदे प्राप्त करून देते. रुद्राचे धनुष्य सज करून त्यांच्याकडून मी अश्रुद्धांचा नाश करवितें. पृथ्वी व स्वर्ग दोहीकडे माझा वास आहे. मानवामानवांत स्पर्धा मीच निर्माण करते. सर्व उत्पत्तीच्या बुडाशी मीच आहे. समुद्राचा मध्य हे माझे उगमस्थान असून तेथून निघाल्यानंतर मी सर्व विश्व व्यापते. माझ्या प्रभावाने जग उजळते. वायू-

समवेत मी सर्वकडे हिंडते. याप्रमाणे माझ्या प्रभावाने सर्व आसमंत भरून जाते.”

ऋग्वेद-कालांत अनेक देवतांची सुख-समृद्धीसाठी आराधना केलेली प्रामुख्याने आढळते. असे असतांना या सूक्तांत सृष्टीत भरून राहिलेल्या एक आत्मतत्त्वाचे जे वर्णन आलेले आहे ते वाचून मन आश्चर्यचकित होते. परंतु सृष्टि परमेश्वरस्वरूप आहे अशा अर्थाची हिरण्यगर्भ-पुरुषसूक्ते वाचली म्हणजे देवीसूक्तांतील कल्पना इतकीशी आश्चर्यकारक वाटत नाही. अनेकांतून एक तत्त्व शोधण्याची कल्पना मनुष्यमात्रांत नैसर्गिक असते. देवीसूक्तांत बुद्धि-निष्ठ व तर्कशुद्ध तत्त्वज्ञानाचा आविष्कार नसला तरी त्यांतील भावनेची उदात्तता नेत्रदीपक आहे. शब्दालाच वाचा पुढण्याची ही कल्पना दिव्य स्फूर्तीची साक्ष पटविते. अशा स्फूर्तीची कल्पना इतर धर्मांतहि आहे. देवीसूक्तांतील कल्पनेचा विस्तार करून विश्वव्यापक तत्त्वज्ञानाची उभारणी करणे अशक्य नाही. शक्तिपंथाने याच सूक्ताच्या आधाराने आपले तत्त्वज्ञान मांडले यांत कांहीच आश्चर्य नाही. देवीसूक्ताची कत्री कोणीहि असो, ती महान् तत्त्वज्ञवृत्तीची महिला असली पाहिजे यांत शंका नाही.

विश्ववारा :— इतर मऊ स्त्रियांच्या ऋचा जरी फारशा तत्त्वप्रधान नसल्या तरी त्यांत भारतीय स्त्रीचे गृहजीवन व तिचे अंतरंग डुबेहूब प्रतिबिंबित झाले आहे. तिच्या सुखदुःखांचे पडसाद तिच्या या काव्यमय रचनेत उमटले आहेत. यासाठी या रचना थोड्या असल्या तरी त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व फार मोठे आहे. विश्ववारा ही अत्रिकुळांतील महिला. हिने रचलेल्या सहा कवितांचे एक सूक्त अत्रिकर्षीच्या कौटुंबिक प्रयांत आढळते. ही नवविवाहित अंगना प्रातः-काली पूर्वाभिमुख अग्नीसमोर उभी राहून त्या नारायणास अभिवादन करते व तिचे वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण व्हावे म्हणून मनोभावे प्रार्थना करते असा या सूक्ताचा विषय आहे. या सूक्तांतील कांही भाग खाली देत आहो.

“ प्रातःकाल झालेला आहे. अग्निने आपल्या तेजस्वी ज्वाळांनी सर्व आसमंत उजळून टाकलेले आहे. पळीमर तूप व आहुति हातांत घेऊन देवाची स्तुति करीत विश्ववारा प्रसन्न चित्ताने पूर्वाभिमुख अग्नीस सामोरी होत आहे. ”

“ हे अग्निनारायणा, तूं अमरत्वाचे देव आहेस. तुझ्या मक्तांचा पाठी-

राखा होऊन तूं त्यांना सुखी व संपन्न करतोस. तुझा पूजक संपत्ति व सुख-साधनें तुझ्या पागांवर वाहून आदरातिथ्यानें तुझे स्वागत करतो. ”

“ हे अग्निदेवा, आमच्या सुखसमृद्धीच्या आड येणाऱ्या शत्रूंचा तूं नाश कर. तुझ्या कृपेनें प्राप्त होणारी संपन्नता सर्वागपरिपूर्ण असावी. आमचें वैवाहिक जीवन संपन्नपूर्ण असावें. आमच्या शत्रूंचा तुझे प्रभुत्व चालवें. ”

वरील ऋचांवरून असें दिसतें कीं, या ऋचा विश्ववारानें रचल्या व त्यांत उल्लेखिलेला अग्निप्रज्ञाहि तिनें स्वतःच केला. ब्राह्मणकालांत यज्ञ करण्याचा स्त्रियांचा हा अधिकार हिरावून घेतला गेला.

अपाला :- अपालाच्या नांवावर असलेलें ८.९.१ हें सूक्त सत्य व कल्पना-मिश्रित आहे. विश्ववारेप्रमाणेच अपाला अग्निकुलोत्पन्ना व विवाहित असली तरी फारशी भाग्यवती नव्हती. तिला झालेल्या त्वचारोगामुळे पतीनें तिचा त्याग केला होता. अशा रोगपीडित अवस्थेंत तिला इंद्र वक्ता भेटला व त्यानें तिची रोगांतून कशी मुक्तता केली हें तिनें रचलेल्या सूक्तांत सांगितलें आहे. हें सूक्त अग्नि-कुटुंब ग्रंथांत नाहीं, पण ऋग्वेदाच्या आठव्या विभागांत दिलेले आहे. सोमरस इंद्राला फार प्रिय आहे हें अपालेस माहीत होतें. एकदां पाण्याला जात असतांना वाटेंत तिला सोमवनस्पति दिसली. तिनें ती खुडून दातांनीं सोमरस पिळून इंद्रासाठीं रस तयार केला. दातांनीं सोमरस पिळतांना जो आवाज झाला तो इंद्रानें ऐकला. सोमरस पिळताना ज्या दगडांचा उपयोग करतात त्यांचाच आवाज येत असावा असें वाटून इंद्र तेथें आला व अपालेच्या ओठांतून वाहेर येणाऱ्या सोमरसाचें त्यानें प्राशन केलें. तृप्त होऊन इंद्राने तिला तीन वर दिले. या वरांनीं तिच्या पित्याच्या शेतांत उत्कृष्ट पीक आलें. पित्याच्या डोक्यावर व तिच्या अंगावर केस आले. अपालेस स्वतःच्या रथाच्या पोवळींतून तीन वेळां जावयास सांगून तिला इंद्रानें रोगमुक्त केलें. या घटनेचा उल्लेख करून पुढें बृहद्-देवतेंत देव मानवी स्त्रीवर लुब्ध झाल्याची हकीकत दिली आहे.

अपालेच्या सूक्तांतील कांहीं भाग पुढें देत आहों :—

“ पाण्याला निघालेल्या एका युवतीनें वाटेंत सोमवनस्पति उगवलेली

पाहिळी. घरी परततांना ती स्वतःशीच म्हणाळी, “ इंद्रासाठी-शक्रासाठी मी तुझा रस काढते. ”

“ तो हा समर्थ असणारा तूं आपलें तेज प्रगट करीत (सोम पिण्या-करितां) घरोघर जातोस. म्हणून येथेहि लाह्या, करंभ, पुरोडाश आणि स्तोत्रे यासहित हा सोम तूं पी. ”

“ तूं कसा आहेस हें अजून आम्हांस माहीत नाही, पण तूं आलास तर आम्हांला तुझ्या स्वरूपाची ओळख पटेल. हे सोमा, इंद्रासाठी तूं हळू हळू पाझरत रहा. ”

“ आमचें बळ व संपत्ति इंद्रदेवानें अनेक पर्तींनी वाढवावी. पर्तींनी द्वेष केल्यामुळे असहायपणें वावरणाऱ्या आम्हां स्त्रियांचा इंद्रदेवानें स्वीकार करावा. ”

“ हे इंद्रा, तीन ठिकाणचें दुर्भिक्ष जाऊन तेथें समृद्धता यावी, पित्याच्या मस्तकावर (केस वाढावेत), त्याच्या शेतांत (धान्य उगवावें) व माझ्या अवयवांवर (लव यावी.) ”

“ रयाच्या आणि गाडीच्या भोंकांतून व जंमधील पोवळींतून तीन घेळां आरपार घालवून, हे शतक्रतु इंद्रा, तूंच अपालेची अंगकांति सूर्याप्रमाणें तेजस्वी केलीस. ”

घोषा:- ऋग्वेदांतील दहाव्या मंडलांत ३९ व ४० हीं दोन सूक्ते घोषेने रचलेली आहेत. प्रत्येक सूक्तांत १४ आंफोड आहेत. इतर सर्व कवियित्रीपेक्षा घोषेची रचना अधिक आहे. अधिनांच्या स्तुतिपर अनेक सूक्ते रचणाऱ्या दीर्घतमस व कक्षिवत् या साधुपुरुषांच्या कुळांत घोषेचा जन्म झाला. पण येवढ्या नामवंत कुळांत जन्म घेऊनहि घोषेचा विवाह होऊं शकला नाही. कारण तिच्या सर्व अंगावर पांढरी रक्तपिती झालेली होती. तिच्या घराण्यांत चालत आलेल्या प्रथेनुसार तिनेहि अधिनीकुमारांची या सूक्तांच्या द्वारे आराधना केली व त्यांनीं प्रसन्न होऊन तिला रोगमुक्त केलें अशी कथा सांगतात. यानंतर तिचा विवाह झाला असावा. कारण दहाव्या मंडलांतील ४१ वें सूक्त घोषेच्या मुलानें (सुहस्त्यानें) रचलें आहे असें समजतात. घोषेनें

रचलेल्या दोन सूक्तांपैकी पहिल्यांत अधिनीकुमारांनीं अनेक अंध व रोग-प्रस्तांना कसें बरे केले त्याची हकीकत आहे. दुसऱ्या सूक्तांत घोषेनें स्वतः-संबंधीच प्रामुख्याने उल्लेख केलेला आहे. सर्व सूक्तांचें भाषांतर विस्तारभया-मुळे देतां येणार नाही. फक्त ज्या भाषांत घोषा आपल्या सुखमय वैवाहिक जीवनाबद्दलच्या अपेक्षा व्यक्त करते तेवढाच भाग खालीं देत आहों. .

“ या कुमारिकेकडे एखादा विवाहेच्छु तरुण येऊं दे. त्याच्या स्वागतासाठीं पर्जन्यवृष्टि होऊं दे. वेलींची पखरण होऊं दे. उतरणीवरून पाण्याचे प्रवाह वाहूं देत. त्याला जिकण्यासाठीं नव्हे, तर त्याच्या स्वागता-साठीं विवाहविधीची सिद्धता होऊं दे. ”

“ जे पुरुष आयुष्यांत दुःखी असतात, जे धर्माचरणासाठीं पझ-यागांत स्त्रियांना अर्धा वांटा देतात, त्यांच्या बाहुपाशांत सुखी होणाऱ्या स्त्रिया आपल्या पतींना आलिंगनसुख देऊन त्यांच्यासाठीं संतति निर्माण करतात. ”

“ या सुखाची ओढ आम्ही समजूं शकत नाही. (हे अधिनी-कुमारांनो,) पतिसान्निव्याचा हा आनंद आम्हांला समजावून सांगा. अविवाहित तरुण लोक स्त्रियांभोंवतीं रुंजी कां घालीत राहतात हें जाणण्याची व या सुखाचा आस्वाद घेण्याची आमची इच्छा पूर्ण करा. प्रेमळ, मुटूढ व तेजस्वी पुरुषांच्या पत्नी म्हणून त्यांच्या गृहांत आम्ही नांदावें अशी आमची तीव्र इच्छा आहे. ”

“ हे संपन्न कुमारांनो, तुमच्या शुभेच्छा आम्हांला मिळोत. आमच्या हृदयांतील अकांक्षांना योग्य नियंत्रण घाटून तुम्ही उभयपक्षांनीं आमच्या संरक्षक देवता व्हावें. संपन्न स्थितीत राहून आम्ही आमच्या पतीच्या प्रेमास पात्र व्हावें. ”

“ हे कुमारांनो, माझ्या पतीला संपन्न करा. माझ्या पोटीं येणारा पुत्र तुमचा भक्त होवो. माझ्या (वैवाहिक सौख्याच्या) धाटेंत उभ्या असलेल्या संकटांचा परिहार होवो. ”

इतर अध्यात्मवादी स्त्रिया

माणें उल्लेखिलेल्यांपैकी उरलेल्या सहा स्त्रियांच्या नांवें सर्वंध सूक्त नाही पण त्यांतील कांहीं रचना आहे. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलांतील

१३४ व्या सूक्तांतील पांच आंकडे व सहाव्या आंकड्याचा कांही भाग मांधात्रि या फरपित्रीने रचलेला आहे. उरलेली रचना गोधाच्या नावे इतिहासकारांनी टाकलेली आहे. या काव्यरचनेत इंद्राच्या व विधे-देवांच्या स्तुतीखेरीज विशेष असे कांही नाही. २८ व्या सूक्तांतील पहिल्या आंकड्याची रचना वसुक्ताच्या पत्नीने केली आहे असे समजण्यांत येते. यांत इंद्राची स्तुति आहे. दहाव्या मंडलांतील २७ वे सूक्त व २८ व्याचा उरलेला भाग वसुक्तानेच रचलेला आहे (ऐतरेय १-२-२ शांखायन १-३). अगस्त्य ऋषींच्या वशिष्ठांनी दहाव्या मंडलांतील ६० व्या सूक्तांतील एक आंकडा रचलेला आहे असा उल्लेख सांपडतो (१०-६०-६). इतर आंकडे तिच्या पुत्रांनी रचले आहेत अशी कल्पना आहे. अगस्त्यांच्या भगिनीच्या या रचनेत तिने इश्वारकु कुळांतील असमाति राजाला त्याने केलेल्या अन्यायाचा जाब विचारला आहे. तिचे पुत्र या राजाकडे पौरोहित्य करीत होते. परंतु राजाने त्यांना काढून टाकले व नवीन नेमलेल्या पुरोहितांनी तिच्या एका पुत्राचा वध केला होता (बृहद्-देवता ७-८४ ते १०२). ती म्हणते,

“ हे राजा, अगस्त्याच्या भाव्यांच्या रक्षणासाठी तूं आपल्या रयाला तांबडे घोडे जोडून सज्ज कर. ”

ऋग्वेदांत योग्या स्त्रियांचे व त्रीडापुत्र स्त्रियांचेहि उल्लेख आढळतात. पहिल्या मंडलांत खेलासमवेत युद्ध करीत अमतांना विरपलाचा पाय तोडला गेल्याचा वृत्तान्त आला आहे (१-११६-१५). अश्विनीकुमारांनी लोच त्या जागी लोखंडी पाय बसविला. दहाव्या मंडलांत मुद्रल राजाने आपल्या रथ चालविणाऱ्या मुद्रलांनी राणीच्या मद्दतीने लढाई (कदाचित् रथांची शर्यत असावी) जिंकल्याची गोष्ट दिली आहे (१०-१०२). यापैकी कोणत्याहि स्त्रीने सूक्त-रचना मात्र केलेली नाही.

कांहीशा वेगळ्या पद्धतीची काव्यरचना लोपामुद्रा, शश्वती व रोमशा यांनी केलेली आढळते. त्यांच्या काव्यांत भावनाविष्काराबाबत कमा-लीचा मोकलेपणा आढळून येतो. या उत्कृष्ट काव्यांत पतीच्या आर्त्तिगनसुखाची तीव्र अपेक्षा व त्यासाठी झुण्याऱ्या पत्नीचे वर्णन केलेले आहे. अगस्त्याची

पत्नी लोपामुद्रा ही पहिल्या मंडळांतील १७९ व्या सूक्तांतील पहिल्या दोन काव्यांची (आंकड्यांची) कर्त्री आहे. पतीचें व तिचें प्रेमविषयक संभाषण दिलेलें आहे. यांत पतीच्या विरक्त वृत्तीमुळे तिचा कोंडमारा झालेला आहे. तिच्या एकनिष्ठ व प्रदीर्घ सेवेच्या बदलांत ती त्याच्या प्रेमाची व सह-वासाची अपेक्षा करीत आहे. लोपामुद्रेच्या काव्याचा आशय असा आहे :-

“ गेली कित्येक वर्षे मी सकाळ-संध्याकाळ रात्रंदिवस आपली सेवा करीत आहे. या सेवेत मला वृद्धावस्था प्राप्त झाल्याने माझे सौंदर्य नष्ट होऊन गेलें आहे. आतां तरी पतीनें माझ्याकडे आदरानें व सहानुभूतीनें पहावें व मला सहवाससुख द्यावें. ”

सत्याच्या शोधार्थ अहोरात्र तपश्चर्या करून प्राचीन ऋषींना सिद्धा-वस्था प्राप्त झाली. प्रत्यक्ष परमेश्वराशी ते तत्त्वचर्चा करूं शकले. निसर्ग-नियमानुसार त्यांना मुलेंहि झालीं. पण त्यांच्या तपस्वी जीवनांत कधी खंड पडला नाहीं, अशा तऱ्हेच्या तपस्यांनीं आपल्या स्त्रियांना सहवाससुखहि दिलें.

अगस्त्यांनीं ऐहिक व पारमार्थिक दोन्ही बाजू व्यवस्थित सांभाळल्या होत्या असें दिसते.

शध्वतीला ‘नारी’ (आदर्श स्त्री) ही संज्ञा दिलेली दिसते. पहिल्या मंडळांतील १७९.६ या तिने रचलेल्या विभागांत तिच्या पतीचें (असंग प्यायोगी) गेलेलें पौरुषत्व परत आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केलेला आहे.

बृहद्-देवतामध्ये ज्या रोमशेचा उल्लेख केलेला आहे ती भावयज्य राजाची पत्नी. तिला पूर्ण यौवन प्राप्त झाल्यानंतर ती उत्साहानें व आत्म-विश्वासानें पतीला भोग घेण्याची सूचना करते असा पहिल्या मंडळांतील १२६.७ या काव्याचा आशय आहे.

स्त्रीसुलभ भावनाचा आविष्कार मोवळेपणानें करणाऱ्या या काव्यांचा समावेश आमच्या प्राचीन धर्मवाङ्मयांत केलेला आहे ही गोष्ट विशेष उल्लेखनीय वाटते.

उपनिषद्-कालांतील (द्रष्ट्या) महिला

मैत्रेयी :- धर्मविषयक चर्चेनें भरलेल्या समृद्ध ब्राह्मण-वाङ्मयांत कोठेंहि स्त्रियांचा उल्लेख नाहीं. पण उपनिषद्-कालांत मात्र दोन विदुषी

चमकलेल्या दिसतात. यांपैकी गार्गिनि (वचकनूची कन्या) प्रसिद्ध तत्त्व-
याज्ञवल्क्याशीहि तत्त्वचर्चा केलेली आढळते. दुर्दैवाने या स्त्रियांवद्दल बृह-
दारण्यक उपनिषदांत जो ओझरता उल्लेख आलेला आहे त्यापेक्षा अधिक
माहिती उपलब्ध झालेली नाही. परंतु येवज्यावरूनमुद्दां त्यांची आध्यात्मिक
पातळी किती उच्च होती हे दिसून येते. सर्व ग्रंथांची व्यवस्था व वांढणी
आपल्या दोन स्त्रिया मैत्रेयी व कात्यायनी यांच्यांत करून परमार्थसाधनेसाठीं
जाण्याच्या तयारीत याज्ञवल्क्य असतांना मैत्रेयीने त्याला विचारले, “ सर्व
जगांतील संपत्तीची जरी मी मालकीण वनले तरी मी अमर होईन का ? ”
अर्थातच याला याज्ञवल्क्याने नकारात्मक उत्तर दिले. “ मग ही संपत्ति
घेऊन मी काय करूं ? ” असे म्हणून तिने “ अमरत्व प्राप्त करून देणारे
ज्ञान मला द्या ” अशी पतीस विनंती केली. याज्ञवल्क्यांनी आनंदाने
पत्नीस जवळ बसवून तिला ब्रह्मज्ञान सांगितले व चिंतनाचा मार्ग दाखविला.
'ब्रह्म' शब्दाने व्यक्त होणाऱ्या परमतत्त्वाचे ज्ञान हेच सर्व उपनिषदांचे
सार आहे.

गार्गी :- गार्गीचे अध्ययन बरेच झालेले असावे. तिने याज्ञवल्क्याशी
केलेल्या चर्चेत त्यांना विश्वनिर्मितीचे स्पष्टीकरण करण्यास सांगितले, तिच्या
संशोधक बुद्धिमत्तेची कल्पना आल्यानंतर याज्ञवल्क्यहि घोडे गोंधळले
आणि तिला म्हणाले, “ खरा तत्त्वज्ञानासु फार चर्चा करीत नाही. कारण
नुसत्या शब्दच्छलाने परमतत्त्वाचे आकलन होणे शक्य नाही. ” यानंतर
पुन्हां तत्त्वज्ञानाच्या जाहीर चर्चेत, शत्रूला निश्चित जिखील असे बाण
धनुष्यावर सज करून येणाऱ्या शूर राजपुत्राप्रमाणे, निर्भय मनाने पुढे येऊन
याज्ञवल्क्यास गार्गीने दोन प्रश्न विचारले; व त्यांची समाधानकारक उत्तरे
मिळतांच जाहीर रीतीने स्वतःचा पराभव मान्य करून याज्ञवल्क्यास सर्वांनी
मुकाब्याने अर्जिक्यपद द्यावे अशी शिफारस तिने केली. ब्रह्माचे वर्णन
याज्ञवल्क्याइतके यथोचित कोणीहि करूं शकणार नाही या गार्गीच्या
प्रशस्तिपत्रकानंतरच याज्ञवल्क्यांना अर्जिक्यपद मिळाले. यावरून गार्गीचाहि
तत्त्वज्ञानक्षेत्रांतील अधिकार लक्षांत येईल.

प्रकरण ७ वे

रामायणकालीन थोर स्त्रिया

तप आणि स्वाध्याय या दोन गुणांनी मंडित अशा सुप्रसिद्ध नारद-मुनींच्या वर्णनाने वाल्मीकि रामायणाची सुरुवात झाली आहे. नारद वाल्मीकींना भेटावयास आले असतांना तत्कालीन मानवांत सर्वगुणसंपन्न व आदर्श विभूति कोण असा प्रश्न वाल्मीकींनी नारदास केला. तेव्हा नारदांनी श्रीरामचंद्राचा इतिहास त्यांना सांगितला. नारदमुनि गेल्यानंतर ब्रह्मणाने वाल्मीकींना भेट देऊन श्रीरामकथा निरूपण करण्याची त्यांना सूचना केली. श्रीरामचरित्राचा जो भाग अज्ञात होता तोहि सर्व त्यांना योगबळाने समजेल असे आश्वासन ब्रह्मणाने दिल्यानंतर वाल्मीकींनी आपल्या मनश्चक्षुंसमोर सर्व घटना प्रत्यक्ष पाहिल्या व नंतर रामायण लिहिले.

रामायणाचा नायक या दृष्टीने ही सर्व कथा रामाच्या जीवनाभोवतीच गुंफली जावी हें साहजिक आहे. या कथेतील इतर सर्व ऋषि, मुनि, देव व स्त्रिया यांचा उपयोग रामचरित्र अधिक उजवदार कथण्यापुरताच लेखकाने केलेला आहे. माता, भगिनी, कन्या व पत्नी या अनेक नात्यांनी निर-निराळ्या स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखा रामायणात आल्या आहेत. कांहीं स्त्रिया रामाच्या जवळच्या नातेवाईक आहेत व कांहीं त्याच्या दूरच्या परिवारातील आहेत. सामाजिकदृष्ट्या कांहीं अगदी सामान्य स्त्रियाहि रामायणात आहेत. रामाची पत्नी सीता हिची व्यक्तिरेखा सर्वगुणसंपन्न व म्हणून अतिशय सरस उतरली आहे. याचे उदाहरण म्हणून सीतेच्या सशोधनार्थ गेलेल्या हनुमानाच्या उद्गारांचे देतां येईल. एके ठिकाणी हनुमानाने अलंकारांनी मंडित अशी सौंदर्यवती मंदोदरी निद्रावस्थेत पाहिली. क्षणभर त्याला वाटले, “ ही सीता तर नसल ! ” पण लगेच पुन्हां त्याने विचार केला, “ पति जवळ नसतांना साची सीता अलंकार कसे वापरील ? तिचा चेहरा इतका टव-

चमकलेल्या दिसतात. यांपैकीं गार्गीने (वचकनूची कन्या) प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ याज्ञवल्क्याशींही तत्त्वचर्चा केलेली आढळते. दुर्दैवाने या स्त्रियांवद्दल बृहदारण्यक उपनिषदांत जो ओझरता उल्लेख आलेला आहे त्यापेक्षां अधिक माहिती उपलब्ध झालेली नाही. परंतु येवढ्यावरूनमुद्दां त्यांची आध्यात्मिक पातळी किती उच्च होती हे दिसून येते. सर्व प्रपंचाची व्यवस्था व वांटणी आपल्या दोन स्त्रिया मैत्रेयी व कात्यायनी यांच्यांत करून परमार्थसाधनेसाठीं जाण्याच्या तयारीत याज्ञवल्क्य असतांना मैत्रेयीने त्याला विचारले, “ सर्व जगांतील संपत्तीची जरी मी माळकीण वनछें तरी मी अमर होईन का ? ” अर्थातच याला याज्ञवल्क्याने नकारात्मक उत्तर दिलें. “ मग ही संपत्ति घेऊन मी काय करूं ? ” असे म्हणून तिने “ अमरत्व प्राप्त करून देणारें ज्ञान मला द्या ” अशी पर्तीस विनंती केली. याज्ञवल्क्यांनीं आनंदानें पत्नीस जवळ बसवून तिला ब्रह्मज्ञान सांगितलें व चिंतनाचा मार्ग दाखविला. ‘ब्रह्म’ शब्दानें व्यक्त होणाऱ्या परमतत्त्वाचें ज्ञान हेंच सर्व उपनिषदांचें सार आहे.

गार्गी :- गार्गीचें अध्ययन घेरेच झालेलें असावें. तिने याज्ञवल्क्याशीं केलेल्या चर्चेत त्यांना विश्वनिर्मितीचें स्पष्टीकरण करण्यास सांगितलें. तिच्या संशोधक बुद्धिमत्तेची कल्पना आल्यानंतर याज्ञवल्क्यहि थोडे गोंधळले आणि तिला म्हणाले, “ खरा तत्त्वज्ञिज्ञासु फार चर्चा करीत नाही. कारण नुसत्या शब्दच्छेदानें परमतत्त्वाचें आकलन होणें शक्य नाही. ” यानंतर पुन्हां तत्त्वज्ञांच्या जाहीर चर्चेत, शत्रूला निश्चित जिंकील असे बाण धनुष्यावर सज्ज करून येणाऱ्या शूर राजपुत्राप्रमाणें, निर्भय मनानें पुढें येऊन याज्ञवल्क्यास गार्गीनें दोन प्रश्न विचारले; व त्यांचीं समाधानकारक उत्तरे मिळतांच जाहीर रीतीनें स्वतःचा परामव मान्य करून याज्ञवल्क्यास सर्वांनीं मुकाब्यानें अर्जिज्यपद द्यावें अशी शिफारस तिनें केली. ब्रह्माचें वर्णन याज्ञवल्क्याइतकें यथोचित कोणीहि करूं शकणार नाही या गार्गीच्या प्रशस्तिपत्रकानंतरच याज्ञवल्क्यांना अर्जिज्यपद मिळालें. यावरून गार्गीचाहि तत्त्वज्ञानक्षेत्रांतील अधिकार लक्षांत येईल.

प्रकरण ७ वे

रामायणकालीन थोर ब्रिया

तप आणि स्वाध्याय या दोन गुणांनीं मंडित अशा सुप्रसिद्ध नारद-मुनींच्या वर्णनानें वाल्मीकि रामायणाची सुरुवात झाली आहे. नारद वाल्मीकींना भेटावयास आले असतांना तत्कालीन मानवांत सर्वगुणसंपन्न व आदर्श विभूति कोण असा प्रश्न वाल्मीकींनीं नारदास केला. तेव्हां नारदांनीं श्रीरामचंद्राचा इतिहास त्यांना सांगितला. नारदमुनि गेल्यानंतर ब्रह्म्यानें वाल्मीकींना भेट देऊन श्रीरामकथा निरूपण करण्याची त्यांना सूचना केली. श्रीरामचरित्राचा जो भाग अज्ञात होता तोहि सर्व त्यांना योगबळानें समजेन असें आश्वासन ब्रह्म्यानें दिल्यानंतर वाल्मीकींनीं आपल्या मनश्चक्षूंसमोर सर्व घटना प्रत्यक्ष पाहिल्या व नंतर रामायण लिहिलें.

रामायणाचा नायक या दृष्टीनें ही सर्व कथा रामाच्या जीवनाभोवतींच गुंफली जावी हें साहजिक आहे. या कथेंतील इतर सर्व ऋषि, मुनि, देव व ब्रिया यांचा उपयोग रामचरित्र अधिक उठावदार करण्यापुरताच लेखकानें केलेला आहे. माता, भगिनी, कन्या व पत्नी या अनेक नात्यांनीं निर-निराळ्या ब्रियांच्या व्यक्तिरेखा रामायणात आल्या आहेत. कांहीं ब्रिया रामाच्या जवळच्या नातेवाईक आहेत व कांहीं त्याच्या दूरच्या परिवारातील आहेत. सामाजिकदृष्ट्या कांहीं अगदीं सामान्य ब्रियाहि रामायणात आहेत. रामाची पत्नी सीता हिची व्यक्तिरेखा सर्वगुणसंपन्न व म्हणून अतिशय सरस उतरली आहे. याचें उदाहरण म्हणून सीतेच्या सशोधनार्थ गेलेल्या हनुमानाच्या उद्वाराचें देतां येईल. एके ठिकाणीं हनुमानानें अलंकारांनीं मंडित अशी सौंदर्यवती मंदोदरी निद्रावस्थेंत पाहिली. क्षणभर त्याला वाटलें, " ही सीता तर नसल ! " पण लगेच पुन्हां त्यानें विचार केला, " पति जवळ नसतांना साध्वी सीता अलंकार वसे वापरील ? तिचा चेहरा इतका टव-

टवीत कसा दिसेल ? आणि तिला इतकी शांत झोप तरी कशी येईल ? ”
मारुतीच्या या विचारमालिकेत सीतेची रामावरील निष्ठा व प्रेम व्यक्त होतें.

वाल्मीकीने वर्णिलेल्या महिलांत दोन प्रकार आढळतात. अनसूयेसारख्या संसारत्याग करून तपश्चर्येसाठी वनवास पत्करणाऱ्या ब्रह्मवादिनी स्त्रिया पहिल्या प्रकारांत येतात. शक्ती आणि स्वयंप्रभा यांचा समावेश याच वर्गात करावा लागेल. एकान्तवासांत रहात असतांना आपल्या सान्निध्यांत येणाऱ्या सर्वांना त्यांनी आपल्या गुणपरिमळाने सुखी केले. रामायणांत अहल्यांचे वर्णन अधिक सविस्तर दिले आहे. तिचे पूर्वायुष्य, अवःपात व पुन्हां उद्धारापर्यंत तिने भोगलेल्या कष्टाच्याद्वारा स्त्रीजीवनविषयक अनेक कल्पनांचा उल्लाढा करून लेखकाने आदर्श स्त्रीजीवनाचे चित्र उभे केले आहे.

दुसरा वर्ग संसारांत राहून आपल्या शुद्ध चारित्र्याने व कर्तव्य-निष्ठेने स्त्रीजीवनाचे आदर्श निर्माण करणाऱ्या स्त्रियांचा. या वर्गात लंकेतील मंदोदरी, सरमा आणि त्रिजटा; किष्किंधानगरीतील तारा; अयोध्यावासी दशरथाच्या तिन्ही राण्या व सीता या सर्वांचा समावेश होतो. या सर्व स्त्रियांच्या जीवनांत अनेक यक्षप्रश्न उद्भवले. दैवशास्त्र प्राप्त झालेल्या परिस्थितीत त्या सामान्य माणसांप्रमाणेच सुखी अगर दुःखी झाल्या. सारांश, त्यांचे थोरपण त्यांच्या असामान्य जीवनांत नाही तर त्यांच्या धैर्यांत, सत्य-प्रियतेत, निष्ठेत, सहनशीलतेत व श्रद्धेत सांठविलेले आहे.

“ महान् पर्वत व्याप्रमाणे ज्ञावातांतहि स्थिर राहतात त्याप्रमाणे थोर माणसे कितीहि संकटे आली तरी आपली शांतता भंग पावू देत नाहीत ” या लक्ष्मणाच्या उद्गारांत तत्काळीन थोर व्यक्तींच्या जीवनाच आदर्शच सूचित केलेला आहे. कौसल्या याय, ऊर्मिला काय किंवा सीता काय, सर्वांच्या आयुष्यात मोठमोठी संकटे आली व सुरुवातीला त्या सर्व-सामान्य स्त्रियांप्रमाणेच घाबरल्या, गोंधळल्या व दुःखी झाल्या. पण काळांतराने प्रत्येकीने या संकटांतून जी आदर्श वृत्ति निर्माण केली व जीवनाला निष्ठापूर्वक जी कलाटणी दिली तिला इतिहासांत तोड नाही. या असामान्य ध्येयनिष्ठेने सर्व रामायणकालीन स्त्रियांचे थोरपण आढळून येते.

ब्रह्मवादिनी स्त्रिया

अनसूया :— रामायणाच्या प्रारंभी स्वतः वाल्मीकीने तप आणि

स्वाध्याय यांची जी महती गाइली आहे, त्याच सदगुणांची मूर्तिमंत प्रतिमा असा अनसूयेचा ययार्थतेने गौरवपूर्ण उल्लेख करता येईल. रामायणांत वर्णिलेली अनसूया वृद्ध झालेली आहे. तिच्या सर्वांगावर सुरकुत्या आहेत, गात्रे शिथिल झालेली आहेत व केस पिकलेले आहेत. कर्दलीपत्र जसे वान्याच्या झुळकीनेहि हाळते तशी अनसूया वार्धक्यामुळे परपरते. अनसूया व सीता यांची भेट ही रामायणांतील एक अविस्मरणीय घटना आहे. दोघीहि साव्ही पतिपरायण ! अत्रिमुनीचे जीवन निवृत्त व तपस्वी तर रामापुढे अफाट विस्ताराच्या भूप्रदेशाची शासनव्यवस्था. वयोमानाप्रमाणे अनसूया व सीता यांच्या अनुभवांत व दृष्टिकोनांतहि फरक आहे. अनसूया पतीबरोबरीने खडतर पुरश्चरण करून इतरांना आपल्या पुण्याईचे फळ प्राप्त करून देत असते. अत्रिमुनि स्वतः अशी हकीकत सांगतात की, एकदां फार मोठा दुःकाळ पडला होता. माणसें भुकेने व्याकूल झाली होती. अनसूयेने त्या वेळी आपल्या तपाच्या सामर्थ्याने फळे व कंदमुळे निर्माण केली व गंगेचा प्रवाह आपल्या आश्रमाजवळून नेउन लोकांसाठी पाण्याची व्यवस्था केली. खडतर, व्रतस्थ जीवन व श्रद्धा हा अनसूयेच्या स्वभावाचा स्थायिभाव आहे असे म्हणता येईल.

सीता भेटल्यानंतर पतिव्रताधर्मावर अनसूया एक निवेदन करते. 'महद-माग्याने तुला सदगुण लाभले आहेत' असे सीतेला सांगून स्वच्छंदी व दुरुष्णी स्त्रिया कशा वागतात याचे वर्णन अनसूया करते. धारतविक पाहतां सीतेला नवीन घेण्यासारखे असे कांहीहि अनसूयेच्या निवेदनात नव्हते. परंतु तपस्विनी वृद्धेच्या शब्दांचा योग्य तो आदर करून सीता म्हणत, "आपला उपदेश अतिशय मूल्यवान् व शिरोधार्य आहे. आपण म्हणतां त्याप्रमाणे पति हाच पत्नीचा खरा आध्यात्मिक गुरु असतो. माझ्या सासू-बाईंनी वनांत जाण्यास निघण्यापूर्वी व आईने अग्नीसमक्ष केलेला उपदेश माझ्या मनावर कायम ठसलेला आहे. 'स्त्रीची तपश्चर्या म्हणजे पतीची सेवा' असे माझे नातेवाईकहि आजपर्यंत मला सांगत आले आहेत. सावित्रीला पातेसेवे-मुळे स्वर्गांत जे मानाचे स्थान मिळाले तेंच अत्रिमुनीच्या सेवेने आपणहि इहलोकी मिळविलेले आहे." सीतेचे उद्गार ऐकून अनसूया आनंदित होते व स्वतःच्या तपःसामर्थ्याने सीतेला आशीर्वाद देण्याची इच्छा दर्शविते. नम्रता-

पूर्वक सीता म्हणते, “ वांछित तें सर्व मला मिळालेच आहे. ” यावर अनसूया कधीहि न सुकणारी एक पुष्पमाला आणि इतर कांहीं अलंकार देऊन व चंदनावलेपन करून सीतेचा गौरव करते. “ या चंदनाच्या सुवासामुळे लक्ष्मीच्या विष्णूप्रमाणे तुझा पतीहि आनंदित होईल ” असे अनसूया म्हणते व नंतर रामचंद्राने शिवधनुचा कसा भंग केला ह्याबद्दलची रोमांचकारी कथा सीतेस सांगते. कथा संपते व दिवसहि मावळतो. मावळत्या सूर्याचे, धरव्याकडे परतणाऱ्या पक्षांचे व पाणी घेऊन पर्णकुटीकडे वळणाऱ्या ऋग्विष्णुंदांचे अनसूया कान्यक्य वर्णन करते. शेवटी भेट म्हणून दिलेले अलंकार घाटून रामाकडे जावे अशी आग्रहाची सूचना सीतेला करून राम, लक्ष्मण व सीता यांना अनसूया प्रेमाने निरोप देते.

शायरी :— अनसूयेची शायरी अखंड पतिसेवेंत दिसून येते तर शायरीचे मोटेपण अहोरात्र गेलेल्या गुरुसेवेंत दिसून येते. तिचे गुरु हे मातंग ऋषींचे शिष्य. मातंग मुनींसाठी फळे व वंदमुळे जमवतांना खाली पडलेल्या धर्मीकृते पुष्पालंकार बनले असे मातंगशिष्यांचे तपोबल विलक्षण होते. यावरून त्यांच्या शब्दांत केवढे सामर्थ्य सांठविलेले असेल याची कल्पना करता येईल. “ राम तुझ्या आश्रमांत येऊन तुला दर्शन देतील ” असे मातंगशिष्यांनी शायरीला आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे फळे व वंदमुळे जमवून शायरी मोठ्या औत्सुक्याने रामाची मार्गप्रतीक्षा करू लागली. रामचंद्र आले. शायरीने त्यांच्या पायांवर छेटांगण घातले. सर्व तपांचे श्रेय मिळाल्याचा आनंद तिला मिळाला. रामचंद्रांनी तिची विचारपूस केली. वृत्तज्ञतेने शायरीने उत्तर दिले, “ आजपर्यंतच्या तपश्चर्येचे फल आपल्या दर्शनाने मला लाभले आहे. सर्व स्वर्गीय पुण्यवंतांत आपल्याला अप्रस्थान आहे. आपली पूजा केल्यास मलाहि देवलोकांत स्थान प्राप्त होईल. ” असे म्हणून जमा केलेली वंदमुळे तिने रामचंद्रांना अर्पण केली व विधिपूर्वक रामासमक्ष अग्निप्रवेश केला. याप्रमाणे दिव्य करून शायरीने आपल्या गुरु-प्रमाणेच देवलोकीं अद्वयपद प्राप्त करून घेतले. थोर घराण्यांतील स्त्रियांशी दिमून येणाऱ्या विरोधाने शायरीचे व्यक्तिचित्र अधिकच उठावदार झाले आहे. मातंगशिष्यांच्या मनोभावें केलेल्या भेदने तिने मुक्ति मिळविली. साधेपणा, श्रद्धा, अचूक अंतर्दृष्टि व मनःसंयम या गुणांनी शायरीच्या चरित्रांत

असामान्यता आली आहे. मुक्तीसाठी अनुवंश, धार्मिक विधि, अध्ययन किंवा लिंगभेद यापेक्षा श्रद्धा व सेवा हेच गुण अधिक महत्वाचे आहेत ही गोष्ट शबरीच्या जीवनावरून रामायणकारांना सिद्ध करावयाची आहे.

स्वयंप्रभा :- या साध्वीचा रामचंद्राशी प्रत्यक्ष संबंध आला नाही. परंतु तिने हनुमान् व त्याच्या दोस्तांना मदत करून रामकार्याला अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला. हनुमान् व इतर वानर प्रवासांत थकले होते. सर्वांनी एक विस्तीर्ण गुहा पाहून तीत प्रवेश केला. तेथे सुवर्णाचे वृक्ष होते, हिरेजडित बैठका होत्या व आकर्षक निवासस्थाने होती. थोडे पुढे गेल्यावर सर्वांना एक तेजस्विनी वृद्धा दिसली. तिने कृष्णाजिन परिधान केले होते. “ ती कोण, तेथील ऐश्वर्य तिने स्वतःच्या तपःसामर्थ्याने निर्माण केले का ” वगैरे चौकशी हनुमानाने केली. स्वयंप्रभेने सांगितले, “ हें सर्व मयांने निर्माण केलेले आहे. दीर्घकाल तप करून त्याने ही निर्माण-शक्ति प्राप्त करून घेतली. कालांतराने त्याला हेमा नांवाच्या अप्सरेची अभिलाषा उत्पन्न झाली. इंद्राला त्याचा राग येऊन त्याने त्याला मारले. ब्रह्माला हेमाची कीव येऊन त्याने तिच्यासाठी ते अरण्य व ती सुंदर गुहा देऊन केली. ” हनुमान् व त्याचे वानरमित्र गुहेत आले त्या वेळी हेमा बाहेर गेली होती व तिची मैत्रीण स्वयंप्रभा गुहेचे रक्षण करीत होती. हनुमान् व त्याची वानरसेना खूप भुकेलेली आहे हें जाणून तिने त्यांना यथेच्छ फलाहार करण्याची विनंती केली. पोट भरल्याबरोबर सर्वांनी लवकर जाण्याची इच्छा दर्शविली. परंतु स्वयंप्रभेने सांगितले की, “ या गुहेतून कोणीहि जिवंत बाहेर जाऊ शकत नाही. परंतु तुम्हा सर्वांना मी आपल्या सामर्थ्याने सुखरूप समुद्रकिनारी नेऊन सोडते. ” क्षणार्धातच ती सर्व सेना समुद्रापाशी आली. सर्वांना रामकार्यात शुभ चिंतून स्वयंप्रभा गुहेकडे परतली. इतक्या ऐश्वर्यात असूनहि स्वयंप्रभा व्रतस्थ वृत्तीने राहिली व मैत्रीणीच्या उपयोगी पडे यांतच तिचे असामान्यत्व दिसून येते. मेरुसावणीची ही कन्या अतिशय आतिथ्यशील होती. परोपकार हेंच तिच्या आयुष्याचे ब्रीदवाक्य होतें. स्वतःसाठी तिने कोणाकडूनहि कसलीच अपेक्षा केली नाही.

अहल्या :- अहल्या ही वनवासी तपस्विनीपैकी शेवटची उल्लेखनीय महिला. वासनांना जिंकू इच्छिणाऱ्या मुमुक्षूंत अहल्येचा क्रमांक खूप वर

लागेल. तिच्या जीवनसरणीवरून असे दिसून येईल की, स्वतःला जिकून सिद्धावस्था प्राप्त करून घेणे, हे फार परिश्रमाचे व टप्प्याटप्प्याने साध्य होणारे ध्येय आहे.

‘ हल ’ म्हणजे कुरूपता. अहल्यांत सौंदर्याने पूर्णत्व गाठले होते म्हणून ब्रह्मणाने तिचे अहल्या असे नांव ठेवले होते. ती लहान असतानाच त्याने तिला गौतममुनीच्या स्वाधीन केले. अहल्या अप्रतिम सुंदर असूनहि गौतमांनी तिजकडे कधीहि पापी दृष्टीने पाहिले नाही. त्यामुळे तारुण्यांतहि अहल्येचा पवित्र जीवनप्रवाह संपणें व्हात राहिला. ब्रह्मणाने गौतममुनीशी कालांतराने अहल्येचा विवाह घडवून आणला. विवाहानंतरहि गौतम व अहल्या पूर्वीप्रमाणे व्रतस्थ रहात. आध्यात्मिक दृष्टीने अहल्या फारशी परिपक्व झालेली नव्हती. त्यांतच तारुण्यमुलभ वासना अधूनमधून उसळी मारीत. याचा फायदा घेऊन इंद्राने गौतमाच्या गैरहजेरीत त्याचे रूप घेऊन तिजकडे येऊन तिला भ्रष्ट केले.

पर्णकुटीत परत आल्यानंतर गौतमास हा प्रकार अर्थातच समजला. पुरश्चरणाने ज्यांचे मनोबल वाढलेले असते त्यांचा राग शापास कारणीभूत होतो. अहल्येच्या स्वतःला शीलतेमुळे कोपायमान झालेल्या गौतमाने तिला भयंकर शाप दिला. “ जगांत तुझे सौंदर्य यापुढे अद्वितीय राहणार नाही. एक हजार वर्षे शिलारूपांत हवेवर तुला जीवन कंठावे लागेल. त्यानंतर रामचंद्र ज्या वेळी या अरण्यांत प्रवेश करतील तेव्हा त्यांच्या चरणस्पर्शाने तुला उद्धार होईल. ” क्षणार्धात गौतमांची शापवाणी खरी झाली. शिलारूप अहल्या पश्चात्तापदग्ध जीवन जगू लागली. रामचंद्र तेथे येऊन त्यांच्या चरणांनी त्या शीलेला स्पर्श करताच अहल्या दिसू लागली. तिच्या तपाच्या तेजाने राम-लक्ष्मण स्तिमित झाले व तिचे पाय धरण्यास पुढे वांकले. गौतमांच्या शब्दांची आठवण होऊन अहल्येने स्वतःच तत्परतेने रामचंद्रांच्या पायांवर डोकें ठेवले. अहल्या आता शापमुक्त झालेली होती. रामचंद्रांनी तिला परत गौतमांच्या स्वाधीन केले.

विश्वामित्राने जनकराजाच्या दरबारांत जेव्हा ही सर्व हकीकत निवेदन केली तेव्हा अहल्येचा पुत्र शतानंद अधीरतेने म्हणाला, “ पुर-

श्वरणांत वृद्ध झालेल्या माझ्या मान्यवर मातेने रामाचें उचित प्रकारें आर्तिघ्य केलें का ? ” रामचंद्र तिजवर प्रसन्न झाले का ? ” यावर “ सर्व कांहीं यथास्थित होऊन भृगूंनीं ज्याप्रमाणें रेणुकेचा स्वीकार केला त्याप्रमाणें अहल्येचा पुन्हां गौतमांनीं अंगीकार केला आहे ” असें विश्वामित्रांनीं उत्तर दिलें.

लंकावासी महिला

सरमा :- लंकेतील सीतेचें वास्तव्य सध्या होण्यास ज्यांनीं ज्यांनीं मदत केली त्यांपैकी विभीषण-पत्नी सरमा ही प्रमुख होय. राम-रावणांचें युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रावणानें रामचंद्राचें मायावी मस्तक सीतेकडे पाठवून देऊन रामाचा बंध झाल्याचा भास निर्माण केला. क्षणभर सीतेला हें खरेंच वाटलें व दुःखातिशयानें तिला मूर्च्छा आली. आणखी कांहीं कुत्कल्पना रचून सीतेला छळण्यास रावणास अधिक अवधि नव्हता. कारण रामाशीं सुरू होणाऱ्या युद्धाच्या योजनांची चर्चा सेनाधिकाऱ्यांशीं तांतडीनें करण्यासाठीं त्याला जाणें प्राप्त होतें. सीतेच्या निवासस्थानांतून रावण निघून गेल्या-बरोबर सरमा तिजजवळ आली. सीतेचें रक्षण करण्यासाठीं रावणानेंच सरमेची योजना केली होती. सीतेजवळ येऊन सरमा प्रेमळपणें तिला म्हणाली, “ हा सगळा भास आहे, सत्य नव्हे. तुझ्या जीवनातील शुभ दिवस आतां समीप आला आहे. लक्ष्मी तुझी मार्गप्रतीक्षा करीत आहे. रामाच्या सैन्याचा तळ दक्षिण समुद्रकिनारी येऊन पडला आहे. थोड्याच अवधीत आपल्या अफाट बाहुबलानें रामचंद्र रावणाचा पराभव करतील. रामाच्या सैन्यास कसें तोंड द्यावें याचा विचार करण्यासाठींच रावण घाई-घाईनें गेला आहे ” असें सांगून आकाशमार्गानें रामाकडे जाऊन सीतेचा निरोप पोचविण्याची तयारीहि सरमा दाखविते. सीता सरमेस अशी कामगिरी सांगण्यास नम्रतापूर्वक विरोध दर्शविते. परंतु रावणाचा उद्देश सीतेला रामाकडे परत पाठविण्याचा आहे कीं नाहीं याची चौकशी करण्याची मात्र ती सरमेस विनंती करते. सरमा लगेच जाऊन अशी बातमी आणते कीं “ मातेनें व इतर अनेकांनीं सीतेस सोडण्याची परोपरीनें केलेली सूचना मानण्याच्या मनःस्थितीत रावण नाहीं. ” रावणाचा पराभव करणें कठीण असलें तरी

गमास तें अशक्य मुळीच नाही, खबरच तुझी सुटका होऊन तूं अयोध्येस जाशील ” अशी खात्री सरमा पुन्हा व्यक्त करते.

त्रिजटा :— लवेंतील वास्तव्यांत सीतेस साहाय्य करणारी दुसरी राक्षसी त्रिजटा. रावणाच्या सूचनेनुसार अनेक राक्षसी सतिला धाक दाखवून व त्रास देऊन रामापासून तिचें मन परावृत्त करून तिला रावणानुकूल करण्याचा प्रयत्न करीत. रावणानें पाठविलेलीं उंची वखें वापरून, अलंकार परिधान करून, सुगंधी द्रव्यावलेपन करून; दासदार्सीच्या मेळाव्यांत रावणाचें मनोरंजन सीतेनें करावें म्हणून त्या सारखें तिला सांगत. परंतु सीतेनें त्या सर्व सूचना धुडकावल्या कीं त्या आपल्या स्वभावानुसार तिला फाडून खाण्याची सतत धमकी देत.

या सर्व प्रकारांचा अतिरेक झालेला पाहून वृद्ध त्रिजटेनें सर्व राक्षसींना स्वतःचें एक भयंकर स्वप्न कथन केले. या स्वप्नांत श्वेत वस्त्र परिधान केलेले राम-लक्ष्मण सीतेसमवेत टेवांच्या रयांत वसून उत्तरेकडे जात असल्याचें व मुंडण केलेला, सर्वांगावर तेढ आंतलेला रावण मध पीत एका छोट्या रयांतून घाईघाईनें दक्षिणेस जात असलेला ती पाहते. सीतेला यापुढें कोणीहि त्रास देऊं नये व तिची मनःपूर्वक क्षमायाचना करावी असेंहि त्रिजटा सर्वांना सांगते. रामाच्या रूपानें सर्व राक्षस-सृष्टीवर महामयंकर संकट आल्याचें ती ओळखते व त्यांतून स्वतःचा वचाव करावयाचा असल्यास सीतेची मजी संपादन करण्यास सर्व राक्षसींना ती उपदेश करते. रामाचें यश सूचित करणाऱ्या कांहीं घटनाहि ती पाहते. तिचें भविष्य खरें ठरतें. इतर राक्षसी सीतेशीं अधिक सौजन्यानें वागूं लागतात. सीता त्रिजटेस म्हणते, “ तुझी वाणी ग्वरी ठरल्याम ग्वारोवरच मी तुम्हा सर्वांचें रक्षण करीन. ”

युद्ध मुरू झाल्यानंतर एकदां इन्द्रजिताच्या वाणांनीं राम व लक्ष्मण दोघेहि घायाळ होतात. तें दृश्य प्रत्यक्ष पाहण्यासाठीं सीतेला रावण मुद्दाम पुष्पक-विमानांतून रणक्षेत्रावर पाठवितो. पर्तीचा अंत झालेला पाहून असहाय्यपणें तरी सीता आपली करुणा मावेळ अशी रावणाची कल्पना असते. पण सीतेवरोवर पुष्पक विमानांतून जाऊन आलेली त्रिजटा तिला सांगते, “ राम व लक्ष्मण वाणांच्या मान्यानें फक्त वेदुद्ध झाले असावेत. तूं मुळीच काळजी

करूं नकोस. माझे भावीत खोटे ठरणार नाही. कारण मी तुला कधीच असत्य सांगितलेले नाही. ”

विभीषणाचे अमरत्वाचा वर देताना ब्रह्मयानें असे उद्गार काढले होते की, “ राक्षसकुळांत जन्माच्या येऊनहि तुझी वृत्ति अतिशय सात्विक आहे. ” ही सात्विक वृत्ति राक्षसजाति असूनहि त्रिजटा व सरमांतहि दिसून येते.

मंदोदरी :- ही रावणाची पंढराणी स्वभावानें अतिशय सरळ व शुद्ध होती. रावणाची विचारसरणी तिच्या नेहमी अप्रिय असल्यामुळे, कर्तव्या-कर्तव्याचा तीव्र झगडा तिच्या मनांत सतत चालू असे. मंदोदरी मयाची कन्या. ती उपवर झाल्यावर मय तिच्यासाठीं योग्य वराचें संशोधन करूं लागला. रावणाच्या आजोबाबद्दल मयाला अतिशय आदर असल्याने त्याने रावणाशी मंदोदरीचा विवाह निश्चित केला. विवाहसमयी मय रावणाला स्वतःच्या तपःसामर्थ्यावर मिळविलेली एक अजिंक्य शक्ति देतो. या शक्तीच्या साहाय्यानेच रावण लक्ष्मणाला बेशुद्ध पाटतो. रामायणांत मंदोदरी दोन महत्त्वाच्या प्रसंगां वाचकांसमोर येते व प्रत्येक वेळी ती एक अतिशय गुणवती व तेजस्वी संप्राप्ती असल्याची वाचकांची खात्री पटते. तिच्याकडे पाहून हनुमानाला सीतेचा भास होतो. यावरून सीतेशी तिचें किती साम्य होतें हें दिसून येतें. रावणावरील तिच्या भक्तीचे स्पष्टीकरण दोन तऱ्हेने करतां येईल. पतिव्रतेचा धर्म म्हणून रावणावर ती प्रेम करी व दुसरे कारण म्हणजे रावणाचें असामान्य व आकर्षक व्यक्तिमत्त्व अनेक स्त्रियांचें मन वेधून घेई. हनुमान व राम ह्या त्याच्या शत्रूंवरहि त्याने आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रथमदर्शनी छाप पाडली. रावणाला पहिल्यांदा पाहिल्याबरोबर “ वा ! किती भव्य व रुबावदार राजा हा ! ” असे उद्गार हनुमानाच्या तोंडून नकळतच बाहेर पडले. “ जर हा वृत्तीने सात्विक असता तर देवगंधर्वांचा रक्षणकर्ता होण्याचा मान यालाच मिळाला असता ” असाहि विचार त्याच्या मनांत डोकावून गेला. “ भर दुपारच्या सूर्याप्रमाणें रणक्षेत्रावर तेजानें तळपणाऱ्या या योद्ध्याकडे दृष्टि स्थिरावून पाहणेंच अशक्य ” असे उद्गार रामहि काढतो.

रावणाला सीतेची अभिलाषा वाटू लागल्यानंतर मंदोदरीचें महत्त्व थोडें कमी होतें. परंतु ती सीतेचा द्वेष अगर हेवा करीत नाही. रावणाच्या

मृत्यूनंतर ती एकदांच उघडपणे संतिशी स्वतःची तुटना करते. “ संतिहून सुंदर अशा कितीतरी स्त्रिया आपल्या अंतःपुरांत होत्या, पण आपण त्यांची कदर केली नाही ! जन्माने, सौंदर्याने व गुणांनी सीता माझी बरोबरी कधीच करू शकणार नाही. पण हेहि आपल्या घ्यानीं राहिले नाही. कारणाशिवाय मृत्यु येत नाही. आपल्या मृत्यूला सर्वस्वी सीताच कारणीभूत झाली आहे.” अशा रीतीने स्वतःची संतिशी तुटना करून मंदोदरी पुढे म्हणते, “ पतिव्रतेचे मूल्यवान् अश्रु धरणावर पडले की त्याची फार मोठी किंमत तिच्या छळवाद्यास द्यावी लागते हा निसर्गाचा नियमच आपल्या मृत्यूने सिद्ध झाला. आपल्या अंध क्रोधाने व परस्त्री-अभिलाषेमुळे सर्व राक्षसकुळाचा संहार झाला. ”

मंदोदरीच्या असामान्य व थोर दर्जाची तिला पूर्ण जाणीव होती. तिचा पिता दानवांचा राजा होता. तिचा पति राक्षसांचा सत्राद् होता व तिच्या पुत्राने इंद्राचाहि पराभव केलेला होता. असे अजिंक्य पुरुषश्रेष्ठ तिच्या पाठीशी उभे असल्यामुळे ती निर्भय होती. पण रावणाच्या परामवाने तिचा सर्व अभिमान गळून गेला होता. संतिवर पापी नजर ठेवून रामाशी शत्रुत्व निर्माण न करण्याचा सल्ला तिने अनेकदां रावणास दिला होता. पण त्याकडे त्याने जे दुर्लक्ष केले त्याचे फळ सर्वांनाच भोगावे लागले.

संतिच्या सहवासांत आल्यानंतर तिला तिच्या आदरणीय व्यक्ति-मत्त्वाचे खरे दर्शन घटले. रावणवधानंतरच्या विलापांत मंदोदरी म्हणते, “ जी साध्वी अरुंधती व रोहिणी यांपेक्षांहि थोर आणि तेजस्वी आहे तिच्यावर पापी नजर टाकल्याने आपले कुळ व संपत्ति भस्मसात झाली. सत्य, न्याय व सौंदर्य हे प्रिय असलेल्या विष्णूने मानवरूप घेऊन व सर्व देव-गंधर्वांनी वानररूपे घेऊन पृथ्वावर वाम करीत असलेल्या पापाचा नाश करण्याची योजना देवानेच आंखली असावी. ”

ध्यान, धारणा, साधना व वेदाध्ययन या सर्वांत रावणाची प्रगति स्पृहणीय होती. पण अनेकांची हत्या करून, अनेकांच्या तपश्चर्येत अटपळे आणून व इतरहि अनेक अमानुष कृत्ये करून त्याने पापाची साधनाहि फार मोठ्या प्रमाणावर केली होती. अशा माणमाशी विवाह केल्यामुळे प्राप्त झालेल्या सर्व प्रसंगास मंदोदरीने धैर्याने तोंड दिले.

किष्किधावासी मढिला

तारा :- सीता रामचंद्राकडे परत जावी यासाठी मंदोदरीने जशी खटपट केली त्याचप्रमाणे सुग्रीव व रमा यांच्या पुनर्मिलनासाठी तारा अहर्निश झटली. दोघीहि या प्रयत्नांत अपयशी ठरल्या. कारण रावण व वाली हे सारखेच दुराग्रही होते. वाली रावणाप्रमाणेच शूर व बलाढ्य होता. रावणाने व्याप्रमाणे कपटव्यूह रचून सीतेला पळविले तशाच प्रकारची कारस्थाने आपल्या भावाची पत्नी आपल्याला अनुकूल व्हावी म्हणून वालीने रचली.

तारेच्या जीवनांतील कांही घटना मानवी नीतिधर्माशी विसंगत भासतात. उदाहरणार्थ, वालीच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यानंतर ती सुग्रीवाशी पत्नीचे नाते जोडते. पण वाली जिवंत आहे अशी खात्री पटल्यावर पुन्हा वालीवर पति या नात्याने प्रेम करते. सुग्रीवाचा या सर्व प्रकरणी कांहीच दोष नसल्याने भावाला तो आपले निर्दोषत्व पटवून देतो. सुग्रीवास परागंदा व्हावयास लावून त्याची पत्नी रमा हिजवर वाली पापी नजर येतो. वाली व सुग्रीव यांच्यांत प्रत्यक्ष युद्ध होण्याची वेळ आली, त्या वेळी बंधूचा वध करण्यांत वालीचे कसे नुकसान होणार आहे याचीहि कल्पना तारा त्याला देते. तिचा मुद्दा पटून सुग्रीवाचा फक्त पराभव करून त्याला जीवदान देण्याचे वाली मान्य करतो. वाली युद्धास निघण्यापूर्वी तारा ' स्वस्त्ययन ' मंत्राचे विधियुक्त पठण करून त्याच्या यशासाठी प्रार्थना करते.

तारा अतिशय धीराची व वेडर वृत्तीची होती. युद्धांत रामाला मदत करण्याचे सोडून जेव्हा वानर पळून जाऊ लागले, तेव्हा तिने त्यांना कडक शब्दांत समज दिली. तारेच्या गुणांची वालीला पूर्ण जाणीव होती. म्हणूनच मरणसमयी सुग्रीवास उपदेश करतांना तारेचा सल्ला नेहमी किती उपयुक्त ठरेल याची त्याने भावाला कल्पना दिली.

वाली शेवटचे क्षण मोजीत मृत्युशय्येवर पडलेला होता. शोकाकुल तारेला उद्देशून हनुमान म्हणाला, " शोक आवर. तुझ्या पुत्राला (अंगदाला) राज्यावर बसवून वानरसेनेच्या साहाय्याने तू देशाचे रक्षण सहज करू शकशील. " पण तारेला हा विचार पटला नाही. सुग्रीवानेच वालीनंतर राज्याची

जबाबदारी घ्यावी असें स्पष्ट मत तिनें प्रगट केलें. चालीनें हें ऐकून सुप्रीवाला जवळ बोलाविलें व आंगठाला युवराजपद देऊन स्वतः राज्यपद घेण्याची सूचना केली. चालीचें हें औदार्य पाहून क्षणभर सुप्रीव स्तिमित झाला. रामचंद्रांच्या डोळ्यांत अश्रु उभे राहिले. तारेनें रामचंद्रांचे पाय धरले. “ ज्या वाणानें चालीला मृत्यु आला त्याच वाणानें मलाहि पतिसमवेत यमसदनाला धांडा म्हणजे त्यांची आणि माझी ताटावट होणार नाही ” अशी प्रभूपाशीं तिनें मागणी केली. परंतु “ राजकारणी पुरुषांच्या स्त्रियांवर राज्याच्या रक्षणाची जबाबदारी पडते तेव्हां त्यांनीं सहगमन करूं नये ” असा रामचंद्रांनीं तिला उपदेश केला तेव्हां तारा शांत झाली.

रामायणांतील तारेचें व्यक्तिचित्र एका धुरंधर राजकारणी स्त्रीचें आहे. कोणत्याहि अडचणीतून मार्ग काढतांना तिचा सट्टा अतिशय मूल्यवान् ठरे. चालीच्या मृत्यूनंतर सुप्रीव गार्दावर आला व कांहीं काळ रामाबरोबर त्यास विसर पडून तो ख्यालीशुशालीत दंग राहिला. एके दिवशीं लक्ष्मण सुप्रीवाची कानउघाटणी करण्यासाठीं तेंपें आला. लक्ष्मणाचा संताप पाहून सुप्रीव घाबरला. त्याचें सान्त्वन करण्यासाठीं तारा पुढें झाली. लक्ष्मणाचें सर्व वाक्ताडन शांतपणें सहन करून नंतर ती त्याला म्हणाली, “ सुप्रीवानें दीर्घ काळ दुःख भोगलें होतें व त्यामुलें राज्याभिषेकानंतर कांहीं काळ सुखोपभोग घेण्याची त्याला झालेली इच्छा नैसर्गिक नाही का ? येवढा मोठा तपस्वी विश्वामित्र ! पण घृतार्चाच्या सहवासांत तोहि आपली व्रतस्य वृत्ति विसरला ! मग सुप्रीव तर एक सामान्य राजा. त्याला दोष कसा देतां येईल ? तुम्ही मुळीच काळजी करूं नका. आम्ही सर्व सैन्याची जमवाजमव पूर्ण केली आहे. रावणाच्या मायावी युक्त्याप्रयुक्त्यांशीं परिचित असल्यामुलें सुप्रीवाची व त्याच्या सैन्याची रामाला खूपच मदत होईल. आपण म्हणाल त्या क्षणीं युद्धावर निघण्याची आमची सिद्धता आहे. ” तारेचें हें भाषण ऐकून लक्ष्मण मनांत बरमला व त्यानें सुप्रीवाची क्षमा मागितली. तारेची बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, समयसूचकता, व योजकत्व अप्रतिम होतें. अशा स्त्रीचा कोणत्या पतीला व कोणत्या देशाला अभिमान वाटणार नाही ? रामाच्या राज्याभिवेकप्रसंगीं सीतेच्या विनंतीवरून, तारा किर्तिकर्षेतील इतर स्त्रियांसमवेत पुष्पक विमानांतून अयोध्येस गेली होती. हा तिच्या जीवनांतील अतिशय सुखाचा व आनंदाचा काळ असावा.

अयोध्येतील महिला

आतां अयोध्येतील तीन नामवंत महिलांकडे वळूं. या सर्व राजा दश-
रथाच्या राण्या व प्रभु रामचंद्रांच्या माता होत्या. यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धा-
वढल वाल्मीकींनी फारच त्रोटक माहिती दिली आहे. मुलांनातंबांच्या
सहवासांत कौसल्येने व व्रतदानांत कैकेयीने उर्वरित आयुष्य वेचून या
दोघींनी इहलोकची यात्रा संपविली. येवदाच उद्देख आढळतो. या सर्वांच्या
पूर्वायुष्यावढल मात्र लेखकाने सविस्तर वृत्तात दिला आहे. दशरथाची ओढ इतर
राण्यांपेक्षां कैकेयीकडे थोडी अधिक होती व त्यामुळे अनेक वेळां कैकेयी-
कडून कौसल्येचा व सुमित्रेचा अपमान होई. रामाला राज्याभिषेक करण्याचा
राजाचा मानस मंथरेला समजतांच ती कैकेयीला म्हणाली, “ आजपर्यंत
राजाच्या अनुग्रहाचा फायदा घेऊन तूं कौसल्येचा अनेक वेळां अवमान केला
आहेस. राम गादीवर आल्यावर कौसल्या भरताचा बेलोबेळी पाणउतारा
करून या गोष्टीचा सूड घेतल्याखेरीज राहणार नाही.” या चारीकसारीक
तंत्याबखेड्यांचा कुटुंबाच्या सुखशांतीवर भात्र फारसा गंभीर परिणाम होत
नसे असें दिसते. निपुत्रिकत्वाचें दुर्भाग्य तिघींच्याहि बांटाणीस आलें असल्याने
याबाबत तरी त्या समदुःखी होत्या. त्यामुळे संतानप्राप्तीसाठीं ऋष्यशृंगाच्या
आधिपत्याखाली जेव्हां यज्ञास सुरुवात झाली तेव्हां तिन्ही राण्यांनी उत्साहाने
त्यांत भाग घेतला. ज्येष्ठ राणी या नात्याने कौसल्येने सर्व प्राथमिक विधि
पार पाडले. यज्ञमभ्यासनंतर अग्निनारायणाने प्रसन्न होऊन जें पायसदान केले
त्याचा स्वीकार करून दशरथाने प्रथम त्याचा कांही भाग कौसल्येस, नंतर
एक-वतुर्थांश भाग सुमित्रेस व शेवटीं कांही भाग कैकेयीस देऊन उरलेला
थोडा भाग पुन्हा सुमित्रेस दिला. तिन्ही राण्यांनी मोठ्या भक्तिभावाने या
प्रसादाचें ग्रहण केलें.

या प्रसंगानंतर या राजगृहात सर्वत्र आनंदीआनंद नांदूं लागला.
विवाह करून जनकाच्या दरबारांतून चौथे पुत्र परतल्यानंतर या तिन्ही
मातांनी आपल्या नव्या सुनांचें मोठ्या थाटमाटानें स्वागत केलें. अनेक यज्ञ-
याग व धार्मिक विधि करून आनंदोत्सव साजरा केला. रामाला राज्याभिषेक
करण्याची यातमी प्रथम जेव्हां कैकेयीस समजते तेव्हा ती त्या कल्पनेचें
स्वागतच करते असें वाल्मीकी सांगतात. रामाला राज्य मिळण्याची यातमी

आणल्याबद्दल एक मूल्यवान् अलंकार ती मंथरेस देते. “ राम व भरत हे दोघे मला सारखेच प्रिय असल्यानें रामाला राज्यावर बसविण्याची कल्पना मला आनंददायक वाटते ” असेहि उद्गार कैकेयी काढते. तिच्या मनांत रामाबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचे मंथरेचे सर्व प्रयत्न सुरुवातीस निष्फळ होतात. उलट रामाच्या अंगी असलेल्या अनेक गुणांचा उल्लेख करून ती मंथरेला गप्प करते. भरताहून रामावर कैकेयी अधिक प्रेम करते व राम आपल्यावर कौसल्येपेक्षा अधिक प्रेम करतो अशी तिची खात्री असते. शिवाय राम सर्व भावांवर जिवापाड लोम करीत असल्यानें कैकेयीला असे वाटे कीं राम जरी औपचारिकदृष्ट्या गादीवर बसला तरी राज्यपदाची जबाबदारी व अधिकार तो सर्वांना सारखाच देणार.

पण दैवगतीचीं चक्रे उलट फिरू लागलीं. कैकेयीच्या मनांत खोल दडलेला सापलमाव व मत्सर मंथरेनें जागा घेतला व कैकेयीच्या स्वतःच्या कल्पनेबाहेर या दुष्ट भावनांनीं आपले मनोरथ पूर्ण करून घेतले. दशरथाच्या राण्या असामान्य नसल्या तरी सर्वच पुत्र मात्र असामान्य होते. त्यांच्या मनांत एवमेकांविषयीं केव्हांच अनादर अगर गैरसमज निर्माण होऊं शकला नाहीं. कैकेयीनें दशरथाजबळ धरलेला हट्ट, राम, लक्ष्मण व सीता यांचा वनवास, दुःखातिशयाने दशरथाचा झालेला अंत, कैकेयीस सहन करावी लागलेली लोक-निंदा व निर्भर्त्सना, अशा एकामागोमाग आलेल्या संकटपरंपरेनें या कुटुंबांतील सर्वांच्या मनोवृत्ति तळापासून ढवळून निघाल्या. कौसल्या, सुमित्रा व कैकेयी यांच्या जीवनांत या घटनांनीं केवढे परिवर्तन घडवून आणले तें यथा-वकाश वाचकांना समजेलच.

कैकेयी :- बुद्धिमत्ता व योजकता हे गुण तारेप्रमाणे कैकेयीतिहि प्रकर्षाने दिसून येत. दशरथाने दिलेल्या बराची हकीकत तिच्याकडूनच मंथरेला कळली. असुरांच्या विरुद्ध चाललेल्या युद्धांत देवांना मदत करण्यासाठीं जेव्हां दशरथ गेला होता तेव्हां कैकेयीला त्यानें आपल्याबरोबर नेले होते. युद्ध चातू असतांना एवढां दशरथ जावमी होऊन वेदुद्ध झाला. प्रसंगावधान राखून कैकेयीनें व्योच रथ युद्धभूमीवरून वाजला घेतला व त्याला सावध केले. ह्या चातुर्यावर खूप होऊन दशरथाने तिला दोन वर दिले. पण वर मागण्यासारखी परिस्थिति पुढे कधी न आल्यानें ते तसेच राहिले होते. मंथरेनें रामाच्या

राज्याभिषेकप्रसंगी या वरांचा उपयोग करून कैकेयीने आपलें हितरक्षण करावें अशी योजना महत्प्रयासानें तिच्याकडून मान्य करून घेतली.

मंत्रेच्या दुष्ट बुद्धीचा क्षणभर विजय झाला. कैकेयीने दशरथाकडे दोन गोष्टींची मागणी केली. एका वरानुसार रामानें तावडतोब वनवास पत्करावा व दुसऱ्या वरानुसार युवराजपदाची वस्त्रे भरताच्या अंगावर पडावीत. दशरथाचा नाइलाज झाला. कैकेयीच्या इच्छेनुसार रामानें जाण्याचा निश्चय केला. दशरथाला पुत्रवियोगाची कल्पना सहन न होऊन त्याचा अंत झाला. सर्व राण्यांना वैधव्य आलें. इतकें करूनहि भरताला राज्यपद मिळाल्याचें सुखसुद्धां कैकेयीस पाहतां आलें नाहीं. कारण भरतासारख्या सुखभावी मुलाला रामाच्या वियोगाची कल्पनाहि सहन झाली नाहीं. कैकेयी आपली जन्मदात्री आई आहे हें सुद्धां तो क्षणभर विसरला व तिच्या दुष्ट बुद्धीचा अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध करून रामाला परत आणण्यासाठीं तोहि वनांत निघून गेला.

वरांची मागणी करतांना कैकेयीच्या मनांत कलीनें प्रवेश केला होता. सदसद्विवेकास ती पारखी झालेली होती. क्रोध, मोह, मद आणि मात्सर या भयानक सर्पांनीं तिला जणूं घट्ट जखडून टाकलें होतें. तिच्या सद्गुणांची स्तुति करून तर कांहीं वेळां धाकदपटशा दाखवून, कांहीं वेळां परिणामांचें भीषण चित्र तिच्यापुढें रंगवून तर कांहीं वेळां तिजपुढें दान होऊन दशरथानें तिचें मतपरिवर्तन करण्याचा केलेला सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरला. कैकेयीचा हट्ट कायम राहिला व त्याचा जो व्हायचा तोच परिणाम झाला.

संपत्ति व अधिकार दोहोची धुंदी कैकेयीच्या डोळ्यांवर चढली होती. रामालाहि तिनें अशीच दुरुत्तरें केलीं. “जडजबाईर व इतर सर्व दृष्टीनें संपन्न असलेले कोसल देशाचें राज्य भरतालाच मिळालें पाहिजे ” असें रामाला तिनें बजावले. भरताकडे राज्याचा सर्वाधिकार सुपूर्त करण्यास राम वेव्हां हि तयार होता. पण त्यासाठीं त्यानें वनवास पत्करून पित्याच्या मृत्यूस कारणीभूत व्हावें याचें त्याला दुःख होत होतें. कोणताच सुविचार करण्याच्या मनःस्थितीत कैकेयी त्या वेळीं नसल्यानें रामाच्या विनवणीचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. उलट रामाला ती म्हणाली, “तूं नगरांतून जाईपर्यंत तुझे पिताजी म्मान अगर अन्नग्रहण करणार नाहींत, तेव्हां तूं शक्य

तितक्या लवकर जावेस हें वरें. ” यावर रामानें दिलेल्या उत्तरांत त्याचे अनेक लोकोत्तर गुण प्रकट होतात. तो म्हणतो, “ ऐहिक सुखासाठीं क्षण-मरहि जगण्याची माझी इच्छा नाही. श्रेष्ठ जीवनमूल्यांची जोपासना मी महान् ऋषिमुनींप्रमाणेंच करूं इच्छितों. माझ्या देहत्यागानें पित्याची एखादी व्हानशी इच्छा जरी मला पूर्ण करतां आली तर मी क्षणाचाहि विचार न करतां मरणाकडे धाव घेईन. ” पण दुर्भाग्य असें कीं, स्वार्थाधतेमुळें स्वतःच्या पतीच्या हिताचा विचारहि कैकेयी करूं शकली नाही.

अमात्य सुमंत्रानें व कुलगुरु वसिष्ठानें कैकेयीला तिची, चूक समजाविण्याचा व तिची कानउघाडणी करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न करून पाहिला. विशेषतः सीतेनेंहि रामाप्रमाणें वल्कळें परिधान करूनच वनांत गेलें पाहिजे ह्या कैकेयीच्या हद्दाचा तर वसिष्ठास फारच संताप आला. दशरथानें वैयागून आपला मुक्काम कौसल्येच्या महालांत हलविला. थोड्याच वेळांत तेथें त्याचें देहावसान झालें.

भरताच्या आगमनानंतर मात्र तिचा नूर पालटला. राज्याभियेक करून घेण्यास त्यानें दिलेला स्पष्ट नकार, रामाबद्दल त्यानें व्यक्त केलेली निष्ठा व रामाला परत अयोध्येस बोलावून आणण्याचा त्यानें प्रगट केलेला निर्धार, या सर्वांचा कैकेयीवर गंभीर परिणाम झाला. भरताचे बागबाण मुकाब्यानें सहन करून रामाला आणण्यासाठीं निघालेल्या मंडळींत कैकेयी सामील झाली.

रामभेटींत भरतानें त्याला स्पष्टपणें सांगितलें, “ माझ्या आईचें वर्तन मला अत्यंत निच वाटतें. आईला योग्य शासन केल्यास हत्येचें पाप घडेल म्हणूनच मी गप्प राहिलों आहे. ” यावर रामानें दिलेल्या उत्तरांत त्याची असा मान्य विचारसरणी प्रगट झाली आहे. राम म्हणतो, “ भरता, तुझ्याबद्दलच्या प्रेमांमुळें व ऐहिक सुखाच्या लोभानें तुझ्या मातेच्या हातून जें घडलें त्याबद्दल तिच्या-वर रागावूं नकोस. कोणताहि सुपुत्र आपल्या मातेशीं जसा वागेल तसाच तूंहि यापुढें कैकेयीशीं वाग. ” भरतास शेवटीं निरोप देतानाहि पुन्हां राम वगावतो, “ कैकेयीला सांमाल, तिच्यावर राग न धरण्याची माझी व सीतेची ही आज्ञा तूं पाळजीच पाहिजेस. ” रामाच्या या उदार भावनांचा कैकेयीवर फार परिणाम झाला व पुढें उम्या आयुष्यभर ती कौसल्येच्या आज्ञेत स्वखुशीनें राहिली.

कौसल्या :- ' पतिनिष्ठा ' हा कौसल्येच्या वृत्तीतील स्थायिभाव होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत स्वतःचें दुःख वाजूला ठेवून तिने दशरथाची सेवा केली. कैकेयीच्या व कौसल्येच्या स्वभावांतील यावाकतचा विरोध स्पष्ट दिसून येतो. रामाने वनांत जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर कौसल्येची प्रतिक्रिया तीन प्रकारांनी व्यक्त झाली. एकदां तिला वाटलें की राजाज्ञेविरुद्ध जाऊन रामाला अयोध्येत राहण्याचा आप्रह करावा. रामाने आपला निश्चय न बदलल्यास आपण त्याच्याबरोबर वनांत जावें असेंहि तिला वाटलें. रामाच्या मांगें आपल्या सबती आपला अवमान करतील अशी मीति तिच्या मनांत उत्पन्न झाली.

कौसल्येची वाजू घेऊन रागाच्या भरांत दशरथाला ठार करण्यास लक्ष्मण तयार झालेला पाहून कौसल्येनें रामाला हांक मारून लक्ष्मणाची समजूत घाटण्याची त्याला सूचना केली. राम वनांत गेल्यास आपण आमरण उपवास करावा असेंहि तिच्या मनांत येऊन गेलें. पण दशरथाचें दुःख लक्षांत घेऊन रामवियोगाच्या कालांत त्याची सेवा करणेंच किती अगत्याचें आहे हें रामाने तिला पटविल्यानंतर ती चटकन् त्याच्या विचारांशीं सहमत झाली.

कौसल्येचा बहुतेक सारा वेळ देवधर्म व यज्ञयाग यांत जाई. ऋष्य-श्रृंगाने आरंभिलेल्या यज्ञांत कौसल्येनें बरेच विधि स्वतः पार पाडले होते. रामाला राज्याभिषेक होण्याच्या आदल्या रात्री कौसल्येनें आलोचन जाग्रण व ध्यान करून सकाळीं विष्णूची मनोभावे पूजा केली व रेशमी वस्त्र परिधान करून अग्नीला आहुति दिली. तिच्या चेहऱ्यावर त्या वेळी साधनेनें प्राप्त झालेलें अलौकिक समाधान विलसत होतें. ज्या वेळी कौसल्या या ध्यानधारणेंत व पूजेंत गर्व होती त्याच रात्री कैकेयी दशरथाला वाक्ताडनाने रात्रभर दुःखी करण्यांत आसुरी समाधान मारत होती.

राम वनांत गेल्यानंतर दशरथाचा मुक्काम कौसल्येच्या महालांत होता. दुःखातिरेकाने तिची अवस्था वेड्यासारखी झाल्यामुळे तिने दशरथास दोष देऊन म्हटलें, " तुम्ही माझ्या व सर्व प्रजाजनांच्या दुःखावर आपला, आपल्या पत्नीचा व मुलाचा आनंद उभारलांत ! " हे तिचे उद्गार ऐकून दशरथाला अतिशय वाईट वाटले. तो म्हणाला, " शत्रूशींही कधी कटु शब्दांत न बोल-

णारी तू मला आज कां वरें असें बोलते आहेस ? माझ्या वेदनांची तुला कल्पना येत नाही का ? ” तावडतोव कौसल्येला आपल्या बोलण्याचा पश्चात्ताप झाला व तिने राजाची मनःपूर्वक क्षमायाचना केली. “ दुःखांत माणसाचा विवेक, ज्ञान, सहनशीलता सर्वच नाहीसें होतें ! ” असेहि उद्गार तिने काढले.

रामायणांत राम-भरताच्या भेटीच्या प्रसंगानें बंधुप्रेमाचा एक अमर आदर्श निर्माण केल्या आहे. भरत रामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवण्यासाठीं मागून घेतो व विरक्त वृत्तीनें रामाच्या नांवानेच राज्यकारभार चालवितो. यावरून त्या कालच्या राजकीय प्रथा कशा प्रकारच्या होत्या त्यांचीहि कल्पना येते.

सुमित्राः—ज्या घटनांनीं इतर सर्वांच्या मनांत महान् आंदोलनें निर्माण झालीं त्या घटनांत सुमित्रा अतिशय शांत राहूं शकली. यावरून तिचें धैर्य व मनोबल यांची कल्पना येते. राम व लक्ष्मण हे वनांत जाण्यापूर्वीं तिला वंदन करून तिचा निरोप घेण्यासाठीं गेले असतां ती लक्ष्मणास म्हणते, “ रामाच्या सन्निध सांबलीप्रमाणें राहून त्याचें रक्षण कर. यापुढें रामाला पिलाप्रमाणें व सीतेला मातेप्रमाणें मानून तूं कालक्रमणा कर. ” या उद्गारांतून सुमित्रेचा कौटुंबिक दृष्टिकोन व रामावरील तिचें नितांत प्रेम व्यक्त होतें. रामाच्या वियोगानें दुःखित झालेल्या कौसल्येचें सान्त्वन करतांना सुमित्रा तिला सांगते, “ सत्याचा पुरस्कार करणाऱ्या तुझ्या असामान्य पुत्राचा तुला अभिमान वाटावयास हवा. सूर्यसुद्धां आपल्या किरणानीं रामास दाह निर्माण करण्यास धजणार नाही. कारण राम सूर्याचा सूर्य, ईश्वराचा ईश्वर व शुमाचें शुभ आहे. कीर्तीची कीर्ति व क्षमेची क्षमाच रामाच्या स्वरूपांत व्यक्त झालेली आहे. योग्य वेळीं पुन्हां तुझा पुत्र अधिक तेजस्वी स्वरूपांत तुला भेटेल व तुझी पादसेवा करूं लागेल. ” सुमित्रेच्या या प्रेमळ व धीराच्या शब्दांनीं कौसल्या बरीच शांत झाली.

सुमित्रेचा धीरोदात्त स्वभाव दशरथास पूर्ण परिचित होता. यज्ञांत मिळालेल्या पायसाचे दोन भाग तिला देऊन त्यानें एकप्रकारे तिचा गुण-गौरवच केला. कौसल्येशीं तुलना करतां तिचें दुःखहि मर्यादित स्वरूपाचें होतें. कारण लक्ष्मण रामाबरोबर गेला तरी शत्रुघ्न भरतापार्शीं म्हणजेच तिच्यापार्शीं राहणार होता पतिवियोगाच्या दुःखांत कौसल्या व कैकेयी तिच्या सहभागी होत्या.

सीता :- रामायणांतल इतर कोणत्याहि स्त्रीपेक्षां सीतेवर अधिक संकटें आलीं व या सर्व संकटांना तिनें धैर्यानें व कणखरपणानें तोंड दिलें. तिच्या सहनशीलतेस सर्व रामायणांत तोंड नाहीं. रामाच्या प्रत्येक संकटांत स्वतःचा भाग तिनें एकनिष्ठेनें उचलला. सीतेचें मन दगडाचें होतें असें नव्हे. प्रत्येक संकटांत ती प्रथम घाबरली, गांगरली आणि दुःखी झाली. पण नंतर मात्र तिनें स्वतःस सांवरलें व कोणत्याहि असामान्य स्त्रीनें जी आदर्श प्रतिक्रिया अशा प्रसंगांत दिली असती तीच तिनें दिली. शेवटपर्यंत स्वतःच्या पावित्र्यास प्राणापलीकडे जपून तिनें आपल्या मातापित्यांच्या व पतीच्या दिगंत कीर्तीत मोलाची भर घातली.

क्षमा हा स्त्रीचा फार मोठा सद्गुण समजला जातो. सीतेच्या क्षमाशीलतेचा विचार करण्यापूर्वीं आणखी एका घटनेचा उल्लेख करणें उचित ठरेल. कुशाव्वज ऋषीला निव्वळ वेदाध्ययनाच्या पुण्याईनें एक कन्या प्राप्त झाली. त्यानें तिचें नांव वेदवती ठेवलें. वेदवती वयांत आल्यानंतर पित्यानें तिचा विवाह विष्णूशीं करण्याचें योजिलें. विष्णूची अर्धांगी होण्याची पात्रता येण्यासाठीं वेदवतीनें कडक तपस्या सुरू केली. एवढां ती एकटीच धर्मकार्यमग्न असतां रावण तेथें आला. त्यानें तिला विचारलें, “उतार वयास शोभेल अशा संन्यस्त वृत्तीनें एवढी खडतर तपश्चर्या तूं कोणासाठीं करीत आहेस ?” तिनें उत्तर दिलें, “सर्व देवांचा राजा जो विष्णु, त्याची अर्धांगी होण्याचा माझा मानस आहे. ही योग्यता अंगीं येण्यासाठीं मी तपश्चर्या आरंभिल्या आहे. तुझा दुष्ट हेतु मला समजला आहे. तूं येथून तावडतोव निघून जा.” रावणाचें चित्त विकारवश झालें होतें. त्याला विवेक न राहून त्यानें वेदवतीचे केस पकडले. क्षणांत हाताचा शस्त्रासारखा उपयोग करून वेदवतीनें स्वतःचे केस तोडून टाकले. तरीहि तिला वाटलें, “असा अपवित्र देह देवाच्या चरणीं कसा अर्पण करणार ?” म्हणून तिनें अग्निप्रवेश केला. तत्पूर्वीं ती रावणास म्हणाली, “या दिव्यानंतर मी पुन्हां एखाद्या महान् पुरुषाची कन्या होईन व देवाचीच अर्धांगी होईन.” अग्निदिव्य करणारी ही वेदवती म्हणजेच जनक-कन्या सीता व तिचा पति राम हाच विष्णु.

तपश्चर्येनें प्राप्त झालेले सामर्थ्य मृत्युहि हिरावून नेऊ शकत नाहीं. वेदवतीनें एका जन्मांत केलेले तप तिला पुढील जन्मी उपयोगी पडलें व ती

रामपत्नी झाली. हिमालयाच्या साजिब्यांत केलेल्या खडतर तपश्चर्येमुळे तिची मनःशुद्धि झालेलीच होती. आतां फक्त रामसेवा करण्यापलीकडे तिला अधिक कांहीं तप करण्याची वास्तविक गरज उरलेली नव्हती. तरीसुद्धां त्या कालाला अनुसरून तिने अनेक व्रतेंच केल्ये मनःशुद्धीसाठीं चालू ठेवलेली होती.

पूर्वजन्मांत वेदवर्तानें रावणाच्या शाप न देण्यांत जी वृत्ति प्रकट केली होती तीच पुढच्या जन्मांत सीतेनें रावणावाकत ठेवली होती. ब्राह्मणवेदानें तो पर्णकुटीत भिक्षा मागण्यासाठीं गेला असतां अतिथि-सत्कारांत चूक होऊं नये म्हणून ती त्याच्याशीं बोलली. पण त्याचें खरें स्वरूप व हेतु लक्षांत आल्यानंतरहि तिनें त्याच्याविषयीं सूडभावना केव्हांच दाखविली नाही. बळजबरीनें रावण तिला आकाशमार्गानें नेत असतां एका टेकडीवर वानर वसलेले तिनें पाहिले. लगेच त्यांच्याकडे तिनें कांहीं अलंकार व एक रेशमी वस्त्र फेकलें. हेतु हा कीं राम तिच्या शोधासाठीं त्या वाजूला आल्यास त्याला तिचा शोध करण्यास मदत व्हावी.

रावणाच्या बंधनांत असतांना ती त्याच्याशीं मोजकें व स्पष्ट बोले. “ पति घरांत नसतांना त्याच्या पत्नीस पळविण्यास तुला शरम कशी वाटली नाही ? अज्ञानहि तूं मला रामाकडे पोचवून त्या पुरुषश्रेष्ठाची क्षमा माग. शरण आलेल्यांना राम केव्हांच शासन करीत नाहींत.” एवढेच ती त्याला धारंवार सागे. “ या लंकानगरींत धर्मनिष्ठ कोणीच नाही का ? ” अशी शंका तिला येई व रावणाच्या कोणाचि कसा सदुपदेश करीत नाही याचें तिला आश्चर्य वाटे. “ रामाचा कोप होऊन ते तुला शासन करण्यास सिद्ध झाले म्हणजे मात्र तुझें रक्षण कोणाहि करूं शकणार नाही ” असें सीता त्यास पुनःपुन्हा बजावी. तिच्या अशा उद्गारांनीं रावण अतिशय संतापे. थोड्या कालांत ती त्यास वश न झाल्यास तिचे तुकडे तुकडे करून त्याचें पक्कान्न करून खाण्याची धमकी तो तिला देई. पण अशा धमकीचा तिच्या मनावर कांहीं परिणाम होत नसे.

रामाशीं वागतांनासुद्धां सीतेचा स्वामिमान जागजागीं प्रकट होतो. राम यनांत निवान्यानंतर त्यानें सीतेस असें मुचविले कीं, तिनें व्रतस्थ वृत्तीनें सासूसासऱ्याची सेवा करीत अयोध्येंतच राहावें. हें ऐकतांच सीता फारच

अस्वस्थ झाली. तिने रामाला सांगितलें, “ आपणाला सोडून एक क्षणाहि राहण्याची माझी तयारी नाही. सत्यवानाच्या अर्धांगीचा आदर्श माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. वाटेल त्या परिस्थितीत आपल्यापार्श्वीच राहण्याचा उपदेश मला माझ्या पित्याने केला आहे व तोच मी पाळणार. वास्तवतः वीर पुरुषाचें भासणारें तुमचें हृदय व्हीसारखें भीरु तर नाही ना ! ” तिचें हें भाषण ऐकून राम तिला म्हणाले, “ तुझे रक्षण कोटेंहि करण्याचें सामर्थ्य माझ्यांत आहे. पण तुझी इच्छा समजावून घेण्यासाठीच मी तुला येथें राहण्याची सूचना केली. माझ्याबरोबर वनांत येण्याचा तुझा निश्चय तुझ्या व माझ्या धराण्यांच्या कीर्तीला व परंपरेला साजेसाच आहे. ” नंतर स्वतःजवळचीं सर्व मूल्यवान् वस्त्रें, इतर संपत्ति व दागदागिने ब्राह्मणांस व गरिबांस दान देण्याची आज्ञा रामचंद्रांनीं तिला दिली. आनंदानें सीतेनें सर्वांचें दान केलें.

मारिव्याचा-पाटलाग करण्यासाठी राम पर्णवुटीपासून खूप दूर गेला. जातांना सीतेच्या रक्षणार्थ लक्ष्मणानें तेथेंच थांबावें अशी आज्ञा त्यानें दिली होती. पण रामासारखा आवाज काढून लक्ष्मणाला मदतीला बोलविणाऱ्या राक्षसांच्या मायावी क्लृप्तीस सीता कळी पडली. राम संकटांत आहे असें समजून त्याच्या मदतीसाठीं तिनें लक्ष्मणाला जाण्यास सांगितलें. लक्ष्मण तिला म्हणाला, “ युद्धांत रामास कोणीहि जिंकू शकणार नाही. खरास व त्याच्या अनेक राक्षसांस रामानें ठार केल्यामुळे चिडलेल्या राक्षसांनीं आपल्याला फसविण्यासाठीं ही युक्ति केलेली दिसते. मी रामाच्या मदतीस जाण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. उलट रामानें सामून देवल्याप्रमाणें तुझ्या रक्षणासाठीं येथेंच थांबणें माझे कर्तव्य आहे. ” या उत्तरानें सीतेची समजूत पटली नाही. राम संकटांत आहे या कल्पनेनें ती गांगरली. तिचा विवेक सुटला. लक्ष्मणाच्या हेतूचा विपर्यास करून ती चिडून त्याला म्हणाली, “ भरताच्या सल्यानें तूं हा डाव रचलेला आहेस. माझ्या अभिलाषेनें रामाच्या मृत्यूची इच्छा जर तूं करीत असलास तर माझ मी तुला स्पष्ट बजावतें कीं, माझा लाभ तुला कधीच होणार नाही. रामचंद्रांना दगा झालेला कळतांच मी विष घेऊन अगर नदींत उडी टाकून स्वतःचा शेवट करीन. ” सीतेच्या या अश्लाघ्य आरोपानें लक्ष्मणाचें हृदय विदीर्ण झालें. दुःखातिशयानें तो म्हणाला, “ मला योग्य दिसलें तें मी स्पष्ट बोललों आणि तूं त्याचा असा विपर्यास

केल्यास ! धिक्कार असो तुला ! तुझ्या मनांतील विकल्पावरून तुझा शैवट जवळ आल्यासारखा दिसतो. मी जातो. वनांतील देवताच आतां तुझे रक्षण करोत. परत आल्यानंतर तूं सुखरूप दिसावीस एवढीच माझी इच्छा आहे. ”

लक्ष्मणाचें भविष्य अक्षरशः खरें ठरलें. रावणाच्या रूपानें व वनवासांतून परत आल्यानंतर जननिंदेच्या रूपानें सीतेवर मोठीं संकटें आलीं. दुसऱ्या संकटानें तर रामाची व तिची कायमची ताटातूट केली. हनुमानाजवळ खूण म्हणून स्वतःचा अलंकार देण्यापूर्वी सीतेनें लक्ष्मणाचा विशेष गौरवपूर्वक उल्लेख केला. ती हनुमानाला म्हणाली, “ लक्ष्मण हा एक महान् योद्धा, बुद्धिमान्, निर्भय व तेजस्वी पुरुष आहे. तो रामचंद्रांना पित्याच्या ठिकाणीं व मला मातेच्या ठिकाणीं मानतो. सुमित्रेला अभिमान वाटावा असा तो आदर्श सुपुत्र आहे. माझ्यापेक्षांहि रामचंद्रांना तो अधिक प्रिय आहे. त्याच्याकडे पाहूनच राम पितृयोगाचें दुःख सहन करूं शकले. त्याला सांग म्हणजे तो या यातनांतून मला सोडवील. ” लक्ष्मणाच्या पूर्वी केलेल्या अपमानाची भरपाई करावी याच हेतूनें सीतेनें लक्ष्मणाची विशेष स्तुति हनुमानाजवळ केली असावी.

हनुमान भेटला तेव्हां सीता विलक्षण मनःस्थितींत होती. रावणाचें भक्ष्य होण्यापेक्षा स्वतःच्या लाबसडक केलापाशानें आत्महत्याच केलेली काय वाईट असा विचार तिच्या मनात पक्का होऊं लागला होता. इतक्यांत हनुमान तेथें आला. शेंकटों वानर तिच्या शोधार्थ येतातर वरून कसें हिंडत आहेत, तो स्वतः समुद्रावरून उड्डाण वरून कसा आला वगैरे हकीकत त्यानें तिला सांगितली क्षणभर रावणच वानराच्या रूपानें पुन्हा आपल्याला छळण्यास आला की काय असें सीतेस वाटलें. पण तिचा गैरसमज लगेच दूर झाला. हनुमानाचें सहर्ष स्वागत करून तिनें त्यास रामचंद्राचें कुशल विचारलें, त्यांचा निरोप विचारला व आपला निरोप त्याच्याजवळ दिला.

सांतेंच्या दुःखाचा तावडतोब परिहार करणारी एक कल्पना हनुमानास सुचली. तो तिला म्हणाला, “ माझ्या खांद्यावर बसून येत असाल तर आपल्याला याक्षणीं मी रामाकडे घेऊन जातो. सीतेनें ही सूचना मान्य केली नाहीं. वास्तविक पाहतां ती आपल्या पावित्र्याच्या बलानें रावणाचा

नाश करूं शकली असती. पण असें केल्यानें रामाच्या वाणाची एक सुसंधि हिरावून घेतल्यासारखें झालें असतें. म्हणून लवेंमून गुपचुप पळून जाण्यापेक्षां रामानें रावणाचा पराभव करूनच आपणाला सोडवावें हें तिला अधिक संयुक्तिक वाटलें.

राम-रावण युद्ध झालें, रावणाचा वध झाला आणि सीतेचें एक स्वप्न साकार झालें. सुटकेचा निःश्वास टाकून पतिमिलनाचा सुखमय विचार ती करूं लागणार तोंच दुसरें एक संकट अनपेक्षितपणें तिजसमोर उभें राहिलें. रामाच्या भेटीसाठीं आतुर असलेली सीता समोर येतांच राम तिला म्हणाले, " रावणाचा वध करून मी माझ्या घराण्याचा कलंक धुऊन काढला आहे. पण तुझा स्वीकार मला करतां येणार नाही. तूं वाटेल तिकडे जाऊं शकतेस. लक्ष्मण, विभीषण अगर सुग्रीव यांपैकी कोणाचाहि आश्रय तूं घेऊं शकतेस. "

रामाचे हे उद्गार ऐकून सीता दुःखानें स्तिमित झाली. तिनें ताबडतोब अग्निप्रवेश करण्याचा निधय केला. प्रदक्षिणा करण्यापूर्वी ती रामाला म्हणाली, " माझा देह परंपुर्याच्या हस्तस्पर्शानें विटाळला हें खरें आहे. पण माझे मन मात्र पवित्र आहे व त्या ठिकाणीं आपल्याखेरीज इतर कोणालाहि मी स्थान दिलेलें नाही. " अग्रीकडे वळून ती पुन्हां म्हणाली, " अग्निनारायणा, माझ्या पावित्र्याविषयीं प्रत्यक्ष रामचंद्रांनीं संशय व्यक्त केला; तूं तरी माझ्या चारित्र्याची निष्कलंकता सिद्ध कर. " अग्निनें सीतेची शुद्धि जाहीर केली. राम आनंदले व त्यांनीं सीतेचा स्वीकार केला. परंतु फार काळ रामाच्या सान्निध्याचें सुख सीतेला लाभावयाचें नव्हतें. योराचें जीवन वैयक्तिक सुखासाठीं नसून कर्तव्यनिष्ठेचे मोठमोठे जीवनादर्श निर्माण करण्यासाठींच असतें. विधि-धटनेनुसार अयोध्येतील लोकानिंदा रामचंद्राच्या कानांनीं येतांच निव्वळ कर्तव्य-पालनासाठीं रामानें पुन्हां तिचा त्याग करण्याचें ठरविलें. ही कटु कामगिरी पार पाडण्यासाठीं त्यानें लक्ष्मणाची योजना केली. वाल्मीकीच्या आश्रमाजवळ सीतेला सोडतांना लक्ष्मण दुःखानें तिला म्हणाला, " राजाचें जीवन निरपवाद असावें म्हणून तूं निष्कलंक असूनहि रामानें तुझा त्याग केला आहे. तूं मुळींच खेद करूं नकोस. वनात रमण्याचे तुझे डोहाळे पुरविण्याच्या मिथानें तुला येषपर्यंत आणावें अशी मला रामानेंच सूचना दिली होती. "

सीतेचा यावेळचा वनवास पूर्वाच्या वनवासापेक्षां फार वेगळ्या स्वरूपाचा होता. त्या वेळीं राम वरोवर होते. आतां ती एकटी होती. आत्मनाशाची कल्पनाहि तिच्या प्रत्यक्षांत आणतां येत नव्हती. कारण रामचंद्रांचा वंश तिच्या उदरांत वाढत होता. अशा कठीण परिस्थितीतहि लक्ष्मणाजवळ रामासाठीं दिलेल्या संदेशांत तिची कर्तव्यनिष्ठा, त्यागी वृत्ति व पतिप्रेम दिसून येतें. “रामाच्या कीर्तीला कमीपणा येऊं नये म्हणून मला जपलेंच पाहिजे. त्यांच्या हितासाठीं माझा जीवहि ओवाळून टाकणें हें माझे कर्तव्य आहे.” या तेजस्वी संदेशानें तिनें लक्ष्मणाची घोळवण केली.

वन्याच वर्षांनीं रामानें केलेल्या राजसूय यज्ञाच्या वेळीं लव-कुशांनीं यज्ञमंडपांत केलेल्या रामचरित्रगायनामुळे सीता जिवंत असल्याचें रामाला समजलें. वसिष्ठांनीं सीतेच्या शुद्धतेची ग्वाही दिली तरी सीतेनें पुन्हां प्रजेसमक्ष दिव्य करावें असा हट्ट रामानें धरल्या. सीतेची रामसान्निध्यार्चाच काय पण जगण्याची प्रेरणाहि निवली होती. लव-कुशांचा अंगीकार रामचंद्रांनीं केला होता. अयोध्येचा वंशदीप मावळण्याची भीति आतां राहिलेली नव्हती. सीता दिव्यास तयार शाली पण ती फक्त तिची निष्कलंकता सिद्ध करण्याकरितां. या दिव्यांत धरणीमातेनें आपल्या उदरांत तिला कायमचें स्थान घावें एवढीच विनंती तिनें केली व ती त्या मातेनें मान्यहि केली. या पुढील आयुष्यांत जेव्हां-जेव्हां रामचंद्र धर्मकार्य अगर इतर विधि करीत तेव्हांतेव्हां सीतेची सुवर्ण-प्रतिमा ते आपल्याजवळ ठेवीत. सीतेची निष्कलंक मूर्ति त्यांच्या हृदयावर कायमचीच कोरलां गेली होती.

सीतेनें सुवर्णमृगासाठीं धरलेला हट्ट खीची नैसर्गिक सुखासीनता दाल-वितो, पण या एकाच हट्टानें तिच्यावर जीं संकटे ओडविलीं त्यां सर्वांनून तिचें असामान्यत्व प्रकट झालें. तिच्या आयुष्याचें ध्येय एकच व तें म्हणजे पतीची कीर्ति व प्रतिष्ठा कायम राखणें. त्यासाठीं तिनें आपल्या जीविताची अक्षरशः कुर्बानी केली. रामाला आदर्श राजा व पति वनविण्यास तिनें आपल्या महान् त्यागानें एकमारखें साहाय्यच केले.

रामायणांतोळ प्रमुख स्त्रियांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न या प्रकरणांत केला आहे. या स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखा कादतांना त्यांच्या जीवनां-

तील महत्त्वाचे प्रसंग व या प्रसंगां त्यांची दिसून आलेली मानसिक आंदोलने विचारांत घेतली आहेत. प्रत्येकीची मानसिक टेवण, जीवनादर्श, वर्तनादर्श व जीवनमूल्ये अजमावणे हा प्रमुख उद्देश डोक्यापुढे ठेवून ही व्यक्तिचित्रे रेखाटली आहेत. अर्थातच रामायणांतील घटनांची मांडणी या उद्देशानुसार करावी लागली आहे.

प्रकरण ८ वे

महाभारतांतील प्रमुख महिला

महाभारताने भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांतील कांही अविस्मरणीय महिला निर्माण केल्या. स्त्रीजीवनाचे हे आदर्श गांधारी, कुंती, द्रौपदी, दमयन्ती, सीता व सावित्री यांच्या चरित्रांतून स्पष्ट झाले आहेत. एका विश्वव्यापी नैतिक कायद्याने जगाचे नियंत्रण होतं ही श्रद्धा या प्रत्येकीच्या जीवनांतून प्रतीत होते. यालाच त्या धर्म अशी संज्ञा देतात. सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने धर्म म्हणजे एक विशिष्ट विधिविधान आणि कांही रूढींचा समुच्चय. पण धर्माची ही कौंती कल्पना महाभारतांतील एकाहि महिलेपुढे नव्हती. त्यांच्या धर्मकल्पनेत सर्व जीवनाच्या नियंत्रणाची कल्पना आहे. व्यक्ति व समाजजीवनाला सदासर्वकाळ मार्गदर्शन करणारा कायदा व मानवी भावनांना मुरड घालणारी शक्ति म्हणजे धर्म असे कांहींसे त्यांच्या धर्माचे स्वरूप होते. सर्व महाभारतात याने विध्वधर्माचे दर्शन वाचकांना होतं. आपल्या तेजस्वी परंपरेचे रक्षण करून आणि श्रद्धामय मनोवृत्ति निर्माण करून समाजात बंधुभाव व सहकार्य स्थापन करणे हे महाभारतीय धर्माचे स्वरूप आहे. धर्माचे हे विशाल स्वरूप समजण्यासाठी जीवनावर जी नितान्त श्रद्धा असार्ची लागते, जी सहनशीलता व तत्त्वनिष्ठा लागते ती दाम्पयितांना महाभारतांतील एकाहि स्त्री मागे पडली नाही. उलट भावनांना जिकून विवेकाने जीवनाची घडण किती उदात्त होऊ शकते याचा आदर्शच प्रत्येकीने घालून दिला. कुरु कुटुंबांत अरपंत आर्णावाणीची परिस्थिति निर्माण झाली असता गांधारीने दुर्योधनास स्पष्ट वजावले, “जेथे सत्य तेथेच जय.” या उद्गारावरून तिचा जीवनादर्श किती उच्च होता याची कल्पना येते. कुमारीचा अवलंब करून कांही पुरुषांनी महाभारतात स्वतःचे श्रेष्ठत्व स्थापण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण या प्रथाचा संदेश हाच की अशाने तत्काळीन सुखाची प्राप्ति झाली तरी ते टिकाऊ असू शकत नाही. असल्याचा नाश हा सृष्टिनियमच आहे.

गांधारी :- सर्व महाभारतांत गांधारीचें जीवन अतिशय तेजस्वी व उदात्त आहे. नीतीवर तिची पूर्ण श्रद्धा होती. कोणतीहि गोष्ट करताना तिच्या पाठीमागे वैयक्तिक स्वार्थ अगर लाभ आहे असे तिला दिसल्यास ती त्या गोष्टीचा तीव्र निषेध करीत असे. तिचें स्वतःचें जीवन, आचार व विचार पवित्र गंगेसारखे होते. महाभारताचा प्रसिद्ध लेखक कृष्णद्वैपायन याने या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत गांधारीच्या कर्तव्यनिष्ठेचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे यावरूनच गांधारीची योग्यता सिद्ध होते.

हिंदुस्थानच्या वायव्येस असलेल्या गांधार देशाचा राजा सुवल याची कन्या गांधारी. कुरुवंशातील युवराज धृतराष्ट्र याच्यासाठी योग्य वधूच्या शोधांत त्याचा चुलता भीष्म अमतांना अनेक ब्राह्मणांनी त्याला सांगितले की गांधारी ही अतिशय सद्गुणी मुलगी असून धृतराष्ट्राची पत्नी होण्यास तीच योग्य आहे. हे ऐकून भीष्माने गांधारीस मागणी घातली. धृतराष्ट्र आंधळा असल्याने त्याला आपली मुलगी द्यावी की नाही अशा विचाराने सुवल थोडा गोंधळला. पण कुरुवंशाची कीर्ति लक्षांत घेऊन शेवटी त्याने या विवाहास संमति दिली. आपला पति आंधळा आहे हे गांधारीला समजतांच तिने आपले डोळे जन्मभर बांधण्याचा निश्चय घेला व लगेच तो अंमलांत आणला. इतकी तिची पतीवर श्रद्धा होती.

गांधारीस एकूण शंभर पुत्र झाले. पण एकाहि पुत्र तिच्यासारखा गुणी निपजला नाही. मुलाच्या दृष्ट प्रवृत्तीस, विशेषतः पांडवांबद्दलच्या त्याच्या द्वेषास आळा घालण्यासाठी परोपरीने तिने आपल्या पतीस विनविले. एकदां धृत् खेळतांना युधिष्ठिर हरला. राज्य, संपत्ति, बंधु व पत्नीहि त्याने गमाविली. हे ऐकून सर्व हस्तिनापुराला आनंद झाला. म्हाताऱ्या धृतराष्ट्रानेहि मुलांबरोबर आनंदोत्सव केला. पण त्या दिवशीं सर्व हस्तिनापुरांत एवढी व्यक्ति दुःखाने व्याधित झाली होती व ती म्हणजे गांधारी. पांडवांचा होत असलेला अन्याय्य छळ तिला पाहवना. मुलाच्या चाळ्यांना आळा घालण्याची तिने पतीस विनंती केली. थोडा मर्यादा ओलाइन कुरुवंशाला लांडगे ठरलेल्या दुर्योधनाला राज्यातून हाकलून देण्याची सूचनाहि तिने धृतराष्ट्राला केली.

गांधारीच्या मातृप्रेमाने मुलांच्या दुर्योणास कधीच उत्तेजन दिले नाही.

उलट सर्व महाभारतांत तिचा आवाज मुळांना धर्म व नीतिपाठ देण्यासाठीच उठलेला दिसतो. पांडवांशी शांततामय समझोता घडवून आणण्याचा सल्ला ती दुर्योधनाला वारंवार देई. कुरुक्षेत्रावर लढाई सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी स्वतः श्रीकृष्ण तहाच्या अटी घेऊन आला असतां भर दरवारांत दुर्योधनानें त्याची कुंचेष्टा केली. गांधारीस हें सहन झालें नाहीं. सर्व मीड व मर्यादा वाजूस ठेवून ती दरवारांत आली व सर्वासमक्ष दुर्योधनाची तिनें खूप कानउघडणी केली. “ युद्धानें आजपर्यंत कोणतेच प्रश्न सुटलेले नाहींत. उलट एका युद्धांतून अनेक नवीन प्रश्न उत्पन्न होतात हें लक्षांत घेऊन शहाण्पणानें तडजोड कर ” असा स्पष्ट इशारा तिनें दुर्योधनास दिला.

मातेचा हा सल्ला मानण्याच्या मनःस्थितीत दुर्योधन नव्हता. कौरव-पांडवांचें युद्ध सुरू होऊन तें एकूण अठरा दिवस चाललें. प्रत्येक दिवशी रणक्षेत्रावर जाण्यापूर्वी दुर्योधन मातेकडे जाऊन तिच्या आशीर्वादाची याचना करी. पण प्रत्येक वेळीं गांधारी त्याला एकच सिद्धान्त ऐवती, “ जेथें सत्य आणि न्याय तेथेंच जय. ”

युद्ध संपलें. गांधारीचे शंभर पुत्र रणांत धारातीर्थी पडले. तिच्या सान्त्वनास श्रीकृष्ण आले असतां अश्वत्थाम्यापासून पांडवांचें रक्षण करावयास हवें हें स्मरून त्यांनीं घाईघाईनें तिचा निरोप घेतला. तिनेंहि, श्रीकृष्णानें तावडतोव जाऊन पांडवांची मुक्ता करावी असें सुचविलें. यावरून तिला पांडवांवद्दल किती आपुलकी होती हें मिद्द होतें.

कुरुक्षेत्रावरील महायुद्धावद्दल मात्र तिनें श्रीकृष्णास दोष दिला. ‘ सर्व यादवघराणें अनपेक्षित संकटांत नष्ट होईल ’ असा शाप तिनें दिला. श्रीकृष्णास लवकरच कोणीतरी अज्ञात व्यक्ति ठार करील असेंहि भाकीत तिनें केलें. गांधारीची निष्ठा व सामर्थ्य यांची पूर्ण कल्पना असल्यानें श्रीकृष्णानें सहास्य मुंडनें तिचा शाप पदरात घेतला.

कुरुक्षेत्रावरील युद्ध संपल्यानंतर सोळा वर्षे धृतराष्ट्र व गांधारी यांनी पांडवांच्या दृत्राखाली हस्तिनापुरी वास्तव्य केलें. युधिष्ठिरानें व इतर पाटवांनीं जें प्रेम व जो आदर दाखविला त्यामुळे त्यांचें पुत्रनिधनाचें दुःख

बरेच कमी झाले. सोळा वर्षांनंतर या वृद्ध दंपतीने हिमालयाची यात्रा करण्याचा वेत केला. कुंती, संजय व विदूर यांनीहि त्यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरविले. ही सर्व मंडळी निघण्यापूर्वी युधिष्ठिराने मोठा दरवार भरविला. शेंकडों प्रजाजनाना त्या वेळी डोळे बांधलेल्या गांधारीचे पतिसमवेत दर्शन झाले. धृतराष्ट्रामार्फत गांधारीने तिच्या पुत्रांमुळे प्रजेला झालेल्या त्रासाबद्दल मनःपूर्वक दिलगिरी प्रदर्शित केली.

या सर्व वृद्ध मंडळींच्या प्रयाणाचा प्रसंग मोठा करुण होता. सर्वांत पुढे कुंती, तिच्या खांद्यावर हात ठेवून गांधारी व गांधारीचा आधार घेऊन धृतराष्ट्र बाहेर पडतांच त्यांच्या दोन्ही दाजूनी विदूर व संजय चालू लागले. वेशीपर्यंत शेंकडों प्रजाजन त्यांना निरोप देण्यासाठी आले होते. सर्वांची अंतःकरणे दुःखाने जड झाली होती. महाद्वाराशी येतांच सर्वांच्या रुदनाने वातावरण भरून गेले. कुंती व गांधारी मात्र शांत होत्या. कांही वर्षे त्यांनी हिमालयांत वास्तव्य केले, ज्या भागांत ही मंडळी राहत होती तेथे एकदां अकस्मात वणवा पेटला व त्यांत धृतराष्ट्र व गांधारी हीं जळून गेलीं. हाहि प्रसंग अविस्मरणीय आहे. वणवा पेटलेला समजतांच इतरांनी त्यांना बाहेर पडण्याची सूचना दिली. पण धृतराष्ट्र व गांधारी ह्या दोघांनीहि सुटकेस नकार दिला. पूर्ण विरक्त वृत्तीने तीं दोघे एका जागी बसली व शांत चित्ताने त्यांनी स्वतःचे भस्म करून घेतले. या शब्दांच्या क्षणापर्यंत गांधारीचे डोळे बांधलेलेच हेते.

गांधारीच्या जीवनात भारतीय स्त्रीजीवनाचे अनेक आदर्श अमर झालेले दिसतात. महाभारतकालापासून आजपर्यंत लागो त्रियांनी गांधारीच्या जीवनापासून त्यागाचे व कर्तव्याचे घडे घेतले असून स्फूर्ति मिळविली आहे.

कुंती :- महाभारतांतील कुंती म्हणजे त्याम, सहनशीलता व धैर्याची प्रतिमा. तिचे सासर व माहेर ही दोन्ही राजघराणी. हस्तिनापूरच्या पंडु राजाची कुंती ही पत्नी. पूर्वयुष्यांत तिने पतिसमवेत अरण्यवास पत्करून दीर्घकाल त्या उभयतानी हिमालयांतील उत्तर परिपात्र या ठिकाणी एका शोपडीत वास्तव्य केले. याच ठिकाणी युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन या तीन पुत्रांना तिने जन्म दिला. अर्जुनाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या कानी एक दिव्य भविष्यवाणी आली. अर्जुन हा इन्द्राप्रमाणे शूर व तेजस्वी होऊन कुटुंबाचे

सर्व गतवैभव तो परत मिळवीऊ, हे या वाणीने केलेले भाकीत खरे ठरले. पतीच्या निधनानंतर कुंती आपल्या या तीन पुत्रांना व नकुल व सहदेव या सावत्र मुलांना घेऊन हस्तिनापुरास आली. धृतराष्ट्राकडून कुंतीस फार हळू सदन करावा लागला. पण हा कष्टमय काळ तिने मोठ्या धैर्याने कंठला. दुर्योधनाच्या दीर्घद्वेषी स्वभावामुळे वारणावतीस तिच्यावर मुलांसह अग्राचे भक्ष्य होण्याची वेळ आली होती. पण सुदैवाने ती सर्व या दिव्यांतून सुखरूप पार पडली. गंगापार होऊन वनांत अनेक हाल भोगल्यानंतर ती सर्व पांचालाच्या आश्रयास आली. या ठिकाणी अर्जुनाच्या धनुर्विद्येतील कौशल्यामुळे त्याचा द्रौपदीशी विवाह घडून आला. पांचालासारख्या महा-बळाळी राजाशी पांडवांचे नाते जुळल्याने धृतराष्ट्रास आपल्या पुतण्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलणे भाग पडले. पांडवांसह कुंतीस हस्तिनापुरास आणण्यासाठी धृतराष्ट्राने विदुरास पांचालाकडे पाठविले. मोठ्या गौरवाने सर्वांचा सन्मान करून पांडवांस कुरुराज्याचा अर्धा भाग देण्यांत आला. यमुनेच्या कांठी इन्द्रप्रस्थ या ठिकाणी राजधानीची योजना करण्यांत आली. कुंती आतां खऱ्यामुऱ्या अर्थाने राजमाता झाली. पण हे सुख फार काळ लाभण्याचे तिच्या नशिबी नव्हते. घूत खेळून युधिष्ठिराने सर्व राज्य गमावले. कुंतीला या अनपेक्षित संकटाने मोठा धक्का बसला. पण दृढनिश्चयाने स्वतःस सांवरून तिने द्रौपदीस धीर दिला. पांडवांच्या वनवासाच्या व अज्ञातवासाच्या काळांत कुंतीचे वास्तव्य विदुराच्या घरी होते.

तेरा वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर पांडव हस्तिनापुरी परत आले व राज्याचा अर्धा हिस्सा त्यांनी कौरवांकडे परत मागितला. दुर्योधनाने ही त्यांची न्याय्य मागणी धुडकावून लावल्याने युद्ध करण्याखेरीज पांडवांस गत्यंतरच उरले नाही. युद्धामुळे होणारी अपरिमित हानि टाळावी म्हणून श्रीकृष्ण स्वतः तहाच्या अटी घेऊन हस्तिनापुरी गेला. दुर्योधनास भेटण्यापूर्वी त्याने कुंतीची भेट घेतली व तिचा सल्ला विचारला. कौरवांच्या दुष्टपणाचा कुंतीला विलक्षण डवग आला होता. विप्रेशतः प्राणापलीकडे प्रिय असलेल्या अशा द्रौपदीची विटंबना झाल्यामुळे तर ती फारच विह्वल झाली होती. कोणतीहि अपमानास्पद तटजोड मान्य न करण्याबद्दल कुंतीने श्रीकृष्णास वजाविष्टे.

दुःशासनानें भर दरवारांत द्रौपदीची जी संभावना केली तिचा फक्त एकट्या विदुरानें स्पष्ट निषेध केला व म्हणूनच त्याचा कुन्तीने " एक महान् सत्पुरुष " असा गौरव केला. " नीतीचे आदर्श शुद्ध वर्तन व चारित्र्यानेच निर्माण होतात, नुसत्या विद्येनें अगर संपत्तीनें निर्माण होत नाहींत " हा कुन्तीचा सिद्धान्त आजहि नीतिशास्त्राचा आदर्श म्हणून मानला जातो.

श्रीकृष्णाबरोबर कुन्तीनें पांडवांना कांही मोलाचे संदेश दिले. " तुझे धर्मप्रांयांचें अति अध्ययन राजधर्माच्या आचरणांत निरुपयोगी ठरलें आहे " हा संदेश तिनें धर्मराजासाठीं दिला. " स्वतःच्या सामर्थ्यानें अन्यायाचें परि-
मार्जन करण्याची व मातेचा मान राखण्याची वेळ आतां आलेली आहे. " असा निरोप तिनें भीम व अर्जुन यांना पाठविला. " नुसतें सुखसंपत्तीत लोळण्यापेक्षां शूराचें स्वाभिमानी जीवन जगणें अधिक चांगलें " असा संदेश नकुल व सहदेव यांच्यासाठीं तिनें दिला. या सर्व संदेशांवरून तिचा युद्ध-
विषयक सल्ला स्पष्ट होतो. कुन्तीनें या वेळीं श्रीकृष्णास सिंधुदेशाच्या विदुरा राणीची गोष्ट सांगितली. तिनें आपल्या मुलाला असाच तेजस्वी संदेश दिला होता. निस्तेज व कर्तृत्वशून्य जीवन दीर्घकाल जगण्यापेक्षां अल्पकाळच पण तेजस्वी जीवन जगण्याचा उपदेश विदुरनें आपल्या मुलाला केला होता. यापुढें पांडवांनीं अपमानित जीवन न जगतां स्वाभिमानासाठीं झगड्यास तयार व्हावे हा आशय विदुरेच्या उल्लेखानें युंतीस व्यक्त करावयाचा होता.

एकाच प्रसंगी कुन्तीच्या मनाचा कमकुवतपणा दिसून येतो. कुरु-
क्षेत्रावरील युद्ध सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीं सर्व संकोच दूर सारून ती कर्णाच्या भेटीस गेली. कर्ण व अर्जुन हे दोघेहि तिचेच पुत्र ! त्या दोघांच्या युद्धाच्या कल्पनेनेंच तिचें हृदय थराळून गेलें होतें. कर्णानें पांडवाची बाजू घ्यावी म्हणजे दुर्योधन युद्धाचा विचार सोडून सन्मन्य तडजोडीस तयार होईल व दोन्ही कुलें सुखानें नांदतील या विचारानें तिनें कर्णाची भेट घेण्याचें ठरविलें. पण जन्म झाल्याबरोबर दूर छोटणाऱ्या मातेचा कर्णानें धिक्कार केला व शेवटपर्यंत दुर्योधनाच्याच बाजूस राहण्याचा आपला निश्चय त्यानें कुंतीस सांगितला.

कुरुक्षेत्रावरील घनघोर युद्ध पार पडलें. अपरंपार मनुष्यहानि झाली.

सर्वे कौरव धारातीर्थी पडले. या दुःखद घटनेनंतर सोळा वर्षे धृतराष्ट्र व गांधारी यांनी पांडवांजवळच वास्तव्य केले. नंतर जेव्हा धृतराष्ट्र गांधारीसह हिमाळयांत जाण्यासाठी निघाला तेव्हा कुंतीनेहि त्यांच्याबरोबर निघण्याची तयारी केली ही गोष्ट खरोखरीच आश्चर्याकारक वाटते. दीर्घकाल कष्ट भोगून मुलांच्या विजयाने पुन्हा तिला अखिल भारताचे राजवैभव प्राप्त झाले होते. पण मा वैभवाचा लोभ तिने दाखविला नाही. ऐहिक सुखोपभोगांत न अडकतां विरक्त व तपस्वी जीवनाची जी ओढ कुंतीने व्यक्त केली ती भारतीय तत्त्वचिंतक वृत्तीचीच द्योतक आहे.

अतिशय शांत मनाने तिने हे अरण्यावासी जीवन कंठले. या काळांत धृतराष्ट्र व गांधारी यांच्याबरोबर कुंतीने जी कर्तव्यनिष्ठा दाखविली ती अलौकिक होती. ज्या अरण्यात ती सर्वजण राहत होती त्या अरण्यास एकदां एकाएका आग लागली. पण त्यांतून निसटण्याचा प्रयत्न न करतां धृतराष्ट्र व गांधारी यांच्यासमवेत कुंतीने मरण पत्करले.

द्रौपदी :—महाभारतात द्रौपदीची व्यक्तिरेखा अतिशय रेखीव उतरली असून महर्षि कृष्णद्रौपायनाने द्रौपदीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या वर्णनांत आपल्या कौशल्याची परिसीमा गांठली आहे. द्रौपदी सहनशील, भावनाप्रधान, अभिमानी व धैर्यशील आहे. तिच्यांत खीसुलम मनोदौर्बल्यहि थोडेफार आहे. तिचा जन्म सामान्य माणसाप्रमाणे झालेला नाही. पांचालदेशाचा राजा द्रुपद यज्ञ करीत असताना यज्ञकुडानून ती प्रकट झाली. याच वेळीं अशी आकाशवाणी झाली की, “देवाना आनंद देणारे अनेक कामे द्रौपदी करील पण तिच्यामुळे कुरुवंशावर फार मोठे संकट गुराळेल.” ती अनुळ सौंदर्यवती होती. नील कमळाप्रमाणे तिचा सुवास आसमंतात दारवले. थोडक्यांत म्हणजे ती एक मानव-देहधारी देवताच होती. मनपसंत पति निवडण्याची संधि तिला मिळाली म्हणून द्रुपदाने स्वयंवर-सभा भरविली. यांत अर्जुनाने आपल्या धनुर्विद्येतील कौशल्याने द्रौपदीला आकर्षित केले आणि ती त्याची धर्मपत्नी झाली.

युधिष्ठिर इन्द्रप्रत्यास असतांना त्याने राजमूष यज्ञ केला. देशोदेशींचे राजे या प्रसंगी येऊन राजास शुभेच्छा देऊन गेले. सार्वभौम राजाची राणी या दृष्टीने द्रौपदी गृहधर्म उत्तम रीतीने पाळी. दुर्योधन स्वगृही परतल्यानंतर

समारांभांतील उणिवांबद्दल त्याने शृतराष्ट्राजवळ खूप टीका केली. पण लहाना-पासून घोरपर्यंत सर्वांच्या जेवणावाणाची द्रौपदीने केलेली चोख व्यवस्था पाहून त्यालाहि आनंद वाटला व त्याबद्दल त्याने शृतराष्ट्राजवळ गौरवोद्गार काढले.

दीन व दरिद्री लोकांबद्दल द्रौपदीस विलक्षण सहानुभूति वाटे. पण सहानुभावबरोबर इतरहि अनेक सदगुण तिच्यांत होते. द्यूतांत युधिष्ठिराने तिला पगास लाविली. युधिष्ठिर हस्त्वाने दुःशासनाकडून भर सभेत तिचा अपमान करण्यांत आला. प्रथम तिने हताशपणे सर्व सभेकडं याविरुद्ध दाद मागितली. पण कौरवांना विरोध करण्यास एकाहिजण पुढे होत नाही असे पाहतांच सर्वांची कठोर शब्दांत निर्भर्सना करून ती म्हणाली, “ भारतांतील न्याययुद्धिच तष्ट झालेली दिसते. नाहीतर राजघराण्यांतील साध्वीवर भर दरबारांत हात टाकलेला पाहून हस्तिनापुरातील सारे प्रजाजन गप्प कासे घसले आहेत ? ” दुःशासनाने द्रौपदीची बेणी सोडली. तिची वस्त्रे अस्ताव्यस्त केले. शेवटी असहाय द्रौपदीने वडील मंडळीकडे साहाय्याची याचना केली; पण आश्चर्य असे की भीष्मसुद्धा द्रौपदीची याजू घेण्यास पुढे झाला नाही. “ या वेली धर्माधर्माचा निर्णय मला करता येत नाही ” अशी लंगडी सव्य त्याने सांगितली. एकट्या विदुराने निर्भयपणे पांडवांचा कडक शब्दांत निषेध केला. “ द्रौपदीच्या अपमानाची भरपाई करून देतांना कौरवांना फार कठीण वेळ येईल ” असा इशारा भीमाने याच वेळी देऊन ठेवला.

पतिव्रता-धर्माचे पाळन करण्यासाठी द्रौपदीने पांडवांबरोबर वनवास भोगला. पण या तेरा वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत ती कौरवसभेतील तिचा अवमान एक क्षणाहि विसरली नाही. अधूनमधून ती पांडवांनाहि या घटनेचे स्मरण करून देई. एकदां श्रीकृष्ण वनांत त्या सर्वांच्या भेटीस गेला असतां द्रौपदीने आपली मनोव्यथा त्याजवळ बोळून दाखविली. श्रीकृष्णाने तिला धीर देऊन सांगितले, “ तूं मुळीच दुःखी होऊं नकोस. कौरवस्त्रियांवरहि हीच वेळ एके दिवशीं निश्चित येईल. तुझ्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन पांडव नक्की करतील. ” या सान्त्वनाने द्रौपदीचे कांहीसे समाधान झाले. पण तरी-

सुद्धां युधिष्ठिरावरुनर तिने धर्मावर एकदां वादविवाद केला. युधिष्ठिराने तिची अशी खात्री पटवून दिली की कितीहि संकटे आली तरी शेवटीं जेथे धर्म तेथेच जय असतो. सदुपमाचरण हे केव्हांहि निरर्थक होत नाही.

पांडवांचा वनवास संपत आला तेव्हां पुन्हां एकदां सत्यभामेसह श्रीकृष्ण पांडवांच्या भेटीस आला. वनवासाच्या कष्टास द्रौपदीने धाराने तोंड दिल्याबद्दल व पांचहि पांडवांचा विश्वास व प्रेम संपादन करून शकल्याबद्दल सत्यभामेने तिचे कौतुक केले. द्रौपदीने ही योग्यता करी प्राप्त करून घेतली अशी पृच्छा सत्यभामेने केली. यावर द्रौपदीने गृहिणी धर्मासंबंधी जे विवेचन केले ते आजहि महाभारताचे एक महत्त्वाचे प्रकरण म्हणून मानले जाते.

वनवासापेक्षांहि अज्ञातवासाचे विराटाजाकडे 'घालवावयाचे वर्ष सर्व पांडवांना व द्रौपदीस फार जड वाटते. कारण या काळांत स्वतः गुप्त राहून निराळ्या वेष्टांत व निराळ्या नांवांने त्यांना कालक्रमणा करावयाची होती. त्यांनीं विराटाकडे परतलेले व्यवसायहि त्यांच्या दर्जाला मुळीच साजेसे नव्हते. विराटाकडे जाण्याच्या वेळीं युधिष्ठिराला सर्वांत अधिक दुःख झाले ते द्रौपदीसाठी. तिच्यासारख्या सुकुमार राजकन्येने व राणीने कोणत्या रूपांत विराटाकडे राहावे हा त्याला प्रश्न पडला. पण “मी दासीची भूमिका बटवीन” असे सांगून तिने युधिष्ठिराची काळजी निवारण केली. वास्तविक पाहतां दासीच्या भूमिकेंत एक वर्ष वावरणे ही गोष्ट तिच्या अतिशय कठीण होती.

विराटाच्या घरी तिला कराव्या लागणाऱ्या कष्टांनीं तिच्या कोमल हातास घे पडले, फोड आले. डोळ्यांत अश्रु आणून तिने भीमाजवळ एकदां यासंबंधी तक्रार केली. पण तिची याहून मोठी मनोव्यथा वेगळीच होती. विराटाचा सेनापति कीचक याची द्रौपदीवर पापी नजर होती व त्यामुळे तिला तो सारखा त्रास देई. हा त्रास सहन न होऊन एकदां भर सभेंत तिने विराट राजाजवळ कीचकाविरुद्ध तक्रार केली. पण राजा गप्पच राहिला व उदामपणाने कीचकाने द्रौपदीस लाथेने ठोकले. द्रौपदीला विलक्षण संताप आला व तिने सर्व प्रजाजनांसमक्ष विराटाची खूप निर्भर्त्सना केली. “ज्याच्या राज्यांत नीति नाही व धर्म नाही तो राजा होण्याच्या

लायकीचा नाही. प्रजेने अशा नाट्याक राजाच्या छत्राखाली एक क्षणाहि राहू नये ” अशी स्पष्ट सूचनाहि तिने दिली.

अशा तऱ्हेचा जो कडवटपणा पांटवांत व विराट राजांत निर्माण झाला तो शेवटी राहिला नाही. घोर मनाने पांडवांनी विराटास क्षमा करून त्याची मुलगी उत्तरा हिचा अभिमन्यूशी विवाह घडवून आणला.

अज्ञातवास पूर्ण झाल्यावर पांडवांनी उपप्लव्य या मत्स्य देशाच्या सीमाप्रदेशांत वास्तव्य केलें. तेथे विराट, द्रुपद, श्रीकृष्ण वगैरेंनी पांडवांनी पुढील हालचालींवायत विचारविनिमय केला. अर्जुन, भीम वगैरेंनी जेव्हां शांततेच्या मार्गानेच कौरवांबरोबरचे वाद मिटविण्याची भाषा सुरू केली तेव्हां द्रौपदीला राग आला. ती म्हणाली, “ तुमच्यांत जर धमक नसेल तर माझा वृद्ध पिता माझ्या अपमानाचा भरपाई करण्यासाठी युद्ध करील. अभिमन्यु व माझे पांच पुत्र माझ्या वैभवाच्या बदला घेतील. माझ्या वेणीस हात घालणाऱ्या दुःशासनाचे दोन्ही हात तुटून मातीत लोळलेले जेव्हां मी पाहीन तेव्हांच माझे समाधान होईल. ” भीमासारख्याने धर्माच्या नांवाग्वाली युद्धाऐवजी शांततेचा पुरस्कार करावा याचें तिला अधिकच दुःख झालें. तिच्या मते सर्वच पांडव धर्माचा अर्थ चुकीचा लावीत होते. तिचा प्रमुख हेतु स्त्रीजातीचा व एका सन्माननीय राज्ञीचा अपमान करणाऱ्यास धडा शिकविण्याचा होता. तिच्या सात्विक संतापाचा श्रीकृष्णावर फार परिणाम झाला. वाटेक ते करून कौरवांशी युद्ध घडवून आणून द्रौपदीच्या अपमानाचा बदला घेण्याचें वचन श्रीकृष्णाने तिला दिलें.

विधियोजनेनुसार कौरव-पांडवांचें घनघोर युद्ध झालें व त्यांत कौरव कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. पांडव हस्तिनापुरांत आले व युधिष्ठिर सर्व भारताचा सम्राट झाला. सम्राज्ञी म्हणून द्रौपदी हस्तिनापूरच्या राजवाड्यांत पुन्हां वावरू लागली. छत्तीस वर्षे त्या वैभवाचा उपभोग घेतल्यानंतर पांटवांनी तीर्थयात्रा व अरण्यवास पत्करण्याचा विचार केला. लगेच द्रौपदीनेहि राजवेश टाकून सर्वांनी संन्यासी वेश परिधान केला. सर्व भारताचा दौरा करून त्यांनी आपल्या विस्तीर्ण प्रदेशाचें शेंवटचें दर्शन घेतलें. नंतर सर्वजण हिमालयाच्या बाटेस लागली. हिमालयाच्या पलीकडे येताच त्यांना

वाळवंटाचा विस्तीर्ण प्रदेश दिसू लागला. विरक्त वृत्तीने ऐहिक जीवनाकडे पाठ फिरवून मोक्ष मार्गाने निघालेल्या या मंडळीत युधिष्ठिरच शेवटपर्यंत टिकला. द्रौपदी व इतर मध्येच गळली. धर्मराज या नांवाने ओळखला जाणारा युधिष्ठिर मात्र डावीकडे अगर उजवीकडे दृष्टिक्षेपहि न करतां सरळ रस्त्याने जात राहिला. या महाप्रयाणांत जरी द्रौपदी मागे राहिली तरी एक आदर्श स्त्री म्हणून द्रौपदीचे स्थान कोणीहि नाकळूळ करणार नाही. कालिदासाने केलेल्या वर्णनाप्रमाणे ती सुगृहिणी होती, सज्जागर होती, प्रेमळ सहचारिणी होती व सर्व छलितकल्यांत निष्णात होती. तिचे भाग्य असामान्य होते. अधूनमधून स्त्रीसुलभ विकार तिच्या मनाचा ताबा घेत. तरीहि तिची पतिनिष्ठा, नैतिक धैर्य व अध्यात्मिक दृष्टिकोन कौतुकास्पद होता. तिच्या चारित्र्यांत भारतीय स्त्रीजीवनाचे आदर्श साकार झाले आहेत.

प्रकरण ९ वें

महाभारतांतर्गत कथानायिका

भारताच्या संस्कृतीचें सर्वांगीण दर्शन घडविणारा महाभारतासारखा दुसरा ग्रंथ विरळाच. यांत उद्धृत केलेल्या अनेक कथांत भारतांतील निर-
निराळ्या सामाजिक थरांतील स्त्रीजीवनाचें बहुविध दर्शन वाचकांस घडते.
या सर्व कथांतील स्त्रियांचीं चरित्रे येथें देतां येणार नाहींत. म्हणून कांहीं
प्रातिनिधिक महिलांचीं व्यक्तिचित्रे थोडक्यांत रेखाटण्याचा प्रयत्न केला
आहे. यावरून महाभारतकालीन स्त्रीजीवनाच्या अनेक पैलूंचें वाचकांना
दर्शन घडेल.

सुकन्या :—सुकन्या ही शर्याति राजाची एकुलती, एक मुलगी. ती
अतिशय सुंदर, सुसंस्कृत व तेजस्वी होती. वसंत ऋतूंत एका सुप्रभातीं
शर्याति आपल्या कुटुंबियांसह वनकांडेसाठी गेला. कांहीं वेळ वडील मंडळी-
बरोबर घालविल्यानंतर सुकन्या व तिच्या भैत्रिणी वेगळ्याच बाजूस शुक्ल्या,
लतापल्लवांशीं हसताखिदळत त्या वन्याच, दूर गेल्या. एके ठिकाणीं एक
मोठें मातीचें वारूळ वाढलेलें सुकन्येला दिसलें. त्याच्या आंत कित्येक वर्षे
व्यवनऋषि तपश्चर्या करीत बसले होते. मुलींच्या गडबडीने त्यांच्या
समाधीचा भंग झाला. त्यांनीं हळूच डोळे उघडून आसपास कोण आहे हें
पाहण्याचा प्रयत्न केला. सुकन्येच्या सौंदर्याने त्यांना क्षणभर मोहित केलें.
त्यांनीं तिच्याशीं बोलण्याचा अनेकदां प्रयत्न करून पाहिला. पण दीर्घ
तपस्येच्या काळांत त्यांचा आवाज नाहींसा झाल्यामुळे सुकन्येला त्यांचें
बोलणें ऐकूं आलें नाहीं. पुढें बेंचीत बेंचीत सुकन्या वारूळजवळ आली.
व्यवनऋषींचे डोळे कांचेप्रमाणें वारूळांतून चमकतांना तिनें पाहिलें. गंमत
करण्यासाठीं एक काडी घेऊन तिनें व्यवनांच्या दोन्ही डोळ्यांत घातली.
अभावितपणें तिच्याकडून एक भयंकर अपराध घडला होता. व्यवनांचे डोळे

पुढे, सुकन्येच्या पित्याला ही बाती समजतांच तो धांवतच च्यवनऋषीकडे आला व त्याने मुनिवर्यांची क्षमायाचना केली. परंतु च्यवनाने असा आप्रह धरला की सुकन्येने त्यांच्याशी विवाह करूनच त्यांचे आंधळे व एकाकी जीवन सद्य केले पाहिजे. सुकन्येने वडिलांची समजूत घातली व नकळत घडलेल्या चुकांचे प्रायश्चित्त भोगण्यास ती तयार झाली.

सुकन्येसारखा अल्पवयी सुकुमार राजकन्या वृद्ध ऋषीशी लग्न करून अरण्यवास पत्करते व पतीची मनोभावे सेवा करीत व्रतस्य आयुष्य जगण्यास तयार होते यावरून भारतीय छियांच्या संस्कृतीत वर्तव्यास व सेवाधर्मास किती महत्त्वाचे स्थान होते याची कल्पना येते.

सूर्यनारायणाने सात घोड्यांच्या रथातून आपला प्रवास सुरू करण्यापूर्वी आठी कमलदले उमटून लागण्यापूर्वीच सुकन्या आपली पर्णशय्या सोडी, सर्व गृहकृत्ये आटोपून स्नान करी व लतापल्लवांच्या आवरणांनी आपला देह सुशोभित करी. पति वृद्ध व आंधळा म्हणून तिने त्याच्याबद्दल कधीहि अनादर दाखविला नाही. त्याने कधीहि चाखले नव्हते असे विविध रुचीचे पदार्थ ती त्यास करून घाली. झोपडीभोवती तिने थोडीशी बाग केली होती. त्यांत नानाप्रकारचा भार्जापाला तिने लावला होता. येणाजाणाऱ्या अतिथींची मातेच्या प्रेमाने ती विचारपूस करी.

सुकन्या प्रेमळ पत्नी, आदर्श सहचरी, हुशार सद्भागा व विनम्र शिष्या होती. ती सुखी होती पण च्यवनऋषि मात्र दुःखी होते. त्यांना एकसारखे वाटे, “ माझ्यासारख्या आंधळ्या म्हातान्याशी सुकन्येची जन्माची गांठ बांधून मी तिच्यावर अन्याय तर केला नाही ना ! सुकन्येला पति म्हणून मी योग्य आहे का ?

एके दिवशी ती आंधळ करीत असतांना अश्विनीकुमारांच्या नजरेस पडली. अश्विनीकुमारांची वैद्यकीय ज्ञानाबद्दल व शरीरसौष्ट्याबद्दल अतिशय ख्याति होती. त्यांना पाहून सुकन्या शरमिदी झाली. त्यांनी तिला विचारलें, “ तू कोण ? ” सुकन्येने उत्तर दिलें, “ मी शर्याति राजाची कन्या व च्यवनऋषींची अर्धांगी. ” हें ऐकून अश्विनीकुमारांना फार आश्चर्य

वाटले. ते म्हणाले, “ तुझ्याइतकी सौंदर्यवती स्त्री आम्हांस स्वर्गातहि आजपर्यंत आदळली नाही. अंगावर एकाहि अलंकार नसूनदेखील तुझ्या लावण्यानें हें सर्व अरुण्य प्रकाशित झालें आहे. उंची वलें व मूल्यवान् रत्नालंकारांनीं तुझी शोभा खुद्द न दिसेल ! आम्ह्यापैकी एकाचा पति म्हणून तूं स्वीकार केल्यास तर हें चहरलेलें तारुण्य सार्यकीं लागेल. ” हें ऐकून सुकन्या संतापली. “ माझी माझ्या पतीवर पूर्ण श्रद्धा आहे. माझ्या निष्ठे-विषयीं विनाकारण शंका होऊं नका ” असा इशारा तिनें त्यांना दिला. अधिनीकुमारांनीं तिला आपल्या नैयकशाखांतील करामतीची कल्पना दिली. ते म्हणाले, “ तुझ्या पतीची दृष्टि परत आणून त्याला तारुण्य प्राप्त करून देण्याची कामगिरी आम्ही करूं, पण एका अटीवर. च्यवन तरुण व डोळस झाल्यानंतर तूं आम्हां तीर्थांपैकी एकाचा पति म्हणून निवड घेली पाहिजेस. ” हें ऐकून सुकन्या पतीकडे गेली व त्याला तिनें सर्व हकीकत सांगितली. च्यवनाला दृष्टि व तारुण्य प्राप्त होण्याच्या कल्पनेनें आनंद झाला. तीं दोघें अधिनीकुमारांकडे आलीं. अधिनीकुमारांनीं च्यवनाला शेजारीच वाहत असलेल्या पाण्याच्या प्रवाहांत उडी मारण्यास सांगितलें आणि त्याच वेळीं त्यांनींही दोघांनीं पाण्यांत बुड्या मारल्या. तिघे पाण्याबाहेर येतांच च्यवन इतका हुबेहुब अधिनीकुमारांसारखा दिसूं लागला कीं सुकन्या क्षणभर गोंधळून गेली. पण तिच्या महान् पतिनिष्ठेच्या साहाय्यानें तिनें च्यवनाला नेमका ओळखून प्रेमानें आलिंगन दिलें. हें पाहून अधिनीकुमारांनीं तेथून हळूच पळ काढला.

जरत्कार :- परीक्षित राजाला शिकारीचा विलक्षण नाद होता. एकादां एका हरिणाची शिकार करीत तो वराच दूरवर गेला. मध्ये विश्रांति घेण्यासाठी तो एका शेतांत थांबला. तेथें गाई चरत होत्या. वासरे दूध पीत होती. वासरांच्या तोंडून गळत असलेल्या फेसाचें प्राशन करीत शमिकऋषि वसलेले राजानें पाहिले. परीक्षितानें शमिकास विचारलें, “ हरिण कोणत्या दिशेनें पळाला ? ” परंतु मौनव्रत घेतलेले असल्यानें शमिकानें उत्तर दिलें नाही. राजाला अपमान वाटला आणि त्यानें आपल्या वाणाच्या टोंकानें, घोड्या अंतरावर पडलेला एक मेलेला सर्प घेऊन शमिकाच्या मानेभोंवतीं गुंडाळला. शमिकाच्या चेहऱ्यावर कोणतीच भावना दिसली नाही. पण

त्याच्या मुलाला-श्रृंगिनाला-राजाच्या कृत्याचा फार राग आला. त्यानें परीक्षिताला असा शाप दिल्या कीं 'तो सात दिवसांच्या आंत सर्पदंशानें मरूं.' या शापानुसार राजाला तक्षकाच्या दंशानें मृत्यु आला. त्याच्यामार्गे जनमेजय हा त्याचा अल्पवयी मुलगा एकटाच राहिला.

जनमेजय वयांत आल्यावर त्याला आपल्या पित्याच्या मृत्यूचें कारण समजलें. चिडून त्यानें पृथ्वावरील सर्व सर्पांचा नाश करण्याचें ठरविलें. जनमेजयाची प्रतिज्ञा कळतांच सर्पांचा राजा वासुकि फार अस्वस्थ झाला. एका सर्पाकडून त्याला असे समजलें कीं जरत्कारु नांवाचा ऋषि वासुकीची बहीण जरत्कारु हिच्याशी विवाह करील व तिच्या पुत्राकडून सर्पांच्या जातीस अभय मिळेल. हे समजतांच वासुकीनें जरत्कारुच्या आसपास राहण्याची कांहीं सर्पांना आज्ञा दिली. ऋषीनें विवाहाची इच्छा दर्शवितांच त्यांनीं वासुकीला बळखावे अशी योजना ठरली.

वासुकीनें हीं सर्व हकीकत आपली बहीण जरत्कारु हीस सांगितली. ती तरुण होती, लावण्यवती होती. तिला विलास व उपभोग यांची अतिशय आवड होती. जरत्कारुऋषि दरिद्री, भटक्या व अतिशय रागीट होता. तरीहि आपल्या भावासाठी व सर्पजातीच्या रक्षणासाठी ती राजभगिनी या विवाहास आनंदानें तयार झाली.

इकडे जरत्कारुऋषीस त्याच्या पूर्वजांचे आत्मे भेटले आणि त्यानें लग्न करून पुत्राकरवीं पाणी न दिल्यास ते सर्व नरकांत जातील असें त्यांनीं सांगितलें. जरत्कारु म्हणाला, "मला संसार व संपत्ति यांचीं मुळीच ओट नाही. पण पितरांच्या उद्धारामाठीं मी विवाहास तयार आहे. स्वेच्छेनें भिक्षा म्हणून माझ्याच नावाची स्त्री जर मला कोणी अर्पण केली तरच मी लग्न करीन. तिच्या उदारनिर्वाहाची जबाबदारीहि माझ्यावर असतां कामा नये." वासुकीच्या कानावर ही हकीकत आली. जरत्कारुऋषीनें आणखीहि एक अपमानास्पद अट घातली. त्याला आवडणार नाही असें पत्नीच्या हातून कांहींहि घटल्यास तो तिचा ताबडतोब त्याग करील अशी ही अट होती. जरत्कारुनें-वासुकीच्या बहिणीनें-केवळ आपल्या जातीसाठीं हा सर्व अपमान मुकाट्यानें गिळगुळा व ती जरत्कारुऋषीशीं विवाहास तयार झाली.

विवाहानंतर जरत्कारुऋषि पत्नीसमवेत वासुकीच्या राजवाड्यातच राहून लागला. राजभगिनी आपले बाळपण विसरून पतीच्या नवद्वार तपस्वी जीवनाशी एकरूप झाली. दिवसभर त्याची सेवा करावी व त्याच्या मर्जीनुसार वागावे असा तिचा दिनक्रम सुरू झाला. एके दिवशी थकलेला ऋषि पत्नीच्या मांडीवर डोकें ठेवून गाढ झोपला होता. तिन्हीसांज झाली तरी तो उठण्याचें लक्षण दिसेना. पतीस झोपेतून जागे केल्यास तो रागावणार व न केल्यास त्याच्या धर्माचरणांत चूक घडणार, काय करावें असा जरत्कारूस पेंच पडला. स्वतःच्या सुलापेक्षां पतीच्या धर्माचरणाचें महत्त्व अधिक मानून तिने त्याला उठविलें. अपेक्षेप्रमाणें जरत्कारु संतापला. “आपला अपमान करण्यासाठीं नव्हे तर आपल्या धर्माचरणांत चूक होऊं नये. म्हणून मी आपणांस झोपेतून जागे केलें, मला क्षमा करावी” असें तिने त्यास नम्रपणें सांगितलें, पण क्रोधापमान ऋषीचें समाधान झालें नाहीं. पूर्वजांसाठीं जरत्कारूनें जरी लग्न केलें होतें तरी त्याचें मन एकान्त तपस्वी जीवनासाठीं एकासारखें तळमळत होतें, हे पत्नीपासून लपविणें त्याला शक्य झालें नाहीं. तो तिला म्हणाला, “मला यापुढें तुजजवळ राहणें शक्य नाहीं.” डोळ्यांत आसतें आणून जरत्कारु म्हणाली, “आपला मुलगा माझ्या सर्व आप्तेष्टांचें रक्षण करणार आहे. म्हणून निदान पुत्रप्राप्तीपर्यंत तरी आपण माझा त्याग करू नये.” त्या वेळीं ती गरोदर होती. “तुला मुलगा होईल आणि तो अतिशय तेजस्वी, शूर व वेदशास्त्रपारंगत म्हणून कीर्ति मिळवील” असें त्यानें पत्नीस आश्वासन दिलें. जरत्कारु एवढा शीघ्रकोपी पण तौमुद्दां पत्नीनें अहोरात्र केलेल्या सेवेनें क्षणभर विरघळला त्यानें पत्नीस आशीर्वाद दिला व विरहाचें दुःख न करण्यावद्दल तिला परोपरीनें सांगून तो निघून गेला. यथावकाश जरत्कारूस मुलगा झाला. त्याचें नांव आस्तिक असें ठेवण्यांत आलें. नाग-जार्तावर प्रेम करण्याची व वटिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून विद्वान् व तपस्वी होण्याची शिक्कवग ती आपल्या मुलास नेहमी देई.

पतिव्रता :-कौशिक नांवाचा एक वेदशास्त्रसंपन्न ब्राह्मण होता. आपल्या वृद्ध मातापित्यांस सोडून दूर अरण्यांत जाऊन कडक तपश्चर्येत त्यानें बराच काळ घालविला. एके दिवशीं एका वगळ्यानें त्याचें अंग खराब केलें. त्यानें संतापून वगळ्याकडे पाहतांच वगळा जळून भस्म झाला, इतक्या तप-

धर्येनंतरहि आपल्याला आपल्या राग आवरतां आला नाही याबद्दल कौशिकास खंद वाटला.

पुढे तो भिक्षा मागत मागत एका खेड्यांत आला. एका घरापाशी येऊन भिक्षा मागतांच त्या घरांतून एक स्त्री पुढे आली. ब्राह्मणाचें भिक्षापात्र स्वच्छ नाही हें पाहून तिनें तें मागून घेतलें व स्वच्छ करण्यास ती तें घरांत घेऊन गेली. एवढ्यांत तिचा पति दमूनभागून घरीं आला. मांडें घासण्याचें काम तसेंच ठेवून तो पातसेवेत मग्न झाली. पतीस पाय धुण्यास पाणी देऊन तिनें त्याच्या फराळाची तयारी केली. दाराशीं भिक्षेसाठी ब्राह्मण उभा आहे हें ती पार विसरून गेली. पतीला बघित असतांना तिचें ब्राह्मणाकडे लक्ष गेलें. लगेच त्याचें मांडें स्वच्छ करून तें भरून तिनें त्याला आणून दिलें. पूर्वीचा पश्चात्ताप विसरून ब्राह्मण पुन्हां रागावला. तो तिला म्हणाला, “ भिक्षा न वाढतांच मला तावडतोव जा असें तूं कां सांगितलें नाहीस ? ” तिनें नम्रपणें उत्तर दिलें, “ परमेश्वरासमान असलेला माझा पति दमून-भागून घरीं आल्यानंतर त्याची विचारपूस करणें हें माझें पहिलें कर्तव्य होतें. ” परंतु क्रोधाविष्ट ब्राह्मणास तिचें म्हणणें पडलें नाही. तो पुन्हां म्हणाला, “ हे सामान्य स्त्रिये, पतिपेक्षां तूं ब्राह्मणाला कमी लेखलेस ! इन्द्रमुद्गा ब्राह्मणाच्या डबून अभिवादन करतो हें तुला माहीत नाही का ? ब्राह्मण हा अग्नीमारुता आहे व मनांत आणले तर तो सर्व सृष्टि जाळून भस्म करील हें तूं कधीं ऐकलें नाहीस का ? ” ब्राह्मणाचें गर्वहरण करण्याच्या उद्देशानें ती स्त्री म्हणाली, “ मी कांहीं वगळ्यासारखी जळून भस्म होणार नाही ! कितीहि रागानें आपण माझ्याकडे पाहिलें तरी त्याचा काय उपयोग ? स्वप्नानुच्या विद्वान् ब्राह्मणाचें महत्त्व मलाहि समजतें. ” एवढें बोलल्यानंतर तिची चूक तिला उमगली. दारीं भिक्षेस आलेल्या ब्राह्मणाचा अपमान करणें हा गृहिणीधर्म नाही हें तिच्या लक्षांत येतांच ती पुन्हां म्हणाली, “ मला क्षमा करा महाराज. विद्वान् ब्राह्मणाचा दर्जा मी जाणतें. ब्राह्मणाचा राग जसा मयंकर तशाच त्याची क्षमाशीलताहि फार मोठी असते. आपला अपमान करावा म्हणून नव्हे पण पतीला मी परमेश्वराहूनहि अधिक पूज्य मानतें म्हणून आपल्याला भिक्षा वाटण्यास थोडा विलंब करून त्याची सेवा मी अगोदर केली. पतीच्या एकनिष्ठ सेवेमुळेच अंतर्ज्ञानानें आपण वगळ्याचें

भस्म केलेलें मी जाणूं शकलें. असा पातिव्रत्याचा महिमा आहे !” कौशिकाला थोडा उपदेश करावा या उद्देशानें ती पुढें म्हणाली, “ देवादिक ज्याला खऱ्या अर्थानें ब्राह्मण समजतात त्यानें विकारांवर जय मिळविलेला असतो, तो सत्यवचनी असतो व आपल्या गुरूला तो नेहमीं सुख देतो. अशा ब्राह्मणाची वैदिक वाङ्मयावर श्रद्धा असते. तो अंतर्वाह्य निर्मळ असतो. ज्यानें काम, क्रोध, लोभ आणि मोह जिंकले आहेत, जो अध्ययनशील आहे, जो धर्माचरणांत कधीहि कमी करीत नाही आणि जो सर्व प्राणिमात्रांना समान देखतो त्यालाच देव ब्राह्मण म्हणून ओळखतात. सदावर आधारलेला धर्म सनातन आहे. मुसतीं तत्त्वे जाणणें म्हणजे धर्म जाणणें नव्हे. हे ब्राह्मण, तुला जर खऱ्याखुऱ्या अर्थानें धर्म समजावून घ्यावयाचा असेल तर मिथिलेला जा. पडिपूंवर जय मिळविलेल्या सत्यप्रिय व मातृ-पितृ-भक्त व्याधाला भेट. तो तुला खऱ्या धर्माचें स्वरूप समजावून सांगेल. माझ्या दुभेच्छा तुझ्या पाठीशी आहेत.”

पुढां तिच्या लक्षांत आलें कीं एका गृहिणीनें विद्वान् ब्राह्मणाला एका अधिकारवर्णानें उपदेश करणें घरे नव्हे. तिनें त्याची क्षमा मागितली व म्हणाली, “ क्षमाशील ब्राह्मण खीहत्या करूं शकत नाही.”

त्या पतिव्रतेंचें हे भाषण ऐकून कौशिकाला आपल्या तारुण्यकाळाची आठवण आली. त्यानें आपल्या आईवडिलांची आवाळ केली होती. त्याचइत आतां त्याला फार पश्चात्ताप होत होता. मातेसमान असलेल्या त्या स्त्रीच्या उपदेशानें त्याचें मन निर्मळ झाले होतें. तो तिला व्रतव्रतापूर्वक म्हणाला, “ तुझ्या रागांतून मला हितांप्रदेशच मिळाला. तो ध्यानांत ठेवून मी आपलें यापुढील जीवन सार्थकीं व्ययीन.”

शकुन्तला :- हरिणाच्या वेगानें पाहण्यास करणाऱ्या दृष्यताला हुलकावणी देउन याणाच्या टप्प्यापलीकडे गेलेल्या हरिणाम शोधीत राजा एका दाट अरण्यांत शिरला. अरण्याच्या मध्यभागीं त्याला एक आश्रम दिसला. श्रवणपर्याय्या फडक व्रताचें पाळन करणाऱ्या सत्वरय व दयार्द्र अंतःकरणाच्या काव्यमुनीचें ते नियामस्थान होतें. आपला सर्व लयाजमा दूर ठेवून आणि राजचिन्हें पाहून ठेवून दृष्यन्त एवढाच काव्यमुनीच्या दर्शनासाठीं गेला. आश्रमाच्या

आसपास कोणी दिसेना म्हणून त्याने मोठ्याने हांक मारली. लगेच आतून तापसीच्या घेरांत असलेली एक सुंदर तरुणी बाहेर आली. राजाचे स्वागत करून आत येण्याची तिने त्यास विनंती केली. त्याने आपली ओळख सांगून कण्वमुनीच्या दर्शनाची इच्छा प्रगट केली. “वावा पळे आणण्यासाठी गेले आहेत. येतीलच ते आतां ” असे ती म्हणाली.

ऋषिकन्येच्या सौंदर्याने राजा क्षणोक्षणी अधिकच मोहित होत होता. संभाषणाच्या ओघांत त्याने तिचा वरीच हकीकत काढून घेतली. सुप्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्रास स्वर्गाय नृत्यांगना मेनका हिजपासून झालेली ती कन्या कण्वमुनींना पत्न्यांच्या घोळक्यांत एकटीच टाकून दिलेली आटळली. “क्षणाचाहि विचार न करतां कण्वमुनींनीं मला घरी आणले व आजपर्यंत मोठ्या प्रेमाने मुलीसारखे माझे संगोपन केले. शकुन्तला पत्न्यांनीं माझे रक्षण केले म्हणून वावा मला शकुन्तला असे म्हणतात. ” असाहि तिने खुलासा केला. जन्मदाला कन्येहून अधिक प्रेमाने शकुन्तला आपल्या या पित्याची सेवा करीत असे. त्या आश्रमांतील प्रत्येक वस्तु तिच्या प्रेमाची व कन्याच्या वास्तव्याची साक्ष देत होती. “हे भाग्यवान् स्त्रिये, तुझा जन्म राजघराण्यांत झाला आहे. माझी अर्धांगी झालीस तर स्वतःपेक्षां तुझ्यावर अधिक प्रेम करून मी धन्य होईन. ” अशा तऱ्हेने राजाने आपले मनोगत व्यक्त केले. शकुन्तला विनयाने म्हणाली, “महाराज, जरा थांबा. माझे वावा येऊ देत. ते माझा व आपला विधियुक्त विवाह घटवून आणतील. ” पण अनुभवी व मध्यमवयीन असूनहि प्रेमातुर राजा अर्धर झाला होता. कण्व येईपर्यंत थांबण्यापेक्षां गांधर्व पद्धतीने त्यांनीं एकमेकांचा पति-पत्नी म्हणून स्वीकार करावा असे त्याने सुचविले. वयांत आलेली असल्यामुळे तिचा स्वतःचा विवाह करण्यास कायद्याने ती स्वतंत्र आहे हाहि मुद्दा त्याने तिजपुढे मांडला.

शकुन्तलाहि मोहवश झालेली होती. तिने उत्तर दिले, “कायद्याने जर मी माझी मुक्कत्यार असेन तर मी आपली पत्नी होण्यास तयार आहे. पण विवाहापूर्वी मला आपल्याकडून एक अभिप्रेत मिळाले पाहिजे. माझा पुत्र गांधीचा वारस ठरून आपल्या मागे त्याला राज्य मिळाले पाहिजे. ” राजाने ही अट तावडतोच मान्य केली आणि तीं दोघे गांधर्व पद्धतीने

विवाहवद्ध झाली. कण्व येईपर्यंत राजा थांबला नाही, पण “राज्ञीच्या मानमरातवाने मी लवकरच तुला नेण्याची व्यवस्था करतो” असे शकुन्तलेला आश्वासन देऊन तो निघून गेला.

थोड्या वेळाने कण्वमुनि परत आले. नेहमीच्या रिवाजानुसार शकुन्तलेने धांवत जाऊन त्यांना त्या दिवशी आर्चिगन दिले नाही. तपो-
व्रताने कण्वांनी सर्व जाणले होते. शकुन्तलेला प्रेमाने हांक मारून त्यांनी सांगितले, “राजघराण्यांतील वयांत आलेल्या तरुणीने गांधर्व पद्धतीने विवाह करणे धर्मास मान्य आहे. वर आणि वधू यांची अनुमति असल्यास क्षत्रियांच्या मंत्रविरहित विवाहास धर्माची आडकाठी नाही. माझ्या गैर-
हजेरीत घडलेल्या सर्व गोष्टी मला समजलेल्या आहेत.” एवढे म्हटल्यावर शकुन्तला पुढे आली. पित्याच्या हातांतून फळांची करंडी घेऊन तिने त्याचे पाय धुतले व विश्रांति घेण्यासाठी त्यास आसन दिले. ती म्हणाली, “बाबा, दुष्यन्ताला मी वरले आहे. त्याच्यावर व त्याच्या मंत्र्यांवर आपली कृपादृष्टि असावी.” कण्वाने उत्तरादाखल म्हटले, “मुला, तुझ्या निवडीवर मी खूप आहे. तुला हवा तो वर मागून घे.” पतिनिष्ठ शकुन्तलेने स्वतःसाठी नव्हे पण राजासाठी वर मागितला. “बाबा, पौरवकुल्यचे राज्यवैभव अखंड रहावे व या घराण्यांतील सर्व राजे सत्प्रवृत्त निघावत असा मला वर द्या.”

यथाकाल शकुन्तलेने एका तेजस्वी पुत्रास जन्म दिला. दुष्यन्त जाऊन संध्या वी पुरी झाली तरी कवूळ केल्याप्रमाणे तिला नेण्यास राजाकडून कोणीहि आले नाही. पण पतीकडल एकाहि शंका त्या साध्वीच्या मनांत डोकावली नाही.

पुत्राचे नांव शकुन्तलेने सर्वदमन असे ठेवले. नावाप्रमाणे तो अतिशय शूर व धाडसी होता. एवढ्या लहान वयांत हिंस्र पशूंनाहि तो नमवी. कण्वांना त्याच्या असामान्य गुणांची कल्पना येताच त्यांनी त्याला पद्धतशीर शिक्षण देण्यास सुरुवात केली.

कांही वयांनी राजपुत्र गर्दावर वसण्याची वेळ आली आहे हे जाणून शकुन्तलेची पाठवर्णा करण्याचा कण्वाने वेत केला. कांही शिष्य सोमतीस देऊन त्यांनी तिच्या प्रयाणाची तयारी केली. “विवाहित स्त्रिया फार काळ माहेरी राहिल्यास त्यांच्या चारित्र्याकडल लोक सादक होतात. तेव्हा तुला

आतां पतिगृही गेलेंच पाहिजे ” ही पित्याची सूचनां शिरोधार्य मानून शकुन्तला निघाली. पित्याचा आश्रय सोडतांना होणारें दुःख व पति-मीळनाच्या कल्पनेनें होणारा आनंद अशा मिश्र भावनांनीं तिचें हृदय भरून आलें होतें.

शकुन्तलेस राजदरवारापर्यंत सोडून शिष्य परत फिरले. राजासमोर जाऊन शकुन्तला नम्रपणें म्हणाली, “ महाराज, हा आपला पुत्र. शौर्यांत स्वर्गस्य देवांनाहि तो भारी आहे. कप्यांच्या आश्रमांत विवाहापूर्वीं मला दिलेलें वचन पूर्ण करा. आपला हा पुत्र राज्याचा वारस असल्याचें जाहीर करा आणि माझा अंगीकार करा. ”

कोणतें भीषण संकट आपल्यासाठीं उभें ठाकलें आहे याची त्या क्षणापर्यंत शकुन्तलेला कल्पना नव्हती. शकुन्तलेच्या व राजाच्या प्रेमसंबंधाची प्रजेला कांहींच कल्पना नव्हती. या प्रकरणानें भर दरवारांत आपली वेअन्न होईल अशा हीन जाणिवेनें सर्व गोष्टी आटवत असूनहि राजा तिला म्हणाला, “ तापसी वेपांतीळ हे दुष्ट स्त्रिये, तुझ्याशीं कोणत्याहि प्रकारचा संबंध ठेवल्याचें मला स्मरत नाही. तुला हवें तर माझ्या आश्रयास राहा अगर मन मानेल तिकडे निघून जा. ” राजाच्या या शब्दांनीं शकुन्तलेस विलक्षण धक्का बसला. संतापानें तिचें सर्वांग कांपूं लागलें. ती दगडासारखी तटस्थ झाली. पण थोड्याच वेळांत तिनें स्वतःला सांवरलें आणि ती राजास उत्तरादाखल म्हणाली, “ आपण मला ओळखलें असूनहि हीनकुडीन माणसाप्रमाणें असत्य भाषण करतां आहां. स्वतःच्या दर्जाला शोभेल असें वागा आणि वस्तुस्थिति सांगा. पाप करणाऱ्याला वाटतें कीं तो तें लपवूं शकतो. पण देवांपासून विशेषतः हृदयस्य ईश्वरापासून काहींच लपवितां येत नाही. मी आपली एकनिष्ठ पत्नी आहे. आपण होऊन आलें म्हणून माझा अपमान करूं नका. आदरानें वागवावें अशी माझी योग्यता असून आपण माझा अनादर करीत आहां. खरें पाहतां पति पत्नीच्या शरीरांत प्रवेश करून पुत्ररूपानें पुन्हां जन्म घेतो. म्हणून पत्नीला ‘ जाया ’ अशी संज्ञा दिलेली आहे. गृहकृत्यांत दक्ष असलेली, पतीसाठीं त्याच्या मुलांना जन्म देणारी व पतीशीं निष्ठेनें वागणारीच खरी पत्नी असते. पत्नी ही पतीची अर्धांगी, हितचिंतक

आणि मोक्षदात्री असते. धर्माचरणाच्यावेळीं ती पित्याची भूमिका घेते तर पतीच्या आजारांत ती त्याची माता व्हाते. पतीच पुत्ररूपाने तिच्या पोटी येत असल्याने पत्नीला मातेसमान लेखणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. पुत्र पूर्वजांचे नरकापासून (पुत्र) रक्षण करतो म्हणून त्याला ब्रह्मदेवाने 'पुत्र' अशी संज्ञा दिलेली आहे. असे असतांना हे राजा, तुझ्याकडे मोग्या आशेने घवणाऱ्या या पुत्राचा तूं धिक्कार करतोस ! जरा लक्ष लावून पाहा म्हणजे शुभ्र जलाशयांतील प्रतिबिम्बप्रमाणे तुला याच्या डोळ्यांत आपले स्वतःचेच प्रतिबिम्ब दिसेल. महाराज, आपण माझा त्याग केल्या तर मी पुन्हा अरण्यांत निघून जाईन. पण आपल्या पुत्राचा तरी त्याग करूं नका. ”

शकुन्तलेच्या निष्ठेने आणि स्वाभिमानाने भारतीय स्त्रीहृदयाची कायमची पकड घेतली आहे. दुष्पन्ताच्या पापाणहृदयावर मात्र तिच्या बोलण्याचा कांहीही परिणाम झाला नाही. राजा वेदरकारपणे म्हणाला, “ या पुत्राचा मी पिता आहे व तूं त्याची माता आहेस ही सर्व कपोलकल्पित कथा वाटते. ख्रिया अशा कथा सांगण्यांत प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्यावर कोणता पुरुष विश्वास ठेवील ? तुझ्या निर्दय आईने तुला पर्याच्या डोळ्यांत टाकून दिले आणि तुझा बाप विश्वामित्र तर तुझ्या जन्माची जबाबदारीही मान्य करावयास तयार नाही. अशांची कल्या म्हणविण्यास तुला शरम वाटावयास हवी. मी तुला मुलीच ओळखीत नाही. तूं येथून ताचडतोव चालती हो. ”

स्वतःचा क्रोध आवरून शकुन्तलेने पुन्हा उत्तर दिले, “ राजा, इतरांचे मोहरीएवढे दोष काढणारा तूं स्वतःचा बेलफळाएवढा दोष मात्र झाकूं पाहतोस ! काही म्हटलेस तरी मेनका स्वर्गस्थ देवांच्या कुळांतील आहे आणि तेथील ख्रियात तिला अप्रस्थान आहे. तूं मात्र पृथ्वीवरील एक सामान्य मानव आहेस. तूं जमिनीवरून चालतोस तर मी आकाशातून भ्रमण करूं शकते. माझी जातबुद्धी तुझ्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहे. पर्यंत व मोहरी यात जेवदा फरक असेल तेवढाच फरक आपल्या दोघांत आहे. सत्यापासून भ्रष्ट झालेल्या निरीश्वरवाचास विपारी सर्पाचीच उपमा शोभेल. माझ्यासारख्या विश्वासघात झालेल्या साध्वीने आपला राग कोणत्या अधिक शब्दांत व्यक्त

करावा ? स्वतःच्या औरस पुत्राचें स्वामित्व जो नाकारतो त्याचा सर्वनाश होतो. शंभर अश्वमेध यज्ञांची तुलना एका सत्याशीं केल्यास सत्याचें पारडें अधिक जड ठरतें. सत्य परमेश्वरस्वरूप आहे. म्हणून सांगतें, राजा, अजूनहि सत्याला जाग आणि या पुत्राचा स्वीकार कर. पण पापाचा तुझ्या मनावर पूर्ण पगडा बसला असेल तर मी तुझा सहवास टाळणेंच इष्ट ठरेल. मी जातें. पण लक्षांत ठेव, तुझ्यामार्गे माझा हा पुत्रच त्रिवंद पृथ्वीचें राज्य करील.” इतकें बोलून अपमानाचें विव्दल झालेल्या शकुन्तलेनें राजसभा सोडली. सर्व सभा चित्रासारखी तटस्थ होती. राजाला जाव विचारण्याचें कोणालाच धाडस हाईना. राजाहि दगडासारखा तटस्थ होऊन शून्य मनानें बसला होता. त्याची जणुं सर्व शुद्धबुद्ध हारपली होती. कांहीं क्षण असेंच गेल्यावर एक गंभीर आकाशवाणी सर्वांचे कानीं आली, “ राजा, पुत्राचा अड्ढेर करूं नकोस. शकुन्तला सत्यवचनी आहे. तिचा अपमान करूं नकोस. आमच्या विनंतीवरून स्वीकार केलेला तुझा पुत्र ‘ भरत ’ या नांवानें पृथ्वीवर ओळखला जाईल.” दुष्यन्तानें सर्व प्रजाजनाना उद्देशून म्हटलें, “ या आकाशवाणीवरून आपणा सर्वांची माझ्या गांधर्व विवाहाबद्दल व माझ्या या औरस पुत्राबद्दल खात्री पटली असेल. पण मी जर प्रथमच हें सत्य सांगितलें असतें तर आपला माझ्यावर बदाचित् विश्वास बसला नसता व माझ्या पुत्रावर अन्याय झाला असता.” एवढें बोलून राजानें मोठ्या सन्मानानें शकुन्तलेस व पुत्रास परत बोलाविलें. सर्व पुरोहितांनीं त्यांना आशीर्वाद दिले. दुष्यन्त शकुन्तलेस म्हणाला, “ हे देवते, आपल्या विवाहास एकाहि साक्षीदार नव्हता यामुलें माझ्या प्रजाजनांनीं बदाचित् माझ्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली असती. आपल्या पापांतून या पुत्राचा जन्म झाला आहे अशा कल्पनेनें राज्याचा वारस म्हणून प्रजेनें त्याला मान्यता दिली नसती. तुझ्या कठोर भाषणाची मी तुला केव्हांच क्षमा केली आहे.

स्वाभिमानी असूनहि शकुन्तला पतिनिष्ठ होती. झाले गेले सर्व विसरून तिनें राजाचा स्वीकार केला आणि त्याला क्षमा केली.

लोपामुद्रा :- भगवान् अगस्त्यांनीं ब्रह्मचर्याची व त्यागी जीवन जगण्याची शपथ घेतली होती. परंतु आपले सर्व पूर्वज एका व्हानशा छिद्रांतून

खाली डोक्यां करून लोंबकाळ्यांना त्यांनी एकदां पाहिले. ते सर्व नरकांत पडण्याच्या वेतांत होते. करुण बाणीने त्यांनी अगस्त्य ऋषीस विनंती केली, “ कृपा करून आपली ब्रह्मचर्याची शपथ मोड आणि पुत्राकरवी आम्हांस स्वर्ग मिळण्याची व्यवस्था कर.” अगस्त्याने हे मान्य केले. परंतु त्याच्या तपस्वी जीवनास साजेशी खा त्यास आदळली नाही. म्हणून त्याने स्वतःच्या तपोबलाने एक अप्रतिम सौंदर्यवर्ती कन्या निर्माण करून ती विदर्भ देशाच्या राजाला अर्पण केली. संतानहीन राजारणास अतिशय आनंद झाला. त्यांनी ब्राह्मणांस आशीर्वादास बोलावून मोठ्या समारंभाने मुळीचे नांव ‘ लोपामुद्रा ’ असे ठेवले.

वयोमानाने लोपामुद्रेचे सौंदर्य आणि बुद्धिमत्ता चंद्रकलेद्रमाणे वाढत होती. यडिलानी तिला राजघराण्यास शोभेसें सर्व शिक्षण दिले. पण तत्कालीन एकहि राजपुत्र तिला वरण्यास पुढे येईना. कारण अगस्त्याने स्वतःसाठीच तिला निर्माण केली होती हे सर्वश्रुत होते. राजाने तिच्यासाठी खास शंभर दासींची नेमणूक केली असूनहि ती स्वतः मातापित्यांची सेवा करी, परिचारांतील वृद्ध व आजारी मंडळींची सेवा करी आणि सर्वांशी अतिशय प्रेमळपणाने वागे.

लोपामुद्रा उपवर झाल्यावर तिचा पिता तिजसाठी योग्य वर शोधण्याच्या मार्गास लागला. एके दिवशी अगस्त्यमुनि आले व त्यानी तिला मागणी घातली.

अगस्त्यांचा विचार ऐकून राजारणीस धक्काच बसला. “ हा दरिद्री ऋषि आपल्या कन्येस कसा सुखांत ठेवणार ? ” हा प्रश्न त्यांच्या डोळ्यांसमोर उभा राहिला. पण नकार दिल्यास अगस्त्य मुनींच्या शापाने आपल्या कन्येचे जीवन बरबाद होईल ही त्यांना भीति होती. लोपामुद्रेला जेव्हां ही हकीकत समजली तेव्हां तिने आईवडिलांची समजूत घातली व अगस्त्यांशी विवाह करण्यास अनुमति दिली. मातेच्या करुण चेहऱ्याकडे पाहून तिच्या गळ्यांत हात टाकून लोपामुद्रा म्हणाली, “ आई, अगस्त्य ऋषि म्हातारे असले तरी बावांच्या सहवासांत तूं जितकी सुखी आहेस

तितकीच मी त्यांच्या सहवासांत सुखी राहीन. तूं माझी मुर्जीच काळजी करूं नकोस. ”

मुर्जीची वृत्ति पाहून राजाराणीने आपला शोक आवरला आणि तिच्या विवाहाची तयारी केली. विवाहविधि आटोपल्याबरोबर अगस्त्यऋषींनी लोपामुद्रेस सांगितले, “ आतां यापुढें तुला माझ्या चंद्रमौळी शोपडीत संसार करावयाचा आहे. तेव्हां सर्व उंची कपडे व मूल्यवान् अलंकार काढून टाकून नवीन जीवनाला योग्य असा वेप परिधान कर. ” लगेच लोपामुद्रा आपल्या महालांत गेली व कोणाच्याहि विरोधास न जुमानतां तिनें बल्कलें व हरिणाजिन परिधान केलें. या नव्या वेपांत ती अधिकच मोहक दिसत होती. आपल्या प्रेमळ मातापित्यांचा व इष्टमित्रांचा निरोप घेऊन पतीबरोबर जाण्यास ती सिद्ध झाली.

एकाहि मूल्यवान् वस्तु तिनें आपल्याबरोबर घेतली नाहीं. परंतु वृद्ध मातापित्यांना आपल्या सेवेची जास्तीत जास्त गरज भासेल तेव्हां आपण त्यांच्याजवळ असणार नाहीं या कल्पनेनें मात्र तिच्या डोळ्यांत अश्रु उभे राहिले. पतीकडेहि तिचें हृदय कसें ओढ घेत होतें याची जाणीव तिला झाली होती. यामुळे तिच्या अश्रूंत विरह व पतिभक्ति यांचें मीलन झालें होतें.

लोपामुद्रेचें वैवाहिक जीवन आदर्श होतें. पतीच्या आधीं उठून ती सर्व गृहकृत्ये स्वतः उरफी. नंतर स्नान करून पति उठण्याची प्रतीक्षा करीत येथे. दौघेहि राज अग्रासमोर घसून ताम्बूलास तत्त्वचिंतनांत मग्न होत. लोपामुद्रेस अगस्त्यापलीकडे स्वतंत्र अस्तित्वच जणूं उरलें नव्हतें.

काही काळाने अगस्त्यांना आपल्या पूर्वजाच्या शब्दाची आठवण झाली आणि त्यांनीं पुत्रप्राप्तीचा विषय पत्नीजवळ काढला. लोपामुद्रा मोठी चाणाक्ष होती. तिनें उत्तर दिलें, “ आपली इच्छा मला शिरोधार्य आहे. पण ज्या तपस्वी वेपांत आपण उभयतांनीं विरक्त वृत्तीनें आजपर्यंत तत्त्वचिंतन केलें तो वेप या ऐहिक जीवनात प्रवेश करण्यास मुर्जीच योग्य नाहीं. माझ्या लग्नापूर्वीं मी ज्या थाटात रहात असे तें ऐश्वर्य आपण आपल्या तपःसामर्थ्यानें निर्माण करा व मग आपली पुत्रप्राप्तीची इच्छा पूर्ण करा. ” तिचें हें भाषण ऐकून अगस्त्य आश्चर्यचकित व थोडेंमे हताशहि झाले. आपणें तोपोवळ ऐहिक वैभव

निर्माण करण्यांत खर्च करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. कोणी राजा निरपेक्ष वृत्तीने आपली गरज भागवील का हे जाणण्यासाठी त्यांनी तीन राजांकडे विचारणा केली. पण प्रत्येकाचा जमाखर्च सारखाच होता. शेवटी दैत्यांचा राजा इत्यल याने अगस्त्यांना जरूर तेवढे द्रव्य दिले. लोपामुद्रेच्या इच्छेनुसार तिला हवी असलेली सर्व सुखसाधने जमा करून त्या उभयतांनी पुत्रप्राप्तीची इच्छा पूर्ण केली. या वेळी अगस्त्याने लोपामुद्रेस एक सूचक प्रश्न विचारला, “तुला एकच तेजस्वी पुत्र हवा की दहांब्या वरोवरीचा एक असे शंभर पुत्र हवेत ?” तिने या प्रश्नांतील खोच जाणवली आणि लगेच उत्तर दिले, “एक हजार सूर्व पुत्रापेक्षा एकच असामान्य तेजस्वी पुत्र मला अधिक आवडेल.” लोपामुद्रेचा हा पुत्र म्हणजेच सुप्रसिद्ध कवि वृद्धसु.

सुलभा :- मिथिलेचा राजा धर्मध्वज जनक हा एक थोर योगी व सिद्ध पुरुष होता. त्याने जरी राग्याचा आणि प्रपंचाचा त्याग केलेला नव्हता तरी त्याची वृत्ति पूर्णपणे विरक्त होती. याच काळांत प्रधान नामक राजाची कन्या सुलभा हीहि एक विरक्त ब्रह्मवादिनी म्हणून सर्वतोमुखी झालेली होती. अग्यात्मशास्त्रांत तिच्याइतका पूर्णत्वास पोचलेला पुरुष न आढळल्याने ती अविव्राहित राहिली होती. योगपद्धतीने ध्यान व धारणा करून एकतत्त्वाशी एकरूप होण्याचे सामर्थ्य तिने प्राप्त करून घेतले होते. तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने ती ज्या ज्या ठिकाणी गेली तेथे तेथे तिने धर्मध्वज जनकाची सिद्ध पुरुष म्हणून फार ख्याती ऐकली होती. त्याच्या पूर्णत्वाची चांचणी घेण्यासाठी व योगबलाने त्याने अधिक सामर्थ्य मिळविले असल्यास ते पाहण्यासाठी सुलभेने जनकाची भेट घेण्याचे ठराव ठेवले. एका सुंदर तरुण भिक्वारीने रूप घेऊन ती जनकाच्या दरवाजात आली. योगप्रक्रियेने जनकाची व आपली बुद्धिमत्ता एकत्र आणून व त्याच्या दृष्टीत आपली दृष्टि मिसळून सुलभा राजाचे निरीक्षण करू लागली.

वाद्यात्कारी त्या दोघांचे देह स्थिर दिमत होते. पण आत्मा आत्म्यास भेटून त्यांचा सुखसंवाद सुरू झाला होता. राजाने सुलभेस विचारले, “हे तपस्विनी, तू कोटून आलीस आणि कोठे जाणार ? तुझा जीवनाचा आदर्श कोणता ? मी जरी राग्याची धुरा वहात असलो तरी मला कोणत्याहि

ऐहिक वस्तूची अभिलाषा नाही. तुला जाणण्याची व तुझे जीवन समजावून घेण्याची मला अतिशय उत्सुकता आहे. ”

राजाने स्वतःची माहिती देतांना आपली गुरुपरंपरा तिला सांगितली. पराशराशी जोडल्या गेलेल्या शिष्यपरंपरेपैकी पंचशिखाचा जनक हा शिष्य होता. आपल्या गुरुजवळ त्याने सांख्य व योग या दोन दर्शनांचा सखोल अभ्यास केला होता आणि गुरुच्या आज्ञेनुसार त्याने राजधर्माचे पालन केलें होतें. प्रजेच्या हिताचीं सर्व कार्ये पार पाडीत असूनहि तो ब्रह्मचिंतनांत मग्न राही. आपली भूमिका स्पष्ट करतांना जनक म्हणाला, “ त्यागांतूनच मानवाला शैशवी मुक्ति प्राप्त होते. तत्त्वज्ञानाच्या प्रार्थीसाठी योगपद्धतीनुसार केलेली साधना अतिशय उपयुक्त ठरते. या साधनेने आत्मस्वरूपाचा आविष्कार होतो. शरीर म्हणजे आत्मा नव्हे हें जाणणें म्हणजेच आत्मज्ञान मिळविणें. शरीरधारी असून मी पूर्ण विरक्त आणि मुक्त अवस्थेत आहे. पत्नीविषयी मला छेदना वाटत नाही. शत्रूंचा मी तिरस्कार करीत नाही. माझ्या उजव्या हाताला चंद्रनावलेप काणान्यावदळ मला जितका आदर वाटेल तितकाच आदर माझा डावा हात छोटून टाकणान्यावदळ मी वाळवीन. प्रेम व द्वेष या दोहोपासून मी अलिप्त आहे. कारण या दोन्ही भावनांच्या आहारी जाणें कसें निष्फळ ठरतें हें मी जाणतो. ”

माझ्या गुरूनें मला असे सांगितलें आहे कीं प्रपंचांत राहून यमनियमांचें जां पालन करतां तो साधु होतो. याच्या उलट साधु असून जो मनोदुर्यतता दाखविता तो प्रापचिक ममजावा. भगवीं वस्त्रें, मुंडण, हातांत घेतलेला त्रिदंड व कमंडलू हीं वाटां चिन्हें मुक्तावस्था निर्माण करीत नाहींत. दारिद्र्यात किंवा दाम्प्यात मुक्ति नाहीं. श्रीमत असो अगर गरीब असो, ज्याला आत्मज्ञान झालें तोच मुक्तपदाच्या पोचला. ” इतकें सांगून जनकानें पुन्हां सुलभेन विचारलें, “ हे श्रिये, तुझ्या योगमार्ग्यानें तूं माझ्या शरीरांत प्रवेश केलास पण तुझ्या संन्याशिर्नाच्या वेगळा असा परपुरुषकायाप्रवेश योग्य नव्हे. तूं तर त्यागी आणि विरक्त दिमतोस. तू ब्राह्मण तर मी क्षत्रिय ! तेव्हां कोणत्याच पातळीवर तुझे व माझे मीलन शक्य दिसत नाहीं. ” सुलभेला आपल्या योगवत्याचा गर्व झाला आहे हें लक्षांत घेउन जनकानें तिचा निषेध

केला. तीत्र नाराजीच्या स्वरांत तो तिला म्हणाला, “ माझ्या आध्यात्मिक तपस्येचा हेवा वाटून तूं माझ्याकडे आलीस आणि सूक्ष्मरूपाने माझ्या बुद्धीत प्रवेश केलास. माझी परीक्षा करण्याचा तुझा उद्देश स्पष्ट झाला आहे. आतां तरी माझ्यापासून कांहीं लपवून न ठेवतां तुझे घराणें, तुझी तपस्या व तुझी आध्यात्मिक पातळी यासंबंधी तूं सत्यकथन कर. ”

जनकाच्या या कठोर भाषणाने सुलभा मुळीच गोंधळली नाही. तिने राजाला दिलेल्या सविस्तर उत्तरांतून तिचा आध्यात्मिक अधिकार व विद्वत्ता प्रतीत होते. सुलभा म्हणाली, “ राजा, कोणतेंहि भाषण अठरा दोषांपासून मुक्त व अठरा गुणांनी युक्त असावे. मी जें बोलें तें सुसंबद्ध, मुद्देसूद, प्रिय, स्पष्ट, सत्य व शिष्टाचारपूर्ण असेल. मी माझ्या ओघवर्ता वाणीनें जें सांगेन तें तुला उपयुक्त ठरेल. माझ्या शब्दांत राग, भीति, लोभ, अगतिवृत्ता, लज्जा, सहानुभाव अगर गर्व यांपैकी कोणतीच भावना असणार नाही.

मी कोण याचें उत्तर प्रथम ऐक. त्यास व लांकूड अगर धूलिकण व पाण्याचे थेंब हे जसे एकमेकांत मिसळलेले असतात तसेच पृथ्वीवरील प्राणीहि. शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे वेगवेगळे असूनहि त्यास किंवा लांकूड यांच्यासारख्या वस्तूंंत तीं सर्व एकत्रच वास करतात. या वस्तु निर्जीव असल्यामुळे डोळ्या स्वतःम पाहूं शकत नाही, कान ऐकण्याचें कार्य करू शकत नाही. हीं इंद्रिये एकमेकांनाहि जाणीत नाहीत.

प्रत्येक देहांत तीस तत्वे आहेत. काहींच्या मते या सर्वांना निर्माण करणारी प्रकृति अव्यक्त आहे तर काहींच्या मते दृश्य अणु हे ही तीस तत्वे निर्माण करतात. खरें पाहता या तीस तत्वांच्या रूपाने व्यक्त होणारी प्रकृतीच सर्व निर्मितीच्या बुडाशी आहे. म्हणून हे राजा, तूं, मी आणि इतर प्राण्यांची उत्पत्ति प्रकृतीपासून झालेली आहे. ”

शरीराच्या घटकांत प्रत्येक क्षणाला करक होत असतो. पण हे बदल अतिशय सूक्ष्म असल्याने टिमून येत नाहीत. प्रत्येक क्षणीं जुन्या घटकांचा नाश होऊन त्या जागी नवीन घटक येत असतात. पण अवेड तेवत असलेल्या दीपम्योतीप्रमाणें सजीव शरीरांतल घटकांचा नाशहि

समजून येत नाही. अशा रीतीने जे शरीर वास्तविक प्रत्येक क्षणाला बदलत आहे त्या शरीराचे नांवांव मी तुला कसे सांगणार ?

तुझ्या बुद्धीच्या साहाय्याने ज्याप्रमाणे तू तुला स्वतःला पहातोस त्याप्रमाणे इतरांच्या शरीरांतहि तू स्वतःला कां पाहू शकत नाहीस ? मुक्त होण्याची लायकी तुला अजून आलेली नाही असे मला वाटते. कारण अजूनहि तुला शोष, खाणे, वस्त्रप्रावरणे या सर्वांचा लोभ सुटलेला नाही.

माझ्या योगबलाने मी जरी तुझ्या शरीरांत कांहीं काल प्रवेश केला तरी शारीरिक मीलनाचा यथे कांहींएक संबंध नाही. जर तू खरोखर मुक्त झाला असशील तर माझ्या बुद्धीने तुझ्या शरीरांत प्रवेश करण्यांत तुला गैर कां वाटावे ? माझ्या शरीराचासुद्धा माझ्या आत्म्याशी संबंध नाही अशी वस्तुस्थिति असताना, माझा तुझ्या शरीराशी संबंध येण्याची शक्यताच कोठे आहे ? मुक्तावस्थेच्या जवळसुद्धा तू अजून पोचलेला नाहीस. नाहीतर आत्मा एकत्र आहे हे ज्वाला उमगते तो शारीरिक पातळीवर मीलन होण्याच्या कल्पनेने कसा धावेल ?

माझी प्रौढी मिरविण्यासाठी मी हे सर्व सांगत नाही. तुला अपमान करावा अशीहि माझी इच्छा नाही पण मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की, जो बुद्धीच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मरूप जीवन जगतो तोच मुक्त त्या संज्ञेस पात्र ठरतो. पाश्चत्य व्याप्रमाणे एखाद्या रिकाम्या घरांत रात्रभर मुकाम करतो व सकाळी उठून निघून जातो त्याप्रमाणे मी सूक्ष्मतत्त्वज्ञानाने आज रात्री तुझ्या देहात काम करून उद्या सकाळी निघून जाईन. तुशी भेट व तुझ्याशी झालेल्या संभाषणाने मला समाधान वाटले. ”

तत्त्वज्ञ जनकाने सुलभेचा आध्यात्मिक अधिकार ओळखला व तो स्तब्ध राहिला.

विदुला :— विदुला राणी म्हणजे तेजस्वी क्षत्रिय वृत्तीचे मूर्तिमंत प्रतीक. पराभव मान्य न करतां मरेपर्यंत लढत राहणे हाच तिच्या मते स्वर्ग्या क्षत्रियांचा धर्म. विदुला नांवाची ही खरोखर होऊन गेली की महामारतकारांनी तिला वधेसाठी निर्माण केली हे तयामून पाहण्यास मार्ग नाही. पण

काल्पनिक विदुलेनेहि भारतीय संस्कृतीत मानाचें स्थान पटकावून आमच्या शूर स्त्रियांना अखंड स्फूर्ति दिली आहे हें निश्चित. ती माता असली तरी सामान्य मातेप्रमाणे तिचें मातृप्रेम आंधळे नव्हतें. ती वीरमाता होती आणि आपल्या वीरपुत्रांनं सर्व भारतावर राज्य करावें ही तिची दृढम्य आकांक्षा होती. विदुलेचा पुत्र संजय याचा सिंधु देशाच्या राजानें पराभव केल्यामुळे तो फार कष्टी झाला आणि राजवाड्यांत परत येऊन एखाद्या मुलासारखा रडूं लागला. हें पाहून विदुलेस सहानुभूति तर वाटली नाहीच पण आपल्या म्याड मुलाचा तिला मनस्वी संताप आला. तीं शब्दांत त्याचा निषेध करून ती म्हणाली, “ आपल्या भीरु वृत्तीनें शत्रूच्या आनंद देशाच्या नाटयक मुला, मी माता व तुझ्या शूर पित्याचा मुलगाच नव्हेस. अल्पसंयुत न राहतां स्वतःच्या नांवाला शोभेल अशी महत्त्वाकांक्षा वाळण. ऊठ, खालीं मान घाटून पराभव मान्य करूं नकोस. शत्रूला आनंदोत्सव करण्याची व इष्टमित्रांना दुःख करण्याची वेळ आणूं नकोस. एखाद्या म्याड कुत्र्याचें मरण पत्करण्यापेक्षां सर्पाचा त्रिमणि काटतांना आलेलें धाडसी मरण शतपटीनें अधिक बरें. जा, जिवाचा धोका पत्करूनहि युद्ध कर. दीर्घकाळ धुमसत राहण्यापेक्षां क्षणभर येतून भस्म होणें चांगलें. या राजघराण्यांत जन्माला आला आहेस, शौर्य टाकून किंवा मृत्यु पत्कर. जर तुझ्या हातून म्याच्या राजधर्माचें पालन होत नसेल तर तें जगून तरी काय उपयोग ? ” एवढ्या वाक्ताडनानें हि संजयाचा अभिमान जागृत झाला नाही, उलट तो आईला म्हणाला, “ आई, मी मेलें तर तुला हें वैभव, राज्य, वज्रांत तरी मुज वाटेल काय ? ” पण विदुला कच्च्या दिल्याची नव्हती. उलट एखाद्या हृदयर पैचाप्रमाणें युक्तिप्रयुक्तीनें तिला मुलाच्या मनांतील भीति काढायची होती. तिनें पुन्हा युक्तिवाद केल्या, “ संजया, पत्झांनीं लढलेल्या शाटाकडे पक्षी धोर घेतात. ज्याच्यावर अनेक माणसां भरण-पोषणामाठीं अरलेयून अमृतात त्याचें जावन जगण्यालायक ठरतें. देवांचा पणआराम इन्द्राच्या शौर्यावर चालतो. तसेच राजाच्या शौर्याच्या आधारावर सामान्य लोकांना सुखी आणि समृद्ध जीवन जगता आलें पाहिजे. स्वतःच्या वाहु-यत्नानें या जगांत मानमान्यता मिळविणाऱ्यास स्वर्गांत महज प्रवेश मिळतो. विजयी होतो तो संजय ! पण तुझ्यांत तर मला हा गुण मुळींच दिसत

नाही. लहानपणी तुला पाहून एका ब्राह्मणाने असें भार्कत केले होते कीं काही काळ तुला अपयशाचा तडाखा सोसावा लागेल, पण शेवट गोड होईल. अखेर तुझा विजय होईल. तूं आपल्या खऱ्या क्षत्रियाचा वाणा दाखवीपर्यंत मी तुला असेंच बोलत राहणार ! ”

विदुलेनें संजयास पित्याच्या वैभवाची आठवण करून दिली. पति-निधनानंतर तिच्या सर्व आशा त्याच्यावर कशा केंद्रित झालेल्या आहेत याची त्याला जाणीव देऊन तो म्हणाली, “ उतारवयांत तूं मला अपमानित जीवन जगावयास लावणार का ? ” तुझ्या बडिलांनीं मला खऱ्या राणीच्या मोह्यांत टेंदले. आता मात्र मी व तुझी पत्नी तुझ्याच कर्तृत्वावर जगणार आहोंत. आमच्या जीवनाचें तारूं सुखरूप पैर्त्यांराला नेणें किंवा बुढविणें सर्वस्वीं तुझ्याच हातीं आहे. ” विदुलेचें मानवी स्वभावाचें निरीक्षण सखोल होतें. एखाद्याचा स्वाभिमान दिवचून त्याचें शौर्य कसें जागृत करावें हें तिला माहीत होतें. विदुला पुढें बोलूं लागली, “ विजयी होऊन सौरात्राच्या कन्यांना सुख दे. पराभव झाल्यास सिन्धु देशाच्या कन्यांचा दास होण्याची तुझ्यावर पाळी येईल. आपल्या घराण्याला न शोभेल असें वर्तन करून तूं मला दुःखां करणार का ? तुझ्या मागेच इतरांनीं चालावें अशी तुझी योग्यता ! तूं इतरांच्या मागे जाण्याचा प्रसंग स्वतःवर ओढवून घेणार का ? ” इतकें बोलूनहि मंदबुद्धि संजयांत स्वाभिमान जागृत होण्याचें लक्षण दिसना. थोड्या रागानें तो म्हणाला, “ माझी आई इतकी निर्दय कशी ? तूं फक्त तुझ्या राजवैभवाची कळजी करते आहेस. धिक्कार असो या क्षत्रियधर्मीला ! तुझ्या आताच्या बोलण्यावरून मला असें वाटूं लागले आहे कीं, तूं माझी आईच नव्हेस. ” विदुलेनें शातपणे उत्तर दिलें, “ तुला कर्तव्यासाठीं जागे करण्याची हीच वेळ आहे. तूं लहून राज्याचें रक्षण केले नाहीस तर सर्व प्रजा तुझी दृष्टी करील. पराजित राजाला इहलोकीं आणि परलोकींहि स्थान नाही. भविष्याची कल्पना देऊन तुला जर धोक्याची सूचना दिली नाही तरच मी आईसांगी वागलें असें ठरेल ! ” संजयानें तिजकडे श्रमेची याचना केली. पण मुलानें जय किंवा मृत्यु या दोहोपैकींच एक निवडावें असा विदुलेनें हट्ट धरला. “ माझ्याजवळ पुरेसें मेन्यवळ अगर मदतीला मित्रराजेहि नाहींत. मग मी एकटा गेलें राज्य परत कसें

मिळविणार? पापी माणसाला जशी स्वर्गाची अपेक्षा करतां येत नाही त्याचप्रमाणें मला राज्य परत मिळविण्याची मुळीच आशा वाटत नाही ” असें संजय निराशेनें म्हणाला. विदुला धूर्त होती. तिनें मुलाला विजयाची वाट दाखविली. “ तुला माहीत नाही अशा ठिकाणीं तुझा पित्यानें अपरंपार धन ठेवलेलें आहे. तें मी तुला दाखविते. राजकारणांत अशा अनेक कलहत्या असतात कीं त्यांच्या साहाय्यानें आपल्याला परिस्थिति हवी तशी बदलतां येते. सिंधु देशाच्या राजाचा तिरस्कार करणारे व त्याच्या बैमवाचा हेवा करणारे सर्व लोक तुला वश होतील. कांहीं निरपेक्ष मित्रहि तुला मदत करतील. हरतऱ्हेनें शत्रूची यात्र तू या पैसाच्या बळावर कमकुवत करूं शकशील. फक्त तुला आत्मविश्वास हवा. ” विदुलेच्या या भाषणाचा संजयावर अपेक्षित परिणाम झाला आईच्या सल्ल्यानेंच पुढील सर्व वेत आखण्याचें त्यानें ठरविलें व मोठ्या उमेदीनें तो कामाला लागला.

ही सर्व हकीकत ऐकून एखाद्याला असें वाटेल कीं, विदुला जर एवढी कर्तृत्ववान् होती तर आपल्या निर्वृद्ध पुत्राला शिकवीत वसण्यापेक्षां तिनें स्वतःच राज्यकारभार कां वेष्टा नाही? याचें कारण इतकेंच कीं, राणी या दृष्टीनें विदुलेचे जावन राजान्या मृत्यूनंतर संपलें होतें. आई म्हणून तिला जगणें प्राप्तच होतें म्हणून ती जगन्ती होती. अर्थात् मुलामध्ये राज्य चालविण्याची लायकी आणण्यासाठीं जिवाचें रान करण्याखेरीज तिला इत्थजच नव्हता.

दमयन्ती :- निघ देशाचा राजा नल हा देवणा व शूर म्हणून फार प्रसिद्ध होता. रथ चालविण्याचें त्याचें नैपुण्य असामान्य होतें. त्या वेळच्या सर्व राजांत नलाला फार मान असे. त्याच्या स्वभावांत फक्त एकच दोष होता व तो म्हणजे जुगारीचा विलक्षण नाद.

या कालांत विदर्भ देशावर भीम राजा राज्य करीत होता. भीमाला तीन मुल्यो व दमयन्ती नांवाची एक मुलगी होती. दमयन्ती अतिशय रूपवती होती. भाटांकडून भीमाच्या दरवारात नेहमीं नल राजाची व नलाच्या दरवारांत वारंवार भीमकृत्या दमयन्तीची स्तुति ऐकूं येई. हळूहळू नलाला व दमयन्तीला एकमेकांबद्दल विलक्षण ओढ वाटूं लागली. नल राजा तर एकांतांत

सारखे दमयन्तीचेच चिंतन करू लागला. एके दिवशी तो एकटाच आपल्या उद्यानांत बसला असतांना शेजारी असलेल्या छोट्याशा सरोवरांत सोनेरी हंसांचा एक कळप राजानें पाहिला. त्यांतील एक हंस राजानें पकडला. हंसानें राजाचें मनोगत जाणून त्याला म्हटलें, “मी दमयन्तीकडे जाऊन तुशी अशी स्तुति करीन कीं दुसऱ्या कोणाशीं विवाह करण्याचा विचारहि तिच्या मनांत डोकावूं नये. मला जीवदान दिलेंस तर मी एवढी कामगिरी नक्की करीन.” राजानें हंसास सोडलें व त्याच्या कामगिरीतून काय फल-निष्पत्ति होते याकडे तो डोळे लावून बसला.

नलाच्या हातून सुटका होतांच हंसांचा तो समुदाय दमयन्तीच्या वागेत आला. दमयन्ती आपल्या सख्यांसह जल्बजीडा करण्यांत गर्व होती. सोनेरी पंखांचे ते हंसपक्षी पाहून त्या सर्वांना फारच आनंद झाला व त्या सर्वांनीं हंसांना धरण्याची खटपट सुरू केली. या धामधुमीत एक हंस दमयन्तीला घेऊन वागेच्या कोपऱ्यापर्यंत आला. तेथें तिला थांबवून मानवी आवाजांत तो म्हणाला, “निश्च देशाचा राजा नल जर तुला पति म्हणून लाभला तर तूं अतिशय भाग्याची ठरशील. त्याच्यासारखा दुसरा शूर राजा भारतांत शोधूनहि सांपडणार नाही.” दमयन्ती लजली. तिनें त्याच हंसामार्फत नल राजाला आपलें मनोगत कळविलें.

लवकरच दमयन्तीच्या स्वयंवरासाठीं भीमराजानें दरबार भरविला. दमयन्तीच्या सौंदर्याच्या द्वातीनें आकर्षित झालेल्या कांहीं स्वर्गीय महाभागमुद्दां या स्वयंवरसभेस हजर राहण्यासाठीं आले होते. नल राजा या समारंभासाठीं निघाला असतां वाटेत त्याला देवांचा राजा इन्द्र, अग्नि, यम आणि वरुण हे चौघे भेटले. दमयन्तीनें त्या चौघांपैकी एकाला पति म्हणून पसंत करावें यासाठीं दमयन्तीचें मन वळविण्याची विचित्र कामगिरी त्यांनीं नलाला मागितली. नल राजा अतिशय प्रामाणिक व एकवचनी होता. देवांची ही विनंती त्याला मान्य करावीच लागली. त्यांच्या मदतीनें नल अदृश्य रूपानें दमयन्तीच्या महालांत गेला. दमयन्तीचें रूप पाहून त्याचें प्रेम शतपटीनें वृद्धिंगत झालें. मोठ्या कष्टानें नल तिला म्हणाला, “मी नल राजा. पण देवांचा दूत म्हणून मी आतां तुला भेटत आहे. इन्द्र, अग्नि, यम आणि वरुण या

सर्वांच्या मनांतून तुला वरावे असें आहे. त्यांच्यापैकीं तुला आवडेल त्याचा तूं स्वीकार करावास अशी त्यांची इच्छा आहे.”

दमयन्तीला हसूं आलें. ती उत्तरली, “ मी आपल्या सर्वस्वाचें दान आपल्यापायीं केव्हाच केलें आहे. आपण माझा स्वीकार नाही का करणार ? ” नलानें पुन्हां विचारलें, “ देव तुला वरण्यास तयार असतांना तूं मानवाची पर्वा कशासाठीं करावीस ? ” दमयन्तीच्या गालांवरून अश्रु ओघळले. दीनपणे तिनें राजास विनविलें, “ देवांना मी फारतर वदन करीन, पण पति म्हणून मात्र आपल्यापांचून कोणार्चीहि निवड करणें मला शक्य नाही. ” नलाची परिस्थिति मोठी चमत्कारिक झाली. शेवटीं दमयन्तीनें त्याला एक तोंड सुचविली. ती म्हणाली, “ महाराज, इतरांप्रमाणें आपणहि स्वयंवरमंडपांत हजर रहावें. मी सर्वासमक्ष आपला गळ्यात माल घालीन, म्हणजे आपल्याला कोणी दोष देणार नाही. ”

ठरल्याप्रमाणें स्वयंवरसभा भरली. रमराजा दमयन्तीचा घेऊन आला. धीरगंभीरपणें एकेका राजाला अभिवादन करीत ती पुढे जात होती. शेवटीं नलराजाचें नांव पुकारलें गेलें. दमयन्तीनें मान वर घेली. तो काय चमत्कार ! एकासारखे एक पाच नलराजे समोर बसलेले तिला दिमूं लागले. देवांचा हा टाव तिनें क्षणार्धांत ओळखला. मनोमन नमस्कार करून तिनें देवांची प्रार्थना केली, “ देवांनो, हंसपक्षानें सांगितलेला वृत्तान्त ऐकून नलाशिवाय कोणालाच वरावयाचें नाही असा मी निश्चय केल्या. माझी प्रतिज्ञा पार पाडण्यास आपण सर्वांनीं मला मदत करावी. ” हें ऐकताच चौघे देव अंतराळांत तेजस्वीरूपांत दिमूं लागले व खरा नल तिच्यापुढे उभा राहिला. तिनें त्याला माल घातली व देवाना वृत्तज्ञतापूर्वक वदन केलें.

निवाहानंतर दमयन्तीचे कांहीं दिवस सुखात गेले. पण एकदा नलाच्या मनांत कलीनें प्रवेश केल्या आणि तो आपला भाऊ पुष्कर याच्याशीं घूत लेळायला तयार झाला. सर्व संपत्ति गमावली तेव्हां पुष्कर कुरिसितपणें त्याला म्हणाला, “ का, याक्यास कां ? राज्य गेलें तरी घूतांत लावायला दमयन्ती आहे कीं अजून ! ” भावाचे हे मर्मभेदी चोळणें ऐकून नलाचें अंग शहारलें. ताबडतोच राजवंश उतरवून एका वस्त्रानिशीं तो राजवाड्याबाहेर

कळून घन्याच लोकांना ठार केले. व्यापाऱ्यांना वाटले, या नवीन आलेल्या स्त्रीच्या पायगुणानेच सर्वांवर हे संकट आले. पुन्हा अरण्यांत पळून गेली नसती तर तिच्या आपुण्याचे त्या व्यापाऱ्यांनीं कामे धिडवडे केले असते या कल्पनेनेंहि दमयन्ती अतिशय दुःखी झाली. असे हाळ भोगण्यापेक्षां मरण कां येत नाही असेंहि तिच्या वाटले.

तशीच हिंडत हिंडत ती चेदी गांवाच्या वेशीपाशीं आली. भुकेने व्याकुळ झाल्यामुळे तिचे हाटन्हाड दिसूं लागले होते. चालण्याच्या श्रमांनीं पायाला फोड आले होते. मुद्रा भयानक दिसत होती. राजवाल्याच्या गचीवर चेदीची राणी उभी होती. दमयन्तीला पाहून तिच्या कांद आली. दासीमार्फत तिने दमयन्तीस घोलवणें पाठविलें. फक्त नावें यगळून दमयन्तीने आपली सर्व हकीकत राणीस सांगितली. राणीने तिच्या आपली मुळगी सुनंदा हिच्या दासीचे काम दिलें. इतकें झाले तरी वाटिलांना निरोप पाठविण्याचा विचारहि दमयन्तीने केला नाही.

नलांने दमयन्तीला सोडल्यानंतर अनेक संवटांना तोंड दिलें. हाल-अपेष्टांनीं त्याची मुद्रा पार बदलून गेली. शेवटी त्याने अयोध्येचा राजा ऋतुपर्ण याच्या पदरीं रथ चालविण्याची नोकरी पत्करली. नलाचा सारथी वार्ष्णेय याच ठिकाणीं नोकरीस होता.

दमयन्तीच्या पिरयाने आपल्या मुलीच्या व जांवयाच्या शोधार्थ अनेक ब्राह्मण पाठविले. त्या दोघांचा शोध लावून देणाऱ्यास त्याने मोठमोठी वक्षिसें जाहीर केलीं. दमयन्तीच्या भावाचा मित्र सुदेव हा चेदीत याच कामगिरीवर हिंडत असतांना त्याने सुनंदा दासीसमवेत वसलेली पाहिली. दमयन्तीशीं त्या दासीचे विलक्षण साम्य पाहून सुदेवाला फार आश्चर्य वाटले. माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने त्याने स्वतःची ओळख दिली. दमयन्तीला दुःखावेग न आवरून ती रडूं लागली. एवढ्यांत राणी तेथे आली. आपण जिला आश्रय दिल्या ती विदर्भ देशाची राजकन्या—आपली भाची—दमयन्तीच आहे हे समजून राणीला खूप आनंद वाटला. “हे घर तुझेच आहे असे समजून तू येथे सुखाने रहा” असा राणीने व सुनंदेने दमयन्तीस आप्रह केला. पण त्यांना कृतज्ञतापूर्वक नकार देऊन व त्या दोघींचे मनःपूर्वक आभार मानून ती

पित्याकडे जावयास निघाली. कारण मुलांना भेटण्याची तिला अतिशय ओढ वाटत होती.

मुलांना पाहून दमयन्तीस व दमयन्तीस पाहून तिच्या मातापित्यांस जो आनंद झाला त्याचें शब्दांत वर्णन करणें कठीण आहे. दमयन्तीला स्तीविययी मात्र अतिशय रुसलून लागून राहिली होती. डोळ्यांत पाणी आणून ती आईला म्हणाली, “ आई, तुझी दमयन्ती जिवंत रहावी असें जर तुला वाटत असेल तर माझ्या लोकोत्तर पतीचा शोध करा. ”

पतीचा शोध करण्यासाठी दमयन्तीनें एक योजना आंखली. तिनें एक काव्य रचलें आणि नव्याचा शोध घेण्यासाठी जाणान्यांना प्रत्येक ठेकाणीं तें म्हणण्यास सांगितलें. जो त्याचें उत्तर देईल तें उत्तर सेवकानें दमयन्तीस कळवावें असें ठरलें. हे काव्य म्हणण्यास कोणीं सांगितलें याचा तोपाळाहि पत्ता लागूं थावयाचा नाही अशी तिनें सर्वास सूचना देऊन जवळी होती. तिच्या काव्याचा सारांश असा होता, “ तुझ्या राणीला रम्यांत टाकून तूं कोठें गेलास ? तूं कापल्यानंतर शिष्टक राहिलेले अर्धे व परिधान केलेली तुझी पत्नी अजून एकसारखी वाट पहात आहे. पत्नीचें क्षण करून तिला सुग्री करणें हें तुझें कर्तव्य तूं कसे विसरलास ? दया अनुकंपा हे मोटे सदगुण आहेत असें तिनें तुझ्या तोंडून ऐकलें. मग आतां स्वतः ते गुण कां दाखवीत नाहीस ? ”

हे काव्य घेऊन गेलेल्या दूतांपैकीं एकाकडूनहि दमयन्तीस उत्तर लागलें नाहीं. पण तिनें धीर सोडला नाहीं. शेवटीं पर्णाद नांवाचा क्षत्रिय अयोध्येहून परत आला व दमयन्तीस भेटून त्यानें तिला सांगितलें, नव्याचा शोध करीत मी अयोध्येस ऋतुपर्णाच्या दरबारांत जाऊन आपलें काव्य म्हटलें, पण कोणी उत्तर दिलें नाहीं. दरबारांतून बाहेर पडल्यानंतर हुक नांवाच्या राजाच्या सारथ्यानें मला थांबविलें. डोळ्यांत पाणी आणून म्हणाला, “ पवित्र मनाच्या स्त्रिया विपत्तींतहि सत्त्वस्थ राहून स्वतःचा शर करतात. इतर कोणताहि पर्याय न सांपडल्यानें नव्यानें राणीचा त्याग जा. तिनें त्याच्यावर रागाळून नये. दोघांनां अन्न मिळविण्याच्या धडपडींत त्यानें पलें धरून गमाविलें. त्यामुळे तिच्या दबाचा अर्धा भाग कापून घेण्याखेरीज

पडला. दमयन्तीहि त्याच्याबरोबर जाण्यास तयार झाली. मुलांना तिने आपल्या पित्याकडे पाठवून दिले.

तीन दिवस गांवाच्या वेशीबाहेर नळ व दमयन्ती अन्नपाण्याविना तळमळत होती. पण कोणालाहि त्यांची कांवि आली नाही. पुढे चालत जातां जातां एका अरण्यांत त्यांना कांहीं सोनेरी पक्षी दिसले. बैतागळेच्या नळाला पक्षी पकडण्याची बुद्धि झाली. त्याने त्या पक्षांच्या धव्यावर नेसतें वस्त्र फेंकलें. पक्षी भुरकून उडाले. विचारा नळ कळहीन झाला. दमयन्तीने आपलें अर्धे वस्त्र त्याला दिलें व त्याची समजूत घातली. वारंवार नळ दमयन्तीला पित्याच्या घराची वाट दाखवीत होता. पण अश्रुपूर्ण नेत्रांनी दमयन्ती त्याला म्हणाली, “ नाथ, राज्य गेलें, वैभव गेलें. अन्नहीन आणि बळहीन अशा विपन्नावस्थेत आपल्याला एकट्यांना टाकून मी वावांकडे कशी जाऊं ? मनोव्यथेच्या कालांत पत्नीसारखा दुसरा वैध नाही असा वैधवतज्ञांचा सिद्धान्त आहे ! ”

नळाने तिची समजूत घाटून सांगितलें, “ मी कांहीं तुळा कायमची सोडून देणार नाही ! ”

“ असें असेल तर आपणहि मजबरोबर विदर्भ देशांत कां येत नाही ? ” दमयन्तीने पुन्हां प्रश्न केला. “ भीमराजा आपल्याला निश्चित सन्मानाने वागवील. ”

नळ यावर निरुत्तर झाला. सासण्याकडे जाण्याची कल्पना मात्र त्याला रुचली नाही. कांहीं वेळाने दोघांनीं विश्रांतीसाठीं धरणीला पाठ लाविली. नळच्या डोक्यांत कांहीं वेडेवांकडे विचार येऊन तो स्वतःला अपाय करून घेईल या भीतीने श्लोपायचें नाही असें तिने ठरविलें. पण ती इतकी दमली होती कीं थोड्याच वेळांत तिच्या गाड श्लोप लागली.

नळच्या डोक्यांत विचाराचें वैमान चार्दं होतें. त्या भिकारी अवस्थेत राणीची ओढाताण करायची नाही असें त्यानें ठरविलें. आपण हळूच निघून गेल्यास ती आपोआप पित्याकडे जाईल व मुलांच्या सहवासांत तिचें दुःख हळकें होईल असेंहि त्याच्या मनांत आलें. पण विवश्र स्थितीत कमें

जावे हा त्यास प्रश्न पडला. वख अर्धे फाडतांना राणी जागी होईल अशीहि त्याला भीति वाटली. जवळच एक तरवार पडलेली त्याने पाहिली. ती घेऊन त्याने नेसत्या वखाचे हव्हेच दोन तुकडे केले व तो निघाला. पुन्हां पुन्हां दमयन्तीला डोळे भरून पहात जड अंतःकरणाने नल हळू हळू मार्ग आक्रमू लागला.

इकडे झोपेतून जागी होऊन आसपास पाहतांच दमयन्तीला धक्काच बसला. भोंवताली, झोपडीत नल कोर्टेरी लपून बसला असेल असे समजून तिने त्याला खूप हांका मारल्या. मग मात्र तिला दुःखावेग आवरेना. तिच्या शोकाने सर्व अरण्य दणाणून गेले. एवढ्या शोकांत एकटीला टाकून गेल्याबद्दल एकदांहि तिने पतीला दोष दिला नाही.

विचार करीत भ्रमिष्टामारखी ती किती चालली कोण जाणे ! एके ठिकाणी तिला कांही झोपड्या दिसल्या. अनेक वेदसंपन्न ऋषि तेथे ध्यानस्थ बसले होते. त्यांपैकी कांहींनी दमयन्तीला पाहिले. त्यांना तिची दया आली. तिने थोडे तरी खाऊन विश्रांति घ्यावी अशी त्यांनी तिला सूचना केली. पण पतीशिवाय जगण्याचीहि कल्पना तिला असल्या होत होती. काही अवधीत नलाचा तपास लागला नाही तर प्राणत्याग करण्याचा निश्चय तिने मुनिवर्पां-जवळ बोटून दाखविला. ऋषींनी तिची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, “ दमयन्ती, निराश हाऊं नकोस. तुझा पति खबरच आपले राज्यवैभव परत मिळवील. शत्रूला शासन करून प्रजेला सुखी करील. तुशी व त्याची भेट होईल तेव्हां तो राजवेष्टांतच तुला दिसेल. ” हे शब्द ऐकतांच एक क्षणभर दमयन्ती आनंदली. या सुखस्वप्नांत तिने डोळे मिटले. पुन्हां काही वेळाने डोळे उघडून पाहते तो ऋषीहि नाहीत आणि झोपडीहि नाही. ती आश्चर्यचकित झाली. एक गोष्ट मात्र खरी की या सुखद आभासाने तिला दिलासा मिळाला, तिचे मनोघैर्य वाढले. नाहीतर तिची अवस्था वेड्यासारखी झाली असती.

विकल अवस्थेत अर्धवख परिधान केलेल्या दमयन्तीस हिंडता हिंडता नदीकांठी व्यापाऱ्यांचा एक तांडा भेटला. त्यांच्याबरोबर चेदीपर्यंत तिने प्रवास करण्यास त्यांनी अनुमति दिली. त्याच रात्री कांही हत्तींनी त्यांच्यावर हल्ला

त्याला गत्यंतरच नव्हतें. हें लक्षांत घेऊन त्या सार्धानें त्याला क्षमा करावी.”

हें उत्तर नलाखेरीज दुसरा कोणीच देऊं शकणार नाहीं हें जाणून दमयन्ती लोच पुढच्या उद्योगास लागली. तिनें आपल्या भावाचा मित्र सुदेव यास बोलाविलें. ती त्याला म्हणाटी, “ अयोध्येचा राजा ऋतुपर्ण याला असें कळीव कीं नलाचा शोध आतां लागणार नाहीं असें समजून दमयन्तीनें उधां पुन्हां स्वयंवर करण्याचें ठरविलें आहे. ” हा निरोप घेऊन सुदेव तावडतोत्र गेला. ऋतुपर्णास दमयन्तीच्या सौंदर्याचा अभिलाष वाटत असल्यानें तो लोच स्वयंवरसमारंभासाठीं निघाला. पोंचावयास अवधि अगदीं थोडा असल्यानें रथ चालविण्यासाठीं त्यानें बाहुकाचा योजना वेली. बाहुकाचें सारथ्य-कलेंतील कौशल्य पाहून राजा थक झाला. ऋतुपर्ण घूत खेळण्यांत पदार्थ होता. बाहुकानें रथ चालविण्याची कला ऋतुपर्णास शिकवावी व राजानें बाहुकास घूत खेळण्यास शिकवावें असें त्या उभयतांत ठरलें.

वाच्याच्या वेगानें रथ विदर्भास येऊन पोचला. पण स्वयंवराची कांहींच तयारी न दिसल्यानें ऋतुपर्ण नाराज झाला. दमयन्ती आपल्या देहाचे डोळे करून बाहुकाचें निरीक्षण करीत होती. मुद्दामच तिनें आपल्या दोन्ही मुलांना बाहुकाकडे पाठविलें. बाहुकानें त्यांना प्रेमभरानें जवळ घेऊन अश्रूंनीं न्हाऊं घातलें. हें दृश्य दुरून पहात असतांना दमयन्ती मनाशीं विचार करीत होती, “ राजाचा चेहरा इतका कुरूप दसा दिसूं लागला आहे ? ” आणखी चौकशी करण्यासाठीं तिनें एका दासीस बाहुकाकडे पाठविलें. दासीनें त्याला विचारलें, “ आपण नल राजाचें नांव ऐकले आहे का ? ” बाहुकानें उत्तर दिलें, “ वैभवशून्य आणि संकटपरंपरेनें रूपहि गमावलेल्या नलराजा पृथ्वीतलावर कमेंतरी आयुष्य कंटीत आहे. पण खरी वस्तुस्थिति तो कोणालाहि सांगणार नाहीं. ” दासीनें पुन्हा प्रश्न केला, “ दमयन्तीच्या दूतानें म्हटलेल्या काव्याम आपणच उत्तर दिलें ना ? तें उत्तर आमच्या वार्दमाहेबांना पुन्हा ऐकण्याची इच्छा आहे. ” बाहुकानें परत तीच हकीकत सांगितली, पण बाहुक म्हणजेच नल ही गोष्ट त्यानें गुप्तच ठेवली.

दामीकट्टन एवढा वृत्तान्त ऐकल्यानंतर दमयन्तीनें वडिलाच्या परवानगीनें बाहुकाला आपल्या महालांत बोलाविलें. महालांत पाय ठेवतांच अर्धे वस्त्र परिधान

केलेली कृश दमयन्ती त्याला दिसली. तिच्या नेत्रांतून प्रेम ओसंडत होतें. वाहुकाचा कंठ दाटून आला. अश्रुपूर्ण नेत्रांनी त्याच्याकडे पहात दमयन्तीने विचारलें, " स्वतःला न्यायी म्हणविणारा एखादा राजा सुप्तावस्थेत पत्नीला एकत्रीच अरण्यांत टाकून निवून गेलेला तूं पाहिला आहेस का ? आपल्या निरपराध पत्नीस ही कठोर शिक्षा नलाखेरीज कोण भोगावयास लावणार ? " अनेक संमिश्र भावनांनीं नलराजा थरथर कांपत होता. स्वतःला कसेवसें सांवरीत त्यानें विचारलें, " भीमराजाकडून देशोदेशीं दमयंतीच्या स्वयंवराची म्हाही देण्यासाठीं दूत गेले आहेत याचा अर्थ नलानें काय लावावा ? "

" असे दूत फक्त अयोध्येसच गेले होते. कारण अयोध्येचा राजाच वाहुकास घेऊन येथपर्यंत इतक्या थोड्या अवधीत येणें शक्य होतें " दमयन्तीनें खुलासा केला.

कलीच्या तडाख्यांत सांपडल्यानें प्रिय पत्नीला सोडून तो कसा गेला हें सांगून नंतर राजानें दमयन्तीस सांगितलें कीं, त्यानें गेलेलें वैमत्र परत मिळविण्याची कला साध्य करून घेतली आहे. नलराजाजवळ असलेल्या एका जादूच्या अंगरक्ष्यानें त्यानें आपली अंगकान्ति पूर्वाप्रमाणें सत्तेज केली. पूर्वीच्या रुबावदार स्वरूपांत राजा समोर दिसल्यानंतर दमयन्तीस किती आनंद झाला असेल याची वाचकांस सहज कल्पना करता येईल.

यानंतर नलराजा आपला भाऊ पुष्कर यांजकडे गेला व धूतांत गमाविलेलें राज्य व वैमत्र त्यानें परत मिळविलें. मूर्ख पुष्करानें सुरुवातीस दमयन्तीस जिकण्याची क्षुद्र कलगना केली आणि शेवटीं सर्वच गमाविलें. नलाशेजारी थाटानें वसलेल्या दमयन्तीचें प्रजाजनानां पुन्हां एकदां दर्शन घडेलें. या आनंदोत्सवप्रसंगीं नलानें उदार मनाने पुष्करास क्षमा केली. एकनिष्ठ पत्नीप्रेमाचा आदर्श निर्माण करून भारतीय संस्कृतींत दमयन्तीनें अद्वळ स्थान प्राप्त करून घेतलें आहे.

सावित्री :- पतिव्रता सावित्रीचें नांव माहीत नाहीं अशी एकहि सुसंस्कृत भारतीय महिला सांपडणार नाहीं. प्रत्येक हिंदु स्त्रीच्या ओठावर

सावित्रीचें नांव आहे. इतकेंच नव्हे तर तिच्या तेजस्वी चरित्राचें पुण्यस्मरण करण्यासाठीं ज्येष्ठी पूर्णिमेस तीन दिवस उपवास करण्याची पद्धति आमच्या ब्रियांत या शतकांतसुद्धां आहे.

सावित्री एका राजघराण्यांत जन्माला आली होती. मद्र देशाचा राजा अश्वपति याची ती कन्या. राणीस बरीच वर्षे संतान न झाल्याने तीं दोघें दुःखीं झाली होती. अनेक वर्षे व्रतवैकल्ये केल्यानंतर एके दिवशीं यज्ञ-कुंडांतून सावित्री देवता प्रकट झाली. तिनें राजाराणीस तेजस्वी कन्या प्राप्त होईल असा आशीर्वाद दिला. योग्य वेळीं राणी प्रसूत होऊन मुलीचें नांव सावित्री असें ठेवण्यांत आलें. बडिलांच्या घरी सावित्री अतिशय सुखांत वाढली. तिला त्यांनीं उत्तम शिक्षण दिलें. वयंमानाने तिचें शरीरसौष्टव वाढत होतें. तिची वृत्ति शांत, सुशील व धीरोदात्त बनत होती. तिच्या स्वभावांत दिसून येणाऱ्या गांभीर्यामुळे आसमंतांतील कोणताहि राजपुत्र तिच्याबद्दल प्रगटपणें अभिलाषा दाखविण्यास धजत नसे.

एके दिवशीं नित्याप्रमाणें स्नान व पूजा आटोपून पिलाला अभिवादन करण्यासाठीं सावित्री गेली असतांना अश्वपति तिला म्हणाला, “ सावित्री, तुझा विवाह करण्याची वेळ आतां आली आहे. अजून तुला मागणी घालण्यासाठीं माझ्याकडे एकहि योग्य वर आलेला नाही. तूच तुझा जोडीदार पसंत कर म्हणजे माझ्या घाटांनें आपण विवाहसमारंभ घडवून आणूं.

सावित्रीच्या प्रवासाची सिद्धता झाली. अनेक नोकर व जुने विश्वासु सल्लागार बरोबर देऊन सोन्याच्या रथातून सावित्री वरसंशोधनार्थ बाहेर पडली. कोणत्याहि देशाच्या राजाकडे न जातां ती भेट अरण्याच्या रोखानें निघाली. दिवसामागून दिवस जात होते. अनेक ऋषि व आश्रमाना भेट देऊनहि विवाहायोग्य पुरुष सावित्रीस आढळला नाही. एका घनदाट अरण्यांतून जात असतां समोरून एक तरुण ग्यांदावर कुन्हाड घेऊन चाललेला तिनें पाहिला तो इतका देखणा व तेजस्वी होता की, क्षणभर सावित्रीची दृष्टि त्याच्यावर खिळूनच राहिली. “ ज्याचा शोध घेत मी आजपर्यंत हिंडत होतें तोच हा तरुण ! ” अशी तिची खात्री झाली.

ताबडतोव तिने त्याच्यासंबंधी जरूर ती माहिती मिळविली व ती पित्याच्या कानावर घालण्यासाठी परतली. तिने पित्याच्या दरबारांत प्रवेश केला त्या वेळी मंत्रिगणासमवेत बसलेल्या राजाच्या शेजारी नारदमुनि बसलेले तिला दिसले. मुलीने निवडलेल्या बराच हकीकत ऐकण्यास राजा फार उत्सुक होता. सावित्री सांगू लागली, “बाबा, शास्त्र देशांत घुमतेच नांवाचा राजा राज्य करित होता. दुर्दैवाने तो अंध झाला. त्याच्या शत्रूंनी अचानकपणे क्रूर हला चढवून घुमतेनाचा परामब केला व त्याला राज्याबाहेर हांकून दिले. राजाने राणी व पुत्रासह अरण्याची वाट धरली. दुष्ट जगाला विटलेला राजा आपला काळ ध्यानधारणेत व्यतीत करित असतो. राजपुत्र सत्यवान त्यांच्याजवळ राहून त्यांची सेवा करतो. बाबा, या सत्यवानालाच मी आपला पति म्हणून निवडला आहे.”

सावित्रीचे बोलणे संपते न संपते तोंच नारदमुनि अधीरतेने म्हणाले, “राजा, सत्यवानाला सावित्री देण्याचा विचार मुलीच मान्य करू नकोस.” राजा चमकला. आपले हितचिंतक असून नारदांना सावित्रीच्या निवडीत काय गैर दिसले असावे हे त्याला उमगेना. अश्वपतीची शंका ओळखून नारद पुढे सांगू लागले, “सत्यवान सूर्यासारखा तेजस्वी, बृहस्पतीसारखा बुद्धिमान, इन्द्रासारखा शूर व पृथ्वीसारखा क्षमाशील आहे.” नारदांच्या तोंडचे हे शब्द ऐकून राजा अधिकच गोंधळांत पडला. पुन्हा त्याला वाटले, इतके गुण असूनहि नारद ज्या अर्था या विवाहाला नकार देत आहेत त्या अर्थी सत्यवानांत कोणता तरी गंभीर दोष असला पाहिजे. तो नारदांना म्हणाला, “मुनिवर्य, आपण सत्यवानाचे फक्त गुणच सांगितले. त्याचे दुर्गुण कोणते आहेत ते कृपा करून सांगा.”

“एकच दोष आहे त्या मुलांत ! व तो नाहीसा करणे कोणालाच शक्य नाही. आजपासून एक वर्षाच्या आंत सत्यवान मृत्युमुखी पडेल” नारदांनी सांगितले.

हे अशुभ भविष्य ऐकतांच सर्वांच्याच अंगावर भीतीने शहारे आले. सावित्रीचे हातपाय गळून गेले. क्षणापूर्वी उल्हसित असलेला तिचा चेहरा पार कोमेजून गेला. मोठ्या प्रयासाने मनाचा तोंड सांवरून राजा तिला म्हणाला,

“सावित्री, जा, तुझ्या योग्यतेचा दुसरा एखादा घर पसंत कर. इतक्या अल्पायुषी राजकुमारशी लग्न करण्यास मी तुला कशी परवानगी देऊ ?”

वडिलांचं हे शब्द ऐकतांच सावित्री दिडमूढ झाली. पण तिला एक गोष्ट निश्चितपणे उमगली की तिच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निर्णय विचारपूर्वक तिचा तिनेच करावयाचा आहे. कोणतीहि गंभीर समस्या निर्माण झाली की लीया आपल्या प्रेमास, पावित्र्यास व त्यागी वृत्तीस अनुसरूनच निर्णय घेतात. अविस्मरणीय शब्दांत सावित्रीने आपला निर्णय जाहीर केला. “फांसा एकदांच पडतो. तो पुन्हा उचलता येत नाही. कल्पेचें दानहि एकदांच होऊं शकतें. सत्यवानाला दीर्घायुष्य असो अगर अल्पायुष्य असो, तो गुणी असो अगर दुर्गुणी असो, माझी निवड मी केली आहे. पुन्हा दुसरा तरुण निवडणें मला शक्य होणार नाही.”

राजाला सावित्रीच्या निर्णयापुढें शेंवटीं नमतें घ्यावें लागलें. सावित्रीच्या असामान्य प्रेमापुढें, पावित्र्यापुढें व मनोवैर्यापुढें आदरानें आपलें मस्तक नघ करून नारदमुनींनीं तिला आशीर्वाद दिला. विवाहाची तयारी पूर्ण झाली.

एका शुभदिनीं अध्वपति, राणी व कल्पेसह धुमत्सेनाकडे आला व त्यानें सावित्रीचा विवाहसमारंभ पार पाडला. अनेक अमोलिक वस्तूंचा आहेर त्यानें नवरदेवास केला. सावित्रीचा आनंद गगनांत मावेना.

आर्धवडील परततांच सावित्रीने सर्व उंचीं वळें व अलंकार काढून ऋषीच्या स्तुंगला शोभेल असा वेध चढविला. सासुसासऱ्यांची मनोमावे सेवा सुरू केली. सत्यवानालाहि तिनें आपल्या एकनिष्ठ प्रेमानें सुखी केलें. तीं जेव्हां जेव्हां एकठांंच असं त्या केलीं मात्र नारदांची भविष्यवाणी आठवून सावित्री अस्वस्थ होई.

उपवासांनीं आणि प्रार्थनेनें सावित्रीचा देह दिवसेंदिवस कृश होत चालला होता. ती एखाद्या मदिरातील मंद ज्योतीसारखी मासे. तिच्या रूपानें एखादी स्वर्गीय देवताच आपल्याभोंवतीं वावरत असल्याची जाणीव त्या तिघांना होई. पतीवर अतिशय प्रेम असूनहि नारदाचें भविष्य तिनें त्याला

अगर सासुसासऱ्यांनाहि कळूं दिळें नव्हतें. ती शेवटची काळरात्र उगवली. फाल्गुन वद्य त्रयोदशीची सारी रात्र सावित्रीने ईश्वराची मनोभावे प्रार्थना करण्यांत घालविली. त्या निष्पाप सतीचे डोळे कोरडे पण हृदय मात्र भरून आलें होतें.

दिवस उजाडला. भयानक काळजीने दडपून गेलेल्या सावित्रीने नित्याप्रमाणें आपला दिनक्रम सुरू केल्या. तपस्वी वयोवृद्ध ब्राह्मणांना व सासु-सासऱ्यांना वंदन करतांना सर्वांनी तिला “ सौभाग्यवती भव ” असा आशीर्वाद दिला. केवढ्या आशेने तिने तो आपल्या हृदयांत सांठविला असेल ! या आशीर्वादानें तिचें मनोर्षय आज शतपटीनें पादळें होतें.

उपास सोडून अन्नग्रहण करण्याची सासुसासऱ्यांनीं तिला सूचना केली. पण “ सूर्यास्तानंतर मी आज उपास सोडान ” अशी तिनें त्यांची समजूत घातली. इतक्यांत सत्यवान् लांकडे तोडण्यासाठीं बाहेर पडलेला तिनें पाहिला. आज त्याला एक क्षणहि डोळ्याआड करण्यास तिचें मन धजेना. तिनें सासुसासऱ्यांना विचारलें, “ आज यांच्याबरोबर मीहि बाहेर जाऊं का ? ” विवाहानंतर सावित्रीनें प्रथमच व्यक्त केलेली ही इच्छा नाकारावी असें त्यांना वाटेना. सत्यवानानें मोठ्या उत्साहानें सावित्रीला आसपासच्या वनध्रीची ओळख करून दिली. जिकडेतिकडे विखुरलेले रंग व दरवळलेला सुवास यांनीं सावित्रीचें मन प्रचुर झालें. अरण्याच्या अगदीं दाट भागांत आल्यावर त्यानें सावित्रीस कांहीं गोड, रसाळ फळे ग्रावपास दिली आणि नंतर कुन्हाटीनें लांकडे तोडण्याच्या कामास सुरुवात केली. एकीकडे तो लांकडे तोडीत होता व अधूनमधून देवतेममान मासणान्या सावित्रीकडे प्रेमळ दृष्टिक्षेप टाकत होता. अर्धवट ऊन-सावली सावित्रीच्या आसपास क्रीडा करित होती.

निश्चल दृष्टीनें पतीकडे पहात असलेल्या सावित्रीस कुन्हाडीची गति मंद होत चालल्याचा भास झाला. थोड्या वेळानें सत्यवानाच्या भक्तकांत विलक्षण वेदना होऊं लागल्या, अंगास दरदरून धाम सुटला व शुद्ध जाऊन तो पटणार असें वाटूं लागलें. मग त्याच्या सावित्रीनें त्याला

सावलीत नेले व अत्याद निजवून त्याचे डोकें आपल्या मांडीवर घेतलें. कोणती वेळ आली आहे हें तिनें ओळखलें. ती एखाद्या दगडी पुतळ्यासारखी स्तब्ध झाली. कांदीं वेळानें तिच्या डोळ्यांसमोर एक काळाकभिन्न पुरुष दिसूं लागला. त्याचे डोळे छालबुंद होते व हातांत फांस होता. त्याची दृष्टि सत्यवानावर ग्वळली होती. सावित्रीनें हळूच पतीचे मस्तक आपल्या मांडीवरून खाली टेवेलें व धडधडत्या हृदयानें ती त्या काळपुरुषास म्हणाली, “ आपल्या असामान्य व्यक्तिमत्वाकडे पाहिल्यानंतर आपण कोणीतरी स्वर्गीय विभूति आहां असें वाटतें. आपण कोण व येथें येण्यांत आपला कोणता हेतु आहे हें मला कळेल का ? ”

“ माझे नांव यम. हें जग सोडल्यानंतर सर्व प्राणी जेथें जातात त्या मृत्युलोकीचा मी राजा. या राजपुत्राचा इहलोकीचा काळ संपला असल्यानें मी त्याला घेऊन जाण्यासाठीं आलों आहे ” असें उत्तर देऊन यमानें सत्यवानाचा आत्मा आपल्या फांसांत अडकविला आणि तो दक्षिण दिशेनें निघाला. आपल्या मागोमाग सावित्रीहि येत असलेली पाहून त्याला आश्चर्य वाटलें. तो तिच्या म्हणाला, “ मुली, माझ्यामागे न येतां परत जाऊन पतीचा यथोचित अंत्यविधि कर. यापुढें पतिविषयक तुझे कोणतेंहि कर्तव्य राहिलेलें नाहीं. शक्य होतें तेवढें अंतर तूं आली आहेस. ” सावित्रीनें उत्तर दिलें, “ माझा पति जिकडे जाईल तिकडे स्वेच्छेनें अगर जवरीनें जाणें हें माझे कर्तव्यच आहे. सृष्टीच्या अनादि सिद्धान्तानुसार पति व पत्नी यांची ताटावट होऊंच शकत नाहीं. ” एवढ्या लहान वयांत सावित्रीची निष्ठा व प्रेम पाहून यमाला संतोष वाटला. तिचे सान्त्वन करण्याच्या उद्देशानें तो म्हणाला, “ सावित्री, तुझ्यावर मी प्रसन्न झालों आहे. सत्यवानाचा आत्मा वगळून तूं जें मागशील तें घाबयास मी तयार आहे. काय हवें तें माग. ”

“ यमराज, ” सावित्री विनयानें म्हणाली, “ माझे सासरे अंध होऊन वनांत तपस्वी जीवन जगत आहेत. आपल्या आशीर्वादानें त्यांची दृष्टि व सर्व राजवैभव त्यांना पुन्हां प्राप्त होऊन ते सूर्य व अग्नि यांच्यासारखे तेजस्वी व्हावेत. ”

‘जखूर’ यम उद्गारला. “पण आतां तूं परत जा. फार लांब आल्यानें तूं थकली आहेस.”

“छे, छे” सावित्री धीरानें म्हणाली, “माझ्या पतिदेवासमवेत जात असतां मी थकेन कशी? आपण माझ्या पतीला जिकडे नेत आहां तीच माझी वाट आहे. महाराज, सज्जनांची भेट एकदां तरी व्हावी म्हणतात. त्यांच्याशी स्नेह होणें ही तर त्याहून माग्याची गोष्ट. सज्जनाच्या संगतीचा लाभ झाल्याखेरीज कसा राहील? मला वाटतं, मी सदैव आपल्याच छायेत वावरावं.” सावित्रीच्या या लोभस भाषणानें यमराज फारच खूप झाले. “सत्यवानाचा जीव सोडून इतर कोणताहि आणखी एक वर माग आणि परत जा” असें सांगून त्यांनीं तिला दुसरा वर दिला. “माझे सासरे धुमसेन यांना त्यांचें गळेले राज्य परत मिळावें” सावित्री नवप्रणें म्हणाली. पण ती परत जाईना. चालतां चालतां अनेक त्रिमंथर सावित्रीचें चतुर संभाषण चालूच होतें. कांहीं वेळानें यमराजांनीं तिला तिसरा वर देऊं केला.

“माझ्या पित्याची वार्ति द्विगुणित होऊन त्याच्या कुळाचें नांव राखतील असे तेजस्वी पुत्र त्याला व्हावेंत,” सावित्री म्हणाली. याहि गोष्टीस यमानें रुकार दिला. तरी सावित्री त्याच्यामागे जात होती. तिच्या पतिप्रेमानें, सौजन्यानें व कुशाग्रबुद्धीनें तो जणू भारून गेला होता. त्यानें तिला चौथा वर मागण्यास सांगितले. सावित्रीला आता बराच धीर आला होता. ती यमास म्हणाली, “मला बुद्धिमान् व सुदृढ असे शंभर पुत्र व्हावेत असा आपण आशीर्वाद द्यावा.” अमावृत्तिपणें यमानें होकार दिला आणि सावित्रीस परतण्यास सांगितले. त्याच सावित्री उत्तरली, “मला शंभर पुत्र व्हावेत असा आशीर्वाद मिळाला, पण सत्यवानाचे प्राण परत केंव्हा-
खेरीज हा आशीर्वाद खरा कसा ठरणार? म्हणून म्हणतें, महाराज, माझ्या पतीचे प्राण मला परत द्या. सत्यवानाखेरीज मला जणेंच शक्य होणार नाही.”

यमराजांची चूक त्यांच्या लक्षांत आली. परंतु त्या मृत्युलोकाच्या न्यायाधीशानें आनंदानें आपला पराभव मान्य घेतला. सत्यवानास जीवदान मिळालें, हा सर्व सावित्रीच्या पातिव्रत्याचाच महिमा.

प्रकरण १० वे

पुराणकालीन महिला

वाच्य या दृष्टीने पुराणें किती जुनीं आहेत हें सांगणें कठीण असलें तरी समाजाचें, विशेषतः स्त्रिया, शूद्र व इतर वरच्या वर्णांतील अधर्मी वृत्तीच्या लोकांच्या जीवनाचें व नीतीचें नियमन करण्याच्या कामी पुराणांची योजना झाल्याला फार कालावधि लोटलेला नाही. पुराणांचें कार्य सांगणाऱ्या कांहीं स्पष्ट ओव्या सांपडतात. त्यांपैकी एका ओवीचा आशय असा आहे की, “ स्त्रिया, शूद्र व कुलहीन द्विजांना वेद ऐकण्याचा अधिकार नाही. अशांच्या हितासाठीच प्रामुख्याने पुराणांची रचना झाली. ” पुराणवाङ्मयास ही भूमिका प्राप्त होण्याची कारणें शोधू गेल्यास असें आढळून येईल की, वेदोत्तर कालांत हिंदू समाजानें स्त्रियांना जेवढें स्वातंत्र्य दिलें होतें त्यापेक्षां कितीतरी अधिक स्वातंत्र्य त्यांना बौद्ध, जैन, वैष्णव व शैव पंथीयांनी बहाल केले होतें. पुराणांच्या लेखकांना समाजाच्या धारणेतील व नैतिक विकासांतील स्त्रियांच्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव होती. पण वैदिक धर्मानें घाटून दिलेल्या तत्वांचा पुरस्कार करणें, म्हणजेच वर्णाश्रमधर्माचा पुरस्कार करणें हा त्यांचा मुख्य उद्देश असल्याने, स्त्रियांच्या परनी व माता या दोनच भूमिका पुराणांना मुख्यत्वेकरून विचारात घ्याव्या लागल्या. म्हणून पुराणांत कुमारिकाधर्मा-विषयी किंवा योष्या, राजकारणी अगर धर्मसुधारक स्त्रियांविषयी फारसे उल्लेख आढळत नाहीत. ज्या ज्या टिकाणीं असे उल्लेख आहेत त्या त्या टिकाणीं रक्षणकर्ता व अधिकारी पिता, पति किंवा दुसऱ्या पालकाच्या आधाराने स्त्रीने केलेल्या कार्याचा दुय्यम विचार केलेला आढळतो. वस्तुस्थिति अशी आहे की, कोणत्याहि सामाजिक अगर धार्मिक वावर्तीत स्त्रीला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची कल्पना पुराण-लेखकांना मान्य नाही. वैवाहिक जीवनाशी एक-निष्ठ राहून भक्तिभावाने पतिसेवा करणें हेंच स्त्रीजीवनाचें उच्चतम ध्येय होय अशी विचारसरणी पुराणांत आढळून येते.

पौराणिक कथांतून मानवी व्यवहारांत देवांचा फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केल्यामुळे व त्याचप्रमाणे चमत्कारांचा वारंवार आश्रय केल्यामुळे आधुनिक शास्त्रीय वृत्तीला पुराणांत असल्याचा अंश अधिक असल्याचा मास होतो. कित्येक वेळां मानव कोण व देव कोण यांचाहि गोंधळ पडतो. पण अशा तऱ्हेने कांहीं प्रमाणांत अवास्तव व काल्पनिक वाटणान्या पौराणिक व्यक्तींनीहि सामान्य मनाची त्या काळांत फार मोठ्या प्रमाणावर पकड घेतलेली दिसते. प्रत्यक्षांत होऊन गेलेल्या स्त्रीपुरुषांहून पुराणांत सांगितलेल्या स्त्रीपुरुषांचे अधिक आकर्षण वाटल्यामुळे, त्यांच्या जीवनादर्शाचा परिणाम सामान्य माणसांचे चारित्र्य व शील घडविण्यांत अधिक झाला. जीवनांतील लहानसहान घडामोडींतहि देवांचा हात असतो या कल्पनेने पौराणिक कथा विशेष विलोभनीय वाटू लागल्या. पौराणिक कथांतील व्यक्तींची ओळख करून घेतांना या सर्व गोष्टी याचकांनी ध्यानांत ठेवून मगच या व्यक्तिरेखांचे परीक्षण केले पाहिजे.

माता

मदालसा :— पुराणवाङ्मयांत माता व पत्नी या भूमिकेत ज्या अनेक स्त्रियांची वर्णने केलेली आहेत त्यांपैकी मदालसा वाचकांना अधिक आकर्षित करते. एक महान् तत्त्ववेत्ता असूनहि ती सामान्य गृहिणीचे जीवन जगली. मार्कण्डेय पुराणांतील वीस ते चव्वेचाळीस प्रकरणांत असा उल्लेख आहे की, गंधर्वांचा राजा विश्वावसु याची कन्या मदालसा ही अत्यंत देखणी व सद्गुणसंपन्न होती. ती एकदां योगेंत खेळत असतां पातालवैतु या नांवाच्या दानवाने तिला बळजबरीने पळवून नेले व तिच्याशी विवाह करण्याच्या हेतूने पाताळांतील एका सुंदर शहरांत तिला बंदिस्त करून ठेवले. तेथे मदालसेला तीर्थयात्रा करीत हिंडत असलेली विधवाचा कन्या कुण्डला भेटली. बंदिवासात मदालसा अतिशय दुःखांत काळ कंठीत होती. राक्षसाशी विवाह होणे अटळ आहे हें कळतांच तिने आयुष्याचा शेवट करण्याचा निश्चय केला. सुरभीने तिच्या या विचारपासून परावृत्त करून असा दिलासा दिला की, “ या दानवाला तुझी प्राप्ति होणे शक्य नाही. तो

पृथ्वीवर गेल्यानंतर आपल्या बाणांनी त्याचा जो वध करील त्याच्याशी तुझा विवाह होईल.”

या घटनेनंतर घोड्याच वेळीत ऋतध्वज नांवाचा एक तरुण राजपुत्र अकस्मात तेथे आला. निरनिराळ्या हिंस्र प्राण्यांचीं रूपे घेऊन गालव ऋषींच्या आश्रमांत पातालवेलु अतिशय ताप देत असे. म्हणून त्यांनीं शत्रुजित राजाला पातालवेलूचें पारिपत्य करण्यास सांगितलें. शत्रुजितानें ही कामगिरी आपल्या पुत्राकडे-ऋतध्वजाकडे-सोंपविली. गालवांनीं ऋतध्वजाला विशेष गुणांनीं युक्त असा एक कुवलय नांवाचा घोडा या कामगिरीसाठीं दिला होता. पातालवेलूला आश्रमांत बाणांनीं विद्ध करून घोड्यावर स्वार झालेला ऋतध्वज पातालवेलूचा पाटलाग करीत पाताळांत येऊन पोचला. मदालसा भेटल्यानंतर त्यानें तिला आपला सर्व वृत्तांत कथन केला. ऋतध्वजाचें शरीरसौष्टव पाहून मदालसेच्या मनांत त्याच्याबद्दल प्रेम उत्पन्न झालें. कुण्डलेच्या सल्ल्यानें ऋतध्वज ऊर्फ कुवल्याभ याचा मदालसेशीं विवाह ठरला आणि तिचे कुलोपाध्याय तुंबळ यांनीं पौरोहित्य करून हा समारंभ पार पाडला. विवाहसमारंभ पार पडल्यानंतर कुण्डला पुन्हां तीर्थयात्रेस निघण्यापूर्वीं तिनें ऋतध्वजास असा उपदेश केला कीं, “पत्नीचा प्रतिपाल करणें हें प्रत्येक पतीचें आद्य कर्तव्य आहे. पतीच्या धर्माचरणांत, वैभवोपभोगात व प्रेमाच्या पूर्तींत पत्नी आपला अर्धा भाग उचलते. जेथें पति-पत्नी एकमेकांच्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवतात तेथेंच धर्म, अर्थ व काम हीं तिन्ही साध्य होतात. पत्नीच्या सहकार्या-खेरीज पति देवांची अगर पितरांची आराधना करूं शकत नाही. कुटुंब व अतिथि यांच्याविषयीचीं कर्तव्ये पार पाडण्यासहि पत्नीची मदत लागते. संपत्ति मिळवून आणली तरी सदगुणी पत्नीच तिचा योग्य विनियोग करूं शकते. पत्नीशिवाय खऱ्या प्रेमाचा लाभ होऊं शकत नाही. विवाहित दंपती तीन प्रकारचीं कर्तव्ये अंगीकारीत असतात. मुलाच्या रूपानें पति पितृऋण फेडतो, अन्नसंतर्पणानें अतिथीचें समाधान करतो, देवांची भक्ति करतो आणि पतीचीं कर्तव्ये पार पाडून पत्नीस सुखी करतो. त्याचप्रमाणें पत्नीला पति-शिवाय प्रेम, संतति, धर्म अगर वैभव यांपैकी वशाचीहि प्राप्ति होऊं शकत नाही. म्हणून या त्रिविध कर्मासाठीं विवाहाची आवश्यकता आहे.”

पाताळकेतु व इतर राक्षसांचा नाश करून ऋतव्यज मदालसेसह राजधानीस परतला. शत्रुजितानें आपल्या मुलाच्या यशाबद्दल त्याचा गौरव केला. मदालसेने आपल्या प्रेमानें व सेवेनें पर्तीची व सामुसासऱ्यांची मजी संपादन केली. पण या तरुण दंपतीचा आनंद देवाळ फार दिवस पाहवळ नाही. बापाच्या आज्ञेवरून ऋतव्यजाच्या ब्राह्मणांना तास देणाऱ्या दैत्यांचा नारा करण्यासाठी पुन्हां जावें लागलें. या कामासाठी ऋतव्यजाला घोड्यावरून अनेक ठिकाणीं सारखें हिंडावें लागे. असाच एकां यमुनेच्या कांठीं तो हिंडत असतां त्याची पाताळकेतूचा भाऊ तालकेतु याच्याशीं गांठ पडली. भावाच्या मरणाचा सूड घेण्यासाठी तालकेतु यमुनेच्या कांठीं ऋषीचा वेष घेऊन रहात असे. ऋतव्यज शोपडीत बसलेला असतांना तालकेतु तेथें आला. त्यानें गळ्यांतली सोन्याची माल यज्ञकार्यासाठी मागितली व यमुनेच्या कांठीं बरुणदेवाची पूजा करून परत येईपर्यंत आपली शोपडी सांभाळण्यास ऋतव्यजास सांगून तो गेला. ऋतव्यज शोपडीच्या रक्षणार्थ तेथें थांबला. तालकेतु तेथून निघून शत्रुजिताकडे आला व “ ऋतव्यज राक्षसांशीं युद्ध करतांना मृत्युमुखी पडला आणि त्याचा घोडाहि राक्षसांनीं पळविला ” असें त्यानें शत्रुजितास सांगून खात्री घटण्यासाठी ऋतव्यजाचें कंठभूषण त्यानें राजास दिलें.

ही दुःखद वार्ता कानीं पडताच मदालसेनें प्राणत्याग केला. शत्रुजित व राणी यानीं कशीकशी स्वतःची समजूत घातली व वीरमरणांन आपल्या पुत्राचा देह सत्कारणीं लागला यांतच समाधान मानलें. तालकेतूचा दुष्ट हेतु सिद्धीस गेल्या होना. तो आपल्या शोपडीकडे परतला आणि तेथें गेल्यावर ऋतव्यजाचे आभार मानून त्यानें त्यास निरोप दिला. घरातून बाहेर पडून फार दिवस झाले होते म्हणून ऋतव्यज घाईघाईनें राजधानीकडे परतला. पण त्याची लाटकी मदालसा आता त्याला भेटणार नव्हती. तिच्या आत्म्यास शांति लाभवी म्हणून त्यानें सर्व क्रियाकर्मांतर करून कडक ब्रह्मचर्य पाळण्याची शपथ घेतली.

ऋतव्यजाच्या अंगच्या अनेक असामान्य गुणांमुळे दोन नाग युव-राजांशीं त्याची दोस्ती जमली. एक दिवशीं त्यांनीं आपला पिता अधतर

याला ऋतव्यजाची साधंत हकीकत सांगितली. मदालसेच्या मृत्यूने त्याची किती केविलबाणी अवस्था झाली आहे हेहि त्यांनी राजास सांगितले. अश्वतराने आपल्या योगसामर्थ्याने मदालसेस पुन्हां जिवंत केली. राजाच्या इच्छेनुसार मदालसा वेदनिपुण होऊन मागील जन्मांच्या सर्व हकीकती तिच्या स्मरणांत ताच्या झाल्या. मदालसेला राजवाड्यांतील एका खोलीत लपवून अश्वतर राजाने ऋतव्यजास युवराजांमार्फत निमंत्रण पाठविले. तो आल्यानंतर “ आपल्या भेटीचे प्रतीक म्हणून कोणती मूल्यवान् वस्तु मी तुला देऊं ? ” असा ऋतव्यजास राजाने प्रश्न केला. आपली मृत पत्नी पुन्हां एकदां दिसावी ही ऋतव्यजाची इच्छा जाणून त्याने मदालसेस त्याच्यासमोर आणून उभे केले व “ ही मायेने निर्माण केलेली मदालसा म्हणजे एक फक्त आभास आहे ” असे राजाने त्यास सांगितले. मदालसा दृष्टीस पडतांच मावनोद्रेक असल्या होऊन ऋतव्यज वेशुद्ध झाला. त्याची वेशुद्धावस्था पाहून मदालसा मनात म्हणाली, “ केवढे हें पत्नीप्रेम ! मी नुसती दृष्टीस पडतांच हा अजिंक्य युवराज धरणीवर पडला. बाकी मानवी देह म्हणजे तरी पंचतत्वांनी निर्माण केलेला आभासच नव्हे का ? ” ऋतव्यजाची करुणास्पद अवस्था पाहून राजाला र्श्याव आली. त्याला सावध करून त्याने त्याची मदालसेशी भेट करविली. आनंदित होऊन ऋतव्यज मदालसेसह पिरयाकडे आला.

मदालसेच्या सहवासांत कांही काल ऋतव्यज मुळांत होता. मागील जन्मी घडलेल्या पुण्याईचे फळ भोगण्याच्या हेतूने मदालसाहि त्याला सुख देत होती. श्वातारा शत्रुजित मृत्युमुक्ती पडल्यानंतर राज्याची सर्व जबाबदारी ऋतव्यजावर येऊन पडेली. शोड्याच दिवसांत मदालसेस एक पुत्र झाला. राजाने त्याचे नांव विक्रान्त असे ठेवले. सर्व प्रजेने पुत्रजन्माचा आनंदोत्सव केला. मदालसेने स्मित केले. विक्रान्त रडू लागला. त्याला अंगाईगीत गाण्याऐवजी मदालसा म्हणाली, “ बाळा, तुझा आत्मा पवित्र आहे. तुला विशिष्ट नांवाने संबोधणे ही आमची भ्रामक कल्पना आहे. तुझा देह पंच-महाभूतांचा बनलेला आहे. तूं म्हणजे देह नव्हेस. मग रडतोस कशासाठी ? पण छे ! खरोखर तूं रडत नसून राजपुत्र या नांवाने ओळखला जाणारा देह फक्त रडत आहे. या वयात व या देहात तूं गुरफटूं नकोस. कारण

चांगल्या व वाईट कर्मांच्या परिपाकानें देहधारणा होते. वासना आणि अहंता यांच्या तडाख्यांत सांपडलेलीं माणसें ' मी ' आणि ' माझे ' या कल्पनेंत बुडलेलीं असतात. " हा माझा पिता, ही माझी माता, हें माझे राज्य " या विनाशी कल्पनांत तूं दंग राहणार का ? मनाच्या आंदोलनांत गुरफटलेल्या माणसाची अशी समजूत असते कीं सत्कर्म सुखाला जन्म देतें आणि दुष्कर्म दुःखाची निर्मिति करते. मनानें निर्माण केलेली सृष्टि सत्य आहे, अशा कल्पनेंत वावरणारा मनुष्य दुष्कर्मानाच सुख समजतो. पृथ्वीवर उम्या असलेल्या रयांत देह आहे आणि देहांत आत्मा आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी कीं माणसाला देहाबद्दल जें प्रेम वाटतें, तें आत्म्याबद्दल वाटत नाहीं. "

दिवसामासा वाढणान्या आपल्या मुलास मदालसा नेहमीं हाच उपदेश देई. याचा परिणाम असा झाला कीं, मुलाची वृत्ति पूर्ण विरक्त बनून त्याला ऐहिक जीवनाचें कांहींच आकर्षण उरलें नाहीं.

मदालसेला आणखी दोन पुत्र झाले. राजानें त्यांचीं नांवें अनुक्रमें सुबाहु व शत्रुदमन अशीं ठेवलीं. पूर्वाप्रमाणेंच मदालसेनें भावपूर्ण स्मित केलें. पहिल्या मुलासारखेंच याहि दोन्ही मुलांना मदालसेनें आत्मज्ञानाचे धडे दिले. तेहि विरक्त बनले. चौथ्या खंपस मुलगा झाल्यावर त्याचें नांव काय ठेवावें या विचारानें जेव्हां राजानें राणीकडे पाहिलें तेव्हां तिनें पुन्हां तसेंच स्मित केलें. क्षत्रियाला व त्याच्या शूर वृत्तीला शोभेल अशीच प्रत्येक मुलाच्या नांवाची निवड राजानें करूनहि मदालसा हंसली होती. म्हणून या वेळीं राणीनेंच नांव ठरवावें असें त्यानें सुचविलें. पतीची आज्ञा शिरोधार्य मानून राणीनें मुलाचें नांव अलर्क (वेडा कुत्रा) असें ठेवलें. राजाला नांवाचा अर्थ समजला नाहीं म्हणून त्यानें राणीला विचारतांच ती म्हणाली, " ही माझी एक विचित्र इच्छा इतकेंच ! जगाच्या रीतीप्रमाणेंच मी एक कोणतें तरी नांव सुचविलें. आपण पहिल्या तीन मुलांचीं जीं नांवें ठेवलीं आहेत तींहि अर्थशून्यच आहेत. कशीं तीं पहा. ' क्रान्ति ' म्हणजे गति. गतीमयें एका अवस्थेकडून दुसऱ्या अवस्थेप्रत जाण्याची कल्पना आहे. पण एकच आत्मा सर्व देहांत वास करतो. याच तत्वानें कोणी कोणाचा शत्रु

असणें शक्य नाही. म्हणजे शत्रुदमन हें नांवहि चुकीचेंच आहे. सारांश, पहिली तीन नावे जशी आपण निवडली तसेच मी चौथें निवडलें. ”

मदालसेचें तर्कशुद्ध प्रतिपादन मान्य करूनहि राजानें तिला असें सांगितलें की, अलर्कास तिनें प्रवृत्तिमार्गी बनवावें म्हणजे तो देव, ब्राह्मण व ऋषिमुनि यांच्या उपयोगी पडेल. गृहस्थधर्म स्वीकारून पितरांनाहि संतुष्ट करील. मदालसेनें पर्तीची सूचना मान्य केली. ती अलर्कास म्हणाली, “वाळा, वडिलांच्या इच्छेनुसार खूप शूर हो. मित्रांना सुखी करून शत्रूंचा नाश कर. सदा-चरणांनं सर्व पृथ्वीचें राज्य केलेंस तर तूं अमर होशील. यज्ञयाग करणाऱ्या इहलोकीच्या देवांचें, ब्राह्मणांचें रक्षण कर. आमेट्यांच्या आकांक्षा पूर्ण कर. परलीकडे तुझी कधीहि नजर वळूं नये. नेहमी यज्ञयाग करून देवा-ब्राह्मणांना संतुष्ट कर. तुझ्यावर प्रेम करणाऱ्या तुझ्या ब्रियांना सुखी ठेव. गुरूचें आज्ञापालन करून उत्तम शिष्य हो. उघ कुळाला भूषण ठरणार्या ब्रियांना तारुण्यांत आनंद दे व उत्तर आयुष्यांत वनांतील ऋषि-मुनींना सुखी ठेव. अनेकांचें रक्षण करतांना तुला धारातीर्थी मरण येऊं दे. ”

अलर्क मोठा शाल्यावर मदालसेनें हळूहळू त्याला राजधर्माची व वर्णधर्माची कर्तव्ये समजावून दिली. चारित्र्य, सत्य व कायदा यांचें महत्त्व विशद करून सांगितलें. वयांत येताच अलर्काचा विवाह करण्यांत आला व त्याला यथाकाल मुलेंशालेंहि झाली. अलर्काला राज्याभिषेक करून ऋतुष्वज अरण्यांत तपधर्येसाठी निघाला. जातांना मदालसेनें अलर्कास सांगितलें, “ ज्या ज्या वेळीं प्रियजनांच्या विरहानें, शत्रूच्या विरोधानें, वैभवाच्या नाशानें किंवा स्वतःच निर्माण केलेल्या दुःखानें तूं दुःखी होशील तेव्हा मी दिलेल्या अंगटीवर कोरलेला संदेश वाच. त्याचें मनन कर. ” एवढें सांगून ती पतीवरोवर जाण्यास निघाली.

अलर्कांनं खूप वर्षे यशस्वी रीतीनें राज्य केलें. पण त्याला मानसिक समाधान लाभेना. सुबाहु अरण्यांत वास करीत असतां त्याला अलर्काच्या मनःस्थितीची माहिती मिळाली. ससारी वृत्तीनून अलर्काचा वचाव करण्यासाठीं त्यानें एक योजना आखली. सुबाहुच्या मृचनेनें वज्रशीच्या राजानें अलर्कावर स्वारी केली. अलर्काचा पराभव झाला व त्याच्या शहरामोवती

शत्रूचा वेढा पडल्याने तो अगदीं दत्ताश झाला. आईने दिलेल्या भंगटीची त्याला एकदम आठवण झाली व त्यावर कोरलेला संदेश तो वाचू लागला. " संगति अगर सहवास प्रत्येकाने टाळला पाहिजे. जर तो टाळणे अशक्य असेल तर सत्संग हाच त्यावर एकमेव उपाय आहे. त्याचप्रमाणे वासनाहि त्याज्य आहे. पण वासना समूळ नाहीशी करतां येणे अशक्य असल्यास मुक्तीची वासना करणेच इष्ट ठरेल. कारण ही वासना इतर वासना नाहीशा करण्याचा उपाय आहे. " मातेच्या या संदेशाने अलर्काचे मन शान्त झाले. एरोच दत्तात्रेय नांवाच्या एका महान् योग्यास तो भेटला व त्याच्याकडून वासनाक्षय करण्यासाठी जरूर त्या योगसाधनेचे धडे त्याने घेतले. मुक्तीची वाट दाखविल्याबद्दल त्याने आपला भाऊ सुबाहु व काशीचा राजा या दोघांचेहि मनःपूर्वक आभार मानले. आनंदाने राज्यत्याग करून त्याने अरण्याचा मार्ग धरला.

देवाहुति :- सांख्य तत्त्वज्ञानाचा प्रणेता कपिलमुनि याची आई देवाहुति ही पुराणांतील दुसरी नामवंत स्त्री. भागवत पुराणांत (३.२१-३३) असे सांगितले आहे की, देवाहुति ही आय मानववंशाचा राजा स्वायंभुव मनु याची कन्या. जन्मापासूनच तिला योगप्रक्रियेचे ज्ञान झालेले होते. यवांत आल्यानंतर प्रजापति वर्दमाच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणि योगिक सामर्थ्याची कीर्ति तिच्या कानी आली व त्यालाच वरण्याचा तिने निश्चय केला. संतति प्राप्त करून पितरांच्या ऋणांतून मुक्त व्हावे या वरूपनेने योग्य पत्नीच्या शोधात वर्दम होताच. त्याने प्रार्थना करून विष्णूस प्रसन्न करून घेतले. स्वायंभुव मनुची मुलगी देवाहुति हिच्याशी विवाह केल्यास कपिल नांवाचा पुत्र होईल असा खुलासा विष्णूने केला. सरस्वती नदीच्या काठी वर्दमाचा आश्रम आहे हे समजताच देवाहुतीस घेऊन तिचे आईवडिल तेथे गेले व मोठ्या नम्रपणे त्यांनी देवाहुतीस पदरांत घेण्याची ऋपिवर्षास विनंति केली. देवाहुती अतिशय देखणी होती. ती एकदा चेंडू खेळत असताना विश्वावसु गंधर्वाने आकाश-यानांतून जातांना तिला पाहिली. तिचे अप्रतीम सौंदर्य पाहून तो ताबडतोब वेशुद्ध झाला. ही कथा वर्दमाने ऐकली होती. " गरोदर राहतांच तूं मला माझे तपस्वी जीवन स्वतंत्रपणे व्यतीत करण्यास परवानगी दिली पाहिजे " या

अटीवर त्याने देवाहुतीशी लग्न करण्यास संमति दिली. विवाह आठोपून मनु आपल्या पत्नीसह बहिष्पति राजधानीस परतला.

देवाहुतीने आपले पतिसेवेचे व्रत आरंभले. स्वतःच्या सर्व वासना, गर्व, राग, लोभ वगैरे नाहीसे करून, इतकेच काय पण स्वतःचे सर्व स्वत्व विसरून ती पतिजीवनाशी एकरूप झाली. कन्याच काळानंतर कर्दम तिच्यावर प्रसन्न होऊन त्याने तिला दिव्य दृष्टि प्राप्त करून दिली. तिलाहि स्वर्गीय जीवनाचा आस्वाद घेतां यावा यासाठी त्याने ही देणगी देवाहुतीस वहाल केली. त्याच्या कृपेने प्रोत्साहन मिळून देवाहुतीने त्याला गतकाळांतील एका गोष्टीची आठवण करून दिली. कदमोपासून देवाहुतीस पुत्रप्राप्ति होण्यास कर्दमाने मान्यता दिलेली होती. ही आठवण देतांच कर्दमाने योगबळाने देवाहुतीस मातृत्व प्राप्त करून दिले. दुर्दैवाने देवाहुतीस सर्व मुलीच झाल्या. दुःखित मनाने ती पतीस म्हणाली, “ आपण आपला शब्द खरा केला. पण मला पूर्ण संरक्षण मात्र आपण दिले नाही. या सर्व मुलींना पति शोधण्यासाठी आपल्याकडेच यावे लागेल. सर्व जणी विवाह होऊन आपापल्या घरां गेल्यानंतर आणि आपणहि सोडून गेल्यानंतर मी परत निराधार होईन. इतकी वयें मी आपली सेवा करण्यांत घालविली पण परमत्त्वाचे ज्ञान मला मिळाले नाही. त्यामुळे मी इन्द्रियसुखाच्या पातळीवर राहिले. दुर्जनांच्या संगतीने संपूर्ण अधःपात होतो, पण सज्जनांच्या संगतीने मुक्तीचा मार्ग सुलभ होतो. जे कर्म, धर्म, भक्ति अगर मुक्ति कशाचीच प्राप्ति करून देत नाही ते श्रेवटी निष्फळ ठरते. आपल्या तेजाने मी मोहित झाले, इतकी मी मुक्तीचीहि जाण मला राहिली नाही. आपल्यासारखा ज्ञाता लाभूनहि मी कोरडीच राहिले. ” हे ऐकून कर्दमाने तिला धीर देऊन सांगितले की, विष्णु स्वतःच पुत्ररूपाने तिच्या पोटी जन्म घेऊन तिला ज्ञानप्राप्ति करून देईल. यानंतर देवाहुतीने विष्णूची अनन्यभक्ति करून त्यास प्रसन्न करून घेतले. कपिलमुनीच्या रूपाने विष्णु तिच्या पोटी जन्मास येऊन त्यांनी तिला ब्रह्मज्ञान करून दिले.

कर्दमकृपे अरण्यांत निघून गेल्यानंतर कपिल मातेसह राहू लागला एके दिवशी देवाहुतीने त्यास विनंती केली, “ हे ज्ञानी पुरुषा, विनयवासने

गुरफटून गेल्याने मी अज्ञानांधकारांत चांचपडत आहे. अनेक जन्मांच्या पुण्याने तुम्ही मला प्राप्ति झाली आहे. तूंच मला ज्ञानदृष्टि प्राप्त करून या जीवनांतून मुक्त करू शकतील. 'मी' आणि 'माझे' या भ्रामक धरूपनेतून व देहासत्तातून माझी सुटका करून जन्ममरणांच्या फेऱ्यांतून मला कायमचे मुक्त कर. पुरुष आणि प्रकृति यांचे खरे स्वरूप काय आहे हे जाणण्यासाठी हे धर्मज्ञात्या, मी तुला शरण आले आहे. ”

मातेची प्राभाणिक इच्छा जाणून कपिलमुनींनी तिजपुढे सांख्ययोगाचे विवरण केले. भक्तीचा महिमा सांगून कपिल म्हणाले, “ फार प्राचीन काळी मी हा सांख्ययोग ऋषिमुनींना विशद करून पुरुषाने प्रकृतीपासून वसे अलिप्त व्हावे हे स्पष्ट केले आहे. ” सांख्य व योगाची प्रक्रिया सांगत असतांना देवाहूतीने कपिलास जे प्रश्न विचारले त्यावरून तिची प्रखर बुद्धिमत्ता दिसून येते. कपिअव्या उपदेशाने देवाहूती ब्रह्मवादिनी बनून मनन-चित्तनाच्या साहाय्याने ब्रह्मरूपांत विलीन झाली.

पत्नी

वर सांगितलेल्या त्रियांशिवाय आणखीहि कांही आदर्श माता पुराणांत आहेत. पण एकंदरीने पुराणकारांच्या अनेक कथांत पतिसेवा हा परमधर्म मानणाऱ्या त्रियांचाच उल्लेख प्रामुख्याने वारंवार केलेला आढळतो. मार्कंडेय व पद्मपुराणांत एका महारोगी ब्राह्मणाची कथा आहे. एका सुंदर वारांगनेशी संभोगसुख घ्यावे अशी त्यास इच्छा झाली. त्याच्या पत्नीला ही इच्छा समजल्यावर तिने अंधाऱ्या रात्री वुरझ्याग्याली लपवून पतीला त्या वारांगनेकडे नेले व त्याची कामना पूर्ण केली. पतीच्या सुखासाठी पत्नी किती परा-कोटीचा त्याग करते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पद्मपुराणाच्या भूमि-खंडांत सुकलेसंबंधी एक कथा दिली आहे. तिला एकट्टीला दारिद्र्यांत व दुःखांत टाकून तिचा पति तीर्थयात्रेस निघून गेला. ती एकट्टी असतांना प्रत्यक्ष कामदेव आणि देवाचा राजा इंद्र तिला मुलविण्यासाठी आले, पण त्यांना ती वश झाली नाही. नरसिंह पुराणांत आणखी एक कथा आहे. सावित्री नांवाच्या एका ब्राह्मणाच्या पत्नीने निव्वळ पतिसेवेने योग-सामर्थ्य व आत्मज्ञान प्राप्त करून घेतल्याची शर्कावत यात दिलेली आहे. पुराणांतील पतिव्रत्याची

आदर्श उदाहरण म्हणून सती व उमा यांचा नामनिर्देश प्रामुख्याने केला जातो. या दोन स्त्रिया म्हणजे विशुद्ध चारित्र्य, दैर्घ्यगुण व पतिभक्ति यांच्या जणू मूर्त प्रतिमाच समजल्या जातात.

सती :- वायुपुराण, लिंगपुराण, स्कंधपुराण, भागवतपुराण, ब्रह्म-पुराण, शिवपुराण, बृहद्दर्भपुराण इत्यादि पुराणांत दिलेल्या सतीच्या कथेत थोडाफार तपशिलाचा फरक दिसून येतो. या पुराणांवरून असें दिसतें कीं प्रजापति दक्षाच्या अनेक कन्यांपैकीं सती ही सर्वांत वडील कन्या होय. हिचा विवाह शिवाशी झाला होता. दक्षानें एवढां एक मोठा यज्ञ आरंभिला. या प्रसंगीं त्यानें आपल्या सर्व जांवई-लेकींना बोलावून फक्त सती व शिव या दोघांनाच निमंत्रण केले नाहीं. कारण वागण्याच्या चमत्कारिक तऱ्हेमुळे व विक्षिप्त कल्पनांमुळे शिवाबद्दल दक्षाचें मत फारसें चांगले झालें नव्हतें. आपल्या सर्व बहिणी पतिसमवेत पित्याकडे यज्ञसमारंभास हजार राहण्यास गेल्या आहेत अशी बातमी सतीच्या कानांनीं गेल्यावर आई-वडिलांना व बहिणींना भेटण्याच्या उद्देशानें सती निमंत्रणावांचून आपणहूनच पित्याकडे गेली. शिवाबद्दल दक्षाची अशी वृत्ति कां आहे हेंहि तिला जाणून घ्यावयाचें होतें. तेथे गेल्यानंतर पित्याच्या बेफिकीर वृत्तीनें सतीला वाईट वाटले. इतर सर्वांचें दक्ष सन्मानानें स्वागत करीत होता. पण शिवासाठीं साधें आसनहि मांडलें गेलें नाहीं. दुःखित मनानें सती बापाकडे गेली व शिवाला अशी अपमानास्पद वागणूक देण्याचें कारण तिनें त्याला विचारलें. यावर दक्षानें शिवाचा वेप, त्याचा परिवार, राहणी व विचारसरणी यातील विक्षिप्तपणाचें वर्णन करून स्वतःच्या वागण्याचें समर्थन केलें. पतीचा हा अपमान सतीला सहन झाला नाहीं. ती पित्यास म्हणाली, “ शिव हा अज्ञातशत्रु आहे. तो सर्वांचा आत्मा आहे. सर्वांना प्रिय आहे. त्याच्या जगांत शत्रु नाहीं व मित्रहि नाहीं. प्रत्येक देहधारी प्राण्यांत वास्तव्य करणाऱ्या या सत्तत्त्वरूपी शिवाच्या तुमच्याखेरीज कोण द्वेष करील ? तुमच्याचा अतीव लहान गुणहि मोठा कुरप्याची समजनांची रीत असते. तुम्हांला मात्र त्यांचे दोष दिसले. शरीर म्हणजेच आत्मा असें गान्ध्याच्या दुष्टबुद्धि लोकांचा महाजनांकटन कडक शब्दांत निषेध केला जातो ते योग्यच आहे. ज्या शिवाचें दोन अक्षरी नांव घेतांच सर्व पापे भरम

होतात त्या शिवाच्या नांवाचा तुम्ही तिरस्कार करावा हे खरोखर दुर्दैव म्हटले पाहिजे. ज्याच्या कमळपदांना स्पर्श करतांच जगाचे दुःख निवारण होते त्याच्याविरुद्ध तुम्ही बंड करतां ? ज्याच्या चरणस्पर्शाने पवित्र झालेले पुण्यांचे मुकुट ब्रह्मा व इतर देव परिधान करतात त्यांना शिव स्मशानांत राहतो, अंगाला राख फासतो व गळ्यांत मृतांच्या कवचांच्या माळा घालतो हा गोष्टी माहीत नव्हत्या का ? ज्या ठिकाणी धर्मरक्षक शिनाची निंदा केली जाते अशा ठिकाणी ताकद असेल त्यांनी नाट्य करणाऱ्यांच्या जिभा उगवून काढाव्यात, नाहीतर आपले कान तरी निदान बंद करावेत, हाच खरा धर्म होय. नवव्रतादि पतितांचे अन्न पोट्यांत गेल्यास ते ओकून टाकल्याने पापक्षालन होतं असे म्हणतात. शिवाच्या निंदकांची मुर्त्या या दृष्टीने माहि पापींच आहे म्हणून हा माझा देह नाहीसा करूनच मी या पापांचे परिमार्जन करीन." असे म्हणून सर्ती खाली बसली. शिवाचे ध्यान करून तिने आपल्या देहातील अग्नि प्रज्वलित केल्या व स्वतःचे भस्म करून घेतले.

उमा :- उमेची कथाहि अनेक पुराणांतून व उपपुराणांतून दिलेली आढळते. या कथेवर काळिदासाच्या ' कुमारसंभवाची ' बरीच छाप पडलेली दिसून येते. मत्स्य व इतर जुन्या पुराणांतील उमेची कथा व काळिदासाच्या कुमारसंभवाचे कथानक यांतील साम्य सर्वश्रुत असल्याने येथे त्याची पुनरुक्ति करण्याचे कारण नाही. मत्स्य पुराणांत सांगितल्याप्रमाणे उमा ही हिमालयाची कन्या. तिचा शिवाशी विवाह व्हावयाचा होता. शिवाने कामदेवाचे भस्म केल्यामुळे सौंदर्याच्या बळावर शिवाला आकर्षित करण्यावाकत उमा निराश झाली. शिवाला प्रसन्न करून देण्यासाठी तिने खडतर तपश्चर्या करण्याचा निर्णय घेतला. आर्ध्वटिलांच्या विरोधास न जुमानतां उमा अरण्यांत गेली व तिने शिवाला प्रसन्न करून घेतले.

शैव्या :- इतर पौराणिक महिलांत शैव्या, सुनीति व मामिनी या विशेष उल्लेखनीय खिया आहेत. मार्कण्डेय पुराण व देवी भागवतांत सांगितल्याप्रमाणे शैव्या ही हरिश्चंद्र राजाची राणी. विश्वामित्राच्या शापाने राजावर अनेक संकटे आली असता राणी छापेसारखी त्याच्याबरोबर राहिली. राजाला ऋण-मुक्त करण्यासाठी तिने स्वतःला गुलामाच्या बाजारांत विकून घेतले.

सुनीति :- विष्णुपुराण व इतर कांही पुराणांतील उल्लेखानुसार सुनीति ही उत्तानपाद राजाची नावडती व उपेक्षित राणी आणि अद्वल पद मिळविणाऱ्या बालध्रुवाची माता होती. राजाच्या मांडीवर बसण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यामुळे सुरुचीने केलेल्या अपमान व राजाने दाखविलेली अनास्था याबद्दल एकदां ध्रुवाने आईकडे तक्रार केली. सुनीतीला हे ऐकून वाईट वाटले. पण नैसर्गिक सवतीमत्सराच्या अधीन न जातां एक दीर्घ सुस्कारा सोडून ती आपल्या मुलास म्हणाली, "एका दृष्टीने तू दुर्दैवी आहेस. पण वाईट वाटून घेऊं नकोस. पूर्वपुण्यानें तुला जें मिळायचें असेल तें कोणी काढून घेऊं शकणार नाही आणि जें तू पूर्वसुखानें मिळविलेले नाहीस तें तुला कोणी देऊं शकणार नाही. सिंहासन, छत्रचामर, हत्ती व घोडे मिळण्यासाठीं विशेष भाग्य लागतें. सुरुचीनें मागील जन्मी पुण्य केल्यामुळे ती राजाच्या अनुग्रहास पात्र ठरली आहे. तिचा मुलगा उत्तम हाहि पूर्वपुण्याई घेऊन जन्मास आला आहे. तूं कमनक्षित्री आहेस. एका तर, मिळाले आहे त्यांत तुला समाधान मानलें पाहिजे, नाहीतर सुरुचीच्या रागाची एवढी खंत वाटत असल्यास अधिक पुण्य जोडण्याची घडपट केली पाहिजे. सुखभावी, सदाचरणी व सद्दय हो, म्हणजे उतारावरून पाणी जसें आपोआप वाहतें त्याप्रमाणें वैभवाचा ओघ तुझ्याकडे आपोआप वळेल." या समतोल आणि हृद्य विचारांचा ध्रुवावर योग्य तो परिणाम झाला. अरण्यांत जाऊन केलेल्या अखंड तपस्येनें या बालभक्तानें देवाला प्रसन्न करून घेतलें व भारतीय वाङ्मयांत आपलें नांव अजरामर केले.

भामिनी :- भार्कण्डेय पुराणानुसार भामिनी ही अविक्षित राजाची पट्टराणी व राजा मरुताची माता. नागांकडून कांही ऋषींना मृत्यु आल्यानें मरुताची आजी वीरा हिनें सर्व नागांना मारून टाकण्याची त्याला आज्ञा दिली. हे नागांना समजतांच ते भामिनीकडे येऊन जीवदान मागूं लागले. भामिनीने त्यांना अभय दिलें व मरुतास नागांना मारण्यापामून परावृत्त करण्याची अवक्षितास विनंती केली. पण ऋषींचे रक्षण हे राजांचे कर्तव्य असल्यामुळे मरुत आपल्या निश्चयापासून दळेना. वाप व मुलगा यांचें युद्ध जुंपण्याचा प्रसंग आला. दोघांपैकीं एकजण मृत्युमुखी पडपर्यंत हे युद्ध

थांयणें शक्य नव्हतें. भामिनी मात्र ज्ञान्त होती. पति अगर पुत्र गमवावा लागला तरी नागांना संरक्षण देणें हें आपणें कर्तव्य आहे अशी तिची भावना होती. भृगु ऋषींनीं नागांकरवी मारल्या गेलेल्या सर्व ऋषींना पुन्हां जिवंत केले म्हणूनच हा भयंकर प्रसंग टळला.

कुमारिका

शर्मिष्ठा :- विद्यमान पुराणांत अविवाहित मुलींचें समाजांतील स्थान व त्यांचीं कर्तव्ये यांचा फांचितच उल्लेख असल्याचें यापूर्वी आम्ही सांगितलेंच आहे. दानवांचा राजा वृषपर्वांनू याची कन्या शर्मिष्ठा हिचा उल्लेख नामवंत कुमारिकांच्या सदरांत प्रामुख्याने करवा लागेल. म्हाभारतांतील शर्मिष्ठेच्या फयेचा शब्दः अनुवाद करणाऱ्या मत्स्यपुराणांत सांगितल्याप्रमाणें शर्मिष्ठा ही दानवांचे गुरु शुक्राचार्य यांच्या एकुलत्या एक कन्येची—देव्यानीची—सखी. देव्यानी व शर्मिष्ठा त्यांच्या कांहीं मैत्रिणींसह एवढां जलक्रीडा करीत होत्या. पाण्याच्या बाहेर आल्यावर शर्मिष्ठेनें चुकून देव्यानीचीं वस्त्रे परिधान केलीं. यावरून जुंपलेल्या मांडणांत शर्मिष्ठेनें रागानें देव्यानीस “ भिक्षाऱ्याची पौर ” असें हिणाविलें आणि तिला शेजारच्या एका खड्यांत दफन दिलें. इतक्यांत शिकार करीत हिंडत अमलेल्या ययाति राजानें तिला पाहिलें व मदत देऊन देव्यानीस वर काढलें. मानी शर्मिष्ठेस हें न आवडून तिनें ययातीबद्दल वृषपर्वांकडे तक्रार केली. इकडे शुक्राचार्यांना देव्यानीचें समाधान करतां येईना. तेव्हां ते संतापून वृषपर्वांकडे आले व शर्मिष्ठेमुळे दुखात्रल्या गेलेल्या देव्यानीचें समाधान करण्यास त्यांना राजास बजाविलें. “ माझा शब्द न पाळल्यास तुझ्या राज्यांतून मी निघून जाईन ” असा धाकहि त्यांनीं घातला. यामुळे राजा घाबरला व देव्यानीकडे येऊन त्यानें तिची इच्छा विचारली. देव्यानी रागानें म्हणाली, “ शर्मिष्ठा माझी दासी झाली पाहिजे व माझा विवाह झाल्यावर इतर एक हजार सामान्य दासींप्रमाणें तिनें माझी सेवा करण्यास माझ्या सासरींहि आले पाहिजे. ” ही शिक्षा ऐकून राजानें शर्मिष्ठेस ताबडतोब बोलावणें पाठविलें. निरोप घेऊन गेलेली स्त्री शर्मिष्ठेस म्हणाली, “ तुझ्यामुळे दानवांचे गुरु राज्य सोडून जावयास निघाले आहेत. सर्वांच्या हितासाठीं तू आतां शिक्षा भोगण्यास तयार हो. हे निरपराध मुली, या क्षणापासून तूं देव्यानीची दासी झाली

आहेस.” ही भयंकर शिक्षा ऐकल्यानंतरहि शर्मिष्ठा शान्तच होती. वचावाचा एक शब्दहि तिने तोंडांतून काढला नाही. प्रजाजनांचे व सर्व दानवंशांचे हित तिला अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याने स्वतःवर ही कठोर शिक्षा तिने आनंदाने लादून घेतली. ती म्हणाली, “मी यावयास तयार आहे. शुक्राचार्य व देवयानी यांचा माझ्यामुळे इतरांवर रोष होऊं नये.” लगेच तिने एक हजार दासी बरोबर घेतल्या आणि त्यांच्यासमवेत ती देवयानीकडे येऊन- हजार झाली. नम्रपणे ती देवयानीस म्हणाली, “तुझ्या आज्ञेनुसार एक हजार दासीसमवेत मी आले आहे. विवाहानंतर तूं जेथे जाशील तेथे आम्हीहि तुज- बरोबर येऊं.” ही संधि साधून देवयानीने शर्मिष्ठेची खूप निर्भर्त्सना केली. उपरोधाने ती शर्मिष्ठेस म्हणाली, “खुपमस्करी करून इतरांकडून देणग्या घेणाऱ्या भिकान्याची मी मुलगी ! आणि ज्याच्यावर सर्वजण स्तुतिसुमने उधळतात अशा महाराजांची तूं केल्या ! माझे दास्य तुला कसे जमणार ?” शर्मिष्ठा शान्तपणे उत्तरली, “दलितांचे रक्षण करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आमच्या राज्यांतील सर्व प्रजाजनांच्या हितासाठी मी पाहिजे तो त्याग कर- प्यास तयार आहे.” देवयानीचा राग शान्त होऊन ती पित्याबरोबर घरी परतली. शर्मिष्ठेने आपल्या कर्तव्यदक्षतेने, त्यागाने व आज्ञाधारकपणाने सर्व भारतीयांच्या तोंडी आपले नांव अमर केले.

पुराणकालीन स्त्रियांच्या कथा वाचतांना एक गोष्ट वाचकांनी लक्षांत ठेवली पाहिजे. या प्रकरणांत उल्लेखिलेल्या स्त्रियांचीं चरित्रे ज्या जुन्या पुराणां- तून घेतली आहेत, तीं त्या कालव्या सामाजिक स्थितीचीं प्रातिनिधिक आहेत. कालाच्या ओघांत हिंदु समाजापुढे अनेक नवनवीन समस्या निर्माण झाल्या व स्त्रियांचे पूर्वीचे तेज आणि जिवंतपणा नष्ट झाला. पुराणवाङ्मय अशा लोकांच्या हातीं पडले की, त्यांनी त्यातील खऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी गाळून टाकल्या. या वाङ्मयांत उपलब्ध असलेल्या कथावस्तूचा उपयोग करून नवीन कथाहि लिहिल्या गेल्या नाहीत. सावित्री व सीता यांचीं चरित्रे पुराणांतून पुन्हापुन्हा आली आहेत, पण विशिष्ट कालाच्या कल्पनांशी जुळते असे केर- फार त्यांत न केल्याने त्या कथांतील निम्मेअधिक आकर्षण नाहीसेच झाले.

प्रकरण ११ वे

संस्कृत विदग्ध वाङ्मयांतील महिला

भारताच्या बहुरंगी इतिहासाकडे नजर टाकल्यास जी एक गोष्ट मना-
वर ठसते ती ही की, कोणत्याहि थोर आणि मज्य कल्पनेची 'इमारत' सत्य
व शिव यांवरच आधारलेली आहे. अमर झालेल्या संस्कृत लेखकांनी आपल्या
कलापूर्ण लेखणीतून याचाच पुरावा दिला आहे. या वाङ्मयाला राजाश्रय
लाभला, जनतेची स्तुति लाभली तरीहि त्याच्या जनानी थाटातून व संस्कृती-
तून सत्य व शिवाचा साक्षात्कार झांकला नाही. कालिदासाने निर्माण केलेली
अजाची अल्पायुषी पत्नी इन्दुमति ही आदर्श गृहिणी होती, सखी होती,
सचिव होती आणि छलितकलांत पारंगत होती. परंतु ही एवंगुणविशिष्ट
इन्दुमति प्रामुख्याने सत्य आणि शिव यांची प्रतिमा आहे हे वाचकांस प्रथम
परिणामकारक रीतीने जाणवते. मात्र आजच्या भारतीय समाजाची मनोरचना
छांतांत घेतां जुन्या आदर्शांचा पुरस्कार करणे किंवा आजचा समाज अवनत
होत आहे असे मानणे थोडे धोक्याचे आणि धाडसाचे होईल. कारण आपल्या
नायिका क्रान्तिकारक कल्पनांच्या अगर आधुनिक असाव्यात अशी कालि-
दासाची कधीच कल्पना नव्हती. एक गोष्ट मात्र निश्चित दिमून येते की, बौद्ध
अगर बौद्धोत्तर वाङ्मयांत किंवा 'बृहत्कथा' या प्राकृत कथासंग्रहांत स्त्रियां-
बद्दल ज्या हीन कल्पना चित्रित करण्यांत आलेल्या आहेत त्यांचा मागमूसहि
कालिदासाच्या लिखाणांत आढळून येत नाही. कालिदासापूर्वी होऊन गेलेल्या
बौद्धधर्मीय अश्वघोषाचे स्त्रियांसंबंधी फारसे उदार मत दिसत नाही. स्त्रियां-
संबंधी अनुदार उद्गार काढणाऱ्या सर्व लेखकांचीं तोंडे परिणामकारक रीतीने
बंद करून त्यांचे सन्माननीय व्यक्तिमत्त्व समाजापुढे निर्भयपणे मांडणारा
कालिदास त्या काळांतील एक प्रमुख कवि होऊन गेला यांत संशय नाही.

वौद्धांच्या कालांत वासनाक्षय व निवृत्ति यांचा समाजांत अतिरेक झाला होता. या प्रवाहाला प्रतिबंध घालण्याचें कार्य वात्स्यायनाच्या काम-सूत्रानें केलें. सोज्ज्वळ वातावरणांत जीवनेच्छांची पूर्ति करण्याचा जो आदर्श कामसूत्रांत (४.३५) मांडला आहे त्याचेंच प्रतिबिंब कालिदासाच्या इन्दु-मतीच्या जीवनांत वाचकांना दिसतें. त्या काळचें अर्थशास्त्र स्त्रियांना प्रतिकूल व पुरुषांना आपल्या दुष्ट राजकीय हेतूसाठीं स्त्रियांना फसविण्यास प्रोत्साहन देणारें होतें. सुसंस्कृत आणि प्रगत समाजाच्या जीवनाचें केन्द्र जें धर्मशास्त्र तें ' गृहदीप्ति ' म्हणून खीला मानाचें स्थान देत होतें तरी वैदिक ब्राह्मणांच्या कालापासून चालत आलेलें संततिसंयर्धनाच्या कार्याखेरीज इतर कोणतेंहि कार्य या शास्त्रानें स्त्रियांकडे दिलें नाहीं. कौटुंबिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणें, धर्मकार्याची सिद्धता करणें व संपादक करणें हेंच स्त्रीचें इतिकर्तव्य ! सदा-सर्वदा तिने पुरुषाच्या पालकत्वाखाली वावरावें आणि चारित्र्यास कलंक लागेल असा कोणताहि सामाजिक संबंध जोडूं नये असा दंडक असे. अनाथ स्त्री असहाय असते असे महाभारत सांगतें, तर याच तत्त्वानुसार विधवांनी स्वतःचें बलिदान करावें असे हर्षचरित पुरस्कारतें. संस्कृत विदग्ध वाङ्मयांत मात्र अगदीं अपवादात्मक का होईना पण प्रजोत्पादनाव्यतिरिक्त काम-प्रेरणेच्या पूर्तीस स्थान दिलें आहे. थोडक्यांत सांगायचाचें ज्ञान्यास असे म्हणतां येईल कीं, या वाङ्मयाचा उद्देश धर्मशास्त्रास प्राधान्य देऊन कामशास्त्र व धर्मशास्त्र यांचा समन्वय घालणें हा आहे. अनेक संस्कृत कवींनी स्त्रियांची मनोरचना वर्णन करतांना प्रेमभावना ही त्यांच्या जीवनांतील प्रमुख प्रेरणा म्हणून रंगविली आहे. यावरून त्यांचा कामशास्त्राचायतचा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. हाच दृष्टि भरताच्या नाट्यशास्त्रांतहि आढळते. वृत्ती-नुरूप नायिकांचे प्रकार सगतांना भरत धीरा, ललिता, उदात्ता व निभृता यांचा उल्लेख करतो. शेवटचे दोन प्रकार धरंदाज स्त्रियात आढळतात व दुसरा व तिसरा प्रकार वारागनात आढळतो. संस्कृत ग्रंथकारांनी इतिहास व लोककथा यांतून निर्माण केलेल्या प्रेमकथांवरून असा निष्कर्ष निघतो कीं, त्या कालांत मान्यवर पुरुषांचे पत्नीव्यतिरिक्त वेद्यांशीं अगर गणिकांशीं प्रेमसंबंध रूढ होते. या वाङ्मयांत आलेल्या वर्णनावरून स्त्रियांचे खालील विशेष सागतां येतील.

(१) प्रभुत्व अगर सत्ता गाजविणें ही स्त्रीची भूमिका नव्हे.

स्वतःच्या इच्छेनुसार आयुष्याची दिशा ठरविण्याचा जन्मसिद्ध हक्क स्त्रीला नाही. पुरुषाच्या आज्ञेत राहून त्याच्या गरजा भागविणारी ती एक कार्य-शक्ति आहे.

(२) शिव आणि सुंदर याकडे स्त्रीची नैसर्गिक प्रवृत्ति आहे. दुर्गुणी पुरुषांनाही अनेक वेळां सच्छील स्त्रिया लाभतात. पण त्याचें मोठेपण त्यांच्या स्वतःच्या गुणांवरून मोजलें जातें. सत्यावर परमनिष्ठा ठेवून सत्याचा सतत निर्भयपणें पुरस्कार करणाऱ्या गांधारीचा अपवाद सोडल्यास भानुमति (दुर्योधनाची पत्नी), मंदोदरी (रावणाची पत्नी) व निकया (रावणाची माता) या स्त्रिया सत्प्रवृत्त परंतु निष्क्रिय आहेत. कांहीं संस्कृत लेखकांनीं कैकेयीला सत्प्रवृत्त दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर कांहींनीं सीतेनें लक्ष्मणाबद्दल दाखविलेला गैरसमज स्पष्ट करतांना, शूर्पणखेनें तिला पछाडल्यामुळे तिचा तसा समज झाल्याचें सांगून सीतेची तरफदारी केली आहे.

(३) सहनशीलता, क्षमाशीलता व तपस्वी वृत्ति हे गुण स्त्रीलाचे निदर्शक आहेत. घरकामांत ती दासी आहे तर धर्मक्रायांत तिची भूमिका सहचारिणीची आहे. पृथ्वीमातेप्रमाणें क्षमेची ती प्रत्यक्ष मूर्ति आहे.

(४) स्वामी विवेकानंदांनीं म्हंटल्याप्रमाणें भारतीय कल्पनेंतील स्त्री ही सीता, उमा किंवा सावित्रीसारखी आहे. हे आदर्श पौराणिक कथांवर आधारलेले असून संस्कृत लेखकांनीं नवीन आदर्श घालून देण्याचा प्रयत्न क्वचित्च केला आहे. जुन्या कल्पना घेऊन त्या आपल्या काव्यमय व वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेत मांडणें हें संस्कृत कवींचें कार्य आहे. नवीन काल्पनिक व्यक्तिरेखा रंगवून समाजाची टीका ओटवून घेण्यापेक्षां औचित्याच्या आधारानें जुनेच उचलून धरण्याची प्रवृत्ति सर्व लेखकांत दिभून येते.

कांहीं विशेष व्यक्तिरेखा

सीता :—संस्कृत साहित्यिकांना सर्वांत अधिक आकर्षित करणारी महिला म्हणजे सीता. प्रेमानें पतीशीं एकरूप होण्याचा भारतीय आदर्श तंतोतंत प्रत्यक्षांत उतरविणारी असा तिचा गौरव केला जातो. सीता नेहमी

पतीच्या सुखासाठी इटे, त्याच्या आवडीनिवडीशीं मिळतें घेई व त्याच्या सेवेस निरंतर तत्पर राहई. पतिसेवा व पतिप्रेमानेंच ऐहिक व पारलौकिक पूर्णत्व प्राप्त होतें अशी तिची समजूत होती. तिच्यावर आलेल्या अनेक प्रसंगांचें चित्रण करून या लेखकांनीं तिचें आत्मवृत्त प्रकट केलें आहे. सीतेची कथा रंगवितांना रामायण ग्रंथच सर्वांनीं आधारभूत मानला आहे. सीतेच्या महत्त्वपूर्ण जीवनास रामाच्या वनवासापासून सुरुवात होते. कर्तव्यापेक्षां पतिनिष्ठ प्रवृत्तीमुळेच सीता रामाबरोबर वनांत जाण्यास तयार होतें. दंड-कारण्यांतील जनस्थानांत त्यांचें वराच काळ वास्तव्य घडतें. या ठिकाणीं सीतेचा काळ खूप सुखांत जातो. कारण राम — तिचा मूर्तिमंत आनंद — तिजबरोबर असल्यानें ती सर्व आसमंत समाधानानें भरून टाकते. उत्तर-राम-चरितांत असा उल्लेख आहे कीं, “महाराज ! याच लताकुंजांत आपण सीतेच्या वाटेकडे डोळे लावून बसत होता. गोदावरीत जलक्रीडा करणाऱ्या हंसांचें निरीक्षण करीत बसल्यामुळें तिला येण्यास विलंब लागें. पण आपला काळजीग्रस्त चेहरा लांबून दिसतांच थोटी भयभीत होऊन एलाद्या कमल-दलाच्या देठाप्रमाणें असलेले आपले हात ती नम्रपणें जोडी.” पण या वन्य जीवनाचा आनंदहि तिला फार काळ उपभोगतां आला नाहीं. दुष्ट रावणानें तिला पळविली. लंकेतील अशोकवनांत असतांना रात्रंदिवस तिला रामाचा घ्यास लागलेला होता. एके दिवशीं राम विजयी होईल या एकाच आशेवर ती जगत होती. तिची अपेक्षा पूर्ण झाली. तिचा सुटका होऊन ती पुन्हां राणीपदावर आरुढ झाली. पण लोकनिंदा व लोकापवाद टाळण्यासाठीं रामानें परत तिचा त्याग केला या वेळीं वनातून रामाना तिनें दिलेला संदेश रघुवंशांत पुढीलप्रमाणें दिला आहे— “नाथ, एके काळीं राज्यलक्ष्मीला लाथाडून तुम्हीं माझ्याबरोबर अरण्यवास पत्करलांत, त्या वेळीं मी विजयी झालें. पण तिला माझा मत्सर वाटला आणि मला बाहेर काढून आज ती विजयी झाली. मला पुत्रप्राप्ति झाल्यानंतर मी आपले शिगडें नेत्र पलीकडच्या तेजस्वी सूर्यनारायणाकडे लावीन व कडक तपश्चर्या करून पयदीच प्रार्थना करीन कीं पुढच्या जन्मी आपणच माझे स्वामी व्हा.” तिला जुने मुलगे झाल्यानंतर खरोखरच ती तपस्वी वृत्तीनें जगली. सवतीऐवजीं सीतेची सोन्याची प्रतिमा शेजारी बसवून रामानें अश्वमेध यज्ञ केल्याची हकीकत

जेव्हां तिच्या कानांवर आली तेव्हां आपल्या स्वाभिमानाचें रक्षण झाल्याचें समाधान तिला लाभलें. सीतेच्या कथेचा चाकीचा भाग दुःखद आहे. वास्तविक पाहतां कवीनें सीतेला वेगळा न्याय द्यावयास हवा होता. उत्तर-राम-चरिताचा कर्ता भवभूति “वाल्मीकीच्या मद्राकाव्याचा खरोखर हाच उद्देश असेल का ?” असें साशंकतेनें उद्गार काढतो आणि रामसीतेच्या मीलनानें आपल्या काव्याचा शेवट करतो.

स्त्रियांचे आणखी कांहीं प्रकार

प्रेमाने मृत्यूहि जिवितां येतो ही निव्वळ कविवरूपना नसून भारतीय संस्कृतींतील तें एक उघड सत्य आहे. सावित्रीनें आपल्या नितांत पतिभक्तीनें यमाला जिंकून आपली कीर्ति दिगंत वेली आहे. सावित्रीची कथा प्रथम महाभारतांत येते. त्यानंतर रामायणांतहि तिचा उल्लेख आहे. पण आश्चर्य असें की, त्यानंतरच्या लेखकांनीं सावित्रीच्या कथेचा फारसा उपयोग केला नाही. ‘छंद कौशिकां’त वर्णिलेल्या शैव्यंच्या हालअपेष्टा व ‘नल-विलास’ आणि ‘नलाम्युदय’ या ग्रंथांत वर्णिलेली दमयंतीची दुर्दैवपरंपरा यांना भारतीय इतिहासांत तोड नाही. दक्षकन्या सती पतिप्रेमासाठीं स्वतःचें भस्म करते. तिनें वापाला ऐकविलेल्या पतिमहिम्नाने तिचें चरित्र अतिशय स्फूर्तिदायक बनलें आहे.

द्रौपदी :— निःशंकपणें जिला ‘महाभारताची एकमेव नायिका’ असें संबोधतां येईल, त्या द्रौपदीमध्यें अनेक व्यक्तिमत्त्वांचें संकलित दर्शन वाचकांस घडतें. मोठमोठ्या राजपुत्राच्या शौर्यास तिनें आव्हान दिलें. होमरच्या हेल्न-प्रमाणें ती अनेकांच्या वादांचें आणि युद्धांचें केन्द्र बनली. तिच्यामुळे जे युद्ध पेटलें त्यांत सर्व क्षत्रिय वंशाच्या वर्चस्वाचा शेवट झाला आणि तिच्यावर ओढवलेल्या संकटात तिनें प्रकट केलेल्या श्रद्धेमुळे ती एक महान् भक्त म्हणून परमेश्वरी रूपेस पात्र ठरली. नंतरच्या संस्कृत लेखकांनीं द्रौपदीचें व्यक्तिचित्र रंगवितांना एक अतिशय सन्मान्य व प्रतिष्ठित राणी, पतिव्रता आणि कुलाच्या इभ्रतीस प्राणापलीकडे जपणारी एक स्वाभिमानी स्त्री हेच तिचे गुण अतिशय उत्कटतेनें रेखाटलेले आहेत.

चंदुकीच्या दारूप्रमाणे तिच्या सात्विक संतापाचा केव्हां स्फोट होईल याचा नेम नसे, पण जेव्हां जरूर असेल तेव्हां ती अत्यंत मृदु व प्रेमळहि होऊ शके. किंबहुना तिच्या अंगची सहनशीलता व प्रेमळपणा वाचकांस विलोभनीय वाटतो. कुरुक्षेत्रावरील युद्धासाठी पांडवांची मने तयार करतांना तिने दाखविलेले तेज, कणखरपणा आणि प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्याच्या दिवशी तिच्या मनांत चाललेली भावनांची तीव्र आंदोलने यांचे वहारदार वर्णन अनुक्रमे किरातार्जुनीय व वेणीसंहार यांत वाचकांस आढळेल. प्रसंगांत सांपडल्यामुळे पांडवांसारख्या शूर योद्ध्यांची सुद्धा पडखाऊ मनोवृत्ति तयार होते हे पाहून द्रौपदीस मनस्वी दुःख होते. युद्धांत दिव्य अस्त्रांचा उपयोग करण्याच्या वेळीं अर्जुन द्रौपदीस भेटावयास जातो तेव्हां ती त्याला मनःपूर्वक निरोप देते. हे शुभकार्य निर्विघ्नपणे पार पडावे म्हणून मरलेल्या डोक्यांतून अश्रु खाली सांई नये यासाठी ती आपले मिटलेले डोळे उघडीत नाही. तिचा शेवटचा अर्धपूर्ण दृष्टिक्षेप हृदयांत सांठवून अर्जुन बाहेर पडतो. युद्ध सुरू होण्याच्या वेळीं मायनाप्रधान भीमाचे शौर्यहि तिला जागे करावे लागते. पत्नीच्या यातनांनी भीमाचे हृदय पिळवटून निघते आणि युधिष्ठिराच्या निष्क्रियतेचा धिक्कार करून तो अशी प्रतिज्ञा करतो की, “मी कौरवांना जमीनदोस्त करून धूल चारीन, दुष्ट दुःशासनाला मारून त्याचे रक्त प्राशन करीन आणि माझी गदा दुर्योधनाच्या मांडीचा चुराडा करून टाकील.” (वेणीसंहार)

परस्पर-विरोधी व्यक्तिचित्रे

संकटकालीं अतिशय अस्वस्थ होणाऱ्या द्रौपदीचे चित्र इतर क्षत्रिय स्त्रियांशीं विरोधी असल्याचे सूक्ष्म दृष्टीच्या वाचकांस तावडतोच दिसून येईल. श्रीकृष्णाचे सान्निध्य व आठवण सतत असावी म्हणून सुखापेक्षां संकटपरंपराच कुंती अधिक पसंत करते. या जन्मांतील दुःखे ही गतजन्मी केलेल्या कर्मांची फळे आहेत हे लक्षांत ठेवून कोणत्याहि प्रसंगांत गांधारी आपल्या मनःशान्ति टक्क देत नाही. हर्षवर्धनाची बहीण राज्यश्री ही संकटांनीं निराश व हतबल होऊन आत्मत्यागास तयार होते (हर्षचरित). श्रीकृष्णाची बहीण व अर्जुनाची पत्नी सुभद्रा ही शालीन पण तडफदार आहे. हेच दोन गुण सौम्य स्वरूपांत सत्यमामेच्या स्वभावांतहि दिसतात (पारिजात-हरण). स्वप्रमुख-

प्रस्थापन व राजकृपेबद्दल असहिष्णुता हे देवयानीचे स्वभावविशेष (शर्मिष्ठा-ययाति व शर्मिष्ठा—परिणय) गहडाच्या मातेवर (विनतेवर) जुलूम करणाऱ्या कट्टंतहि प्रकट होतात. महाभारताने निर्माण केलेल्या या स्त्रिया त्या काळच्या स्त्रीजीवनाच्या कल्पनांस धरून आहेत. संस्कृत विदग्ध वाङ्मयाच्या काळांत ज्येष्ठ पत्नीने कनिष्ठेवर नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना रूढ दिसते. इतकेच नव्हे तर कनिष्ठेस ज्येष्ठेची दासी म्हणूनहि वागविले जाई (प्रेम्णा). महाभारतांतील द्रौपदी व सुमद्रा यांचे संबंध कांहींसे अशाच स्वरूपाचे होते. सर्व संस्कृत वाङ्मयांत चित्रित केलेल्या स्त्रियांची दोन प्रकारांत विभागणी करता येईल. एका प्रकारांतील स्त्रियांत आत्मनिष्ठा व तडफ यांचा विप्रह दृष्टीस पडतो, तर दुसऱ्या प्रकारच्या स्त्रियांत तेजस्वी निवृत्ति व विलोभनीय मार्दव यांचा सुंदर संगम झालेला आढळून येतो. दुसऱ्या प्रकारच्या स्त्रियांसारख्या स्त्रिया जगाच्या पाठीवरील वाङ्मयांत भारताखेरीज इतरत्र काचितच आढळतात.

पार्वती :- वर उल्लेखिलेले दुसरे स्वभावविशेष हिमालयकन्या पार्वती हिच्यांत उत्कृष्ट रीतीने प्रकट झालेले दिसते. दृढनिश्चय, स्थैर्य व चिकाटी म्हणजेच पार्वती असे यथार्थतेने म्हणता येईल. तिची प्रेमभावना नितांत भक्तीत विलीन होते. तारुण्यांत भारदस्तपणा दिसतो आणि पावित्र्यांत विकार एकजात्र होतात. कालिदासाने रेखाटलेली पार्वती लक्ष्मणाने नाजूक आहे, पण ब्राम्हण कठोर आहे. मानवांतील अमूर्तता तिच्यांत अमूनहि ती दिव्य व दैवी असल्याचा प्रत्यय वाचकांस येतो. नन्यासी वृत्तीच्या शिवाला शेवटी ती आपल्या मानवमुलम प्रेमाने कर्त्री जिवते ही कथा सर्वश्रुत असल्याने येथे तिची पुनरावृत्ति करण्याची आवश्यकता नाही. प्रेम आणि सौन्दर्य यांच्या मानवी व अतिमानुष जगांत खेळ करणाऱ्या कामदेवाचा वध केल्यानंतर शिवाला जिवण्यास ही आयुधें निकामी होतात. तरीहि निराश न होतां पार्वती कडक तपश्चर्येने शिवाला आपलेसे करून घेते. यावेळीं संन्यस्त वृत्ति वाजूला ठेवून शिव मुद्दामवदनाने व सौजन्याने तिचे स्वागत करतो. आध्यात्मिक कुंचल्याने रंगविलेली मानवी प्रेमाची संस्कृत वाङ्मयांतील ही कथा अद्वितीय आहे यात शंकाच नाही.

महाश्वेता :- स्वतःच्या औद्धत्याची फळे भोगण्यासाठी ज्याला दोन

जन्म घ्यावे लागले त्या पतीला आपल्या पुरस्वरणाने परत मिळविणारी दुसरी महिला म्हणजे महाश्वेता. वाणभट्टाने कादम्बरीत वर्णिलेली महाश्वेता उमसारखी दृढनिश्चयी असूनहि तिच्यांत शृंगाराचे रसिकत्व आहे. मार्कण्डेय पुराणांतील मद्रालक्ष्मी महाश्वेतेचे बरेच साम्य आहे. ही कथा लिहितांना बृहत्कथ्येतील सुमानस आख्यानहि वाणाच्या मनांत असावे असे दिसते. गंधर्व आणि अप्सरा यांची कन्या असून महाश्वेतेची वृत्ति मानवी भावनांशी अधिक जुळती आहे. तिच्यांतील तडफेमुळे व उमेशी असलेल्या साम्यामुळे कादम्बरीच्या नायिकेपेक्षांहि महाश्वेताच वाचकांच्या डोळ्यांत अधिक भरते. जेथे तिचा परागंदा झालेला प्रियकर तिला प्रथम भेटतो त्या अच्छोद सरोवराच्या कांठी ती दीर्घकाल त्याची मार्गप्रतीक्षा करीत असते. कारण पुन्हां तेथेच त्याची आणि तिची भेट होईल अशी दिव्य वाणी तिच्या कानी येते. उच्चकुलीन महाश्वेतेची व पुंडरीक नांवाच्या तेजस्वी ऋषिकुमाराची एवढा अवस्थामात भेट होते. तिच्या सौंदर्याने वेडा झालेला पुंडरीक महाश्वेतेचा लाभ होण्यापूर्वीच झुळून मरण पावतो. आपल्या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून तो महाश्वेतेस एक पारिजातपत्र व जपमाला पाठवितो. प्रेमविव्धल झालेली महाश्वेता संन्यासिनी वनते. पुंडरीकास प्रधानपुत्राचा पुनर्जन्म येतो. हा प्रधानपुत्र सरोवराच्या कांठी असलेल्या तपस्विनी महाश्वेतेस पाहून मोहित होतो व आपले प्रेम व्यक्त करतो. पुंडरीकाशी एकनिष्ठ असलेली महाश्वेता अर्थातच प्रधानपुत्राचा अव्हेर करते. पुन्हां पुन्हां प्रधानपुत्राने केलेल्या पोपटापंची प्रेमाढापांचा राग येऊन “तुला पोपटाचा जन्म येईल” असा महाश्वेता त्यास शाप देते व त्यानुसार प्रधानपुत्रास पुन्हां पोपटाचा जन्म प्राप्त होतो. शेवटी खूण पडून त्यांचे पुनर्मिलन होते.

शकुन्तला :- संस्कृत वाङ्मयांतील अनेक स्त्रिया सर्वस्वी मानवी नाहीत.

सीतेच्या जीवनांतील पुष्कळशा घटना सामान्य असल्या तरी तिचा जन्म धरणीमातेपासून झालेला आहे. द्रौपदी यज्ञकुण्डांतून प्रगट झाली. उमा ही दिव्यत्वाचा स्पर्श झालेल्या हिमालय पर्वताची कन्या आणि महाश्वेता ही गंधर्वकन्या. फक्त शकुन्तला मात्र या नियमाला अपवाद आहे. शकुन्तलेचे जीवन म्हणजे शृंगारिक प्रेमाची एक अमर कथा आहे. स्वर्गीय अप्सरेच्या पोटी जन्माला येऊनहि तिचे संपूर्ण जीवन इहलोकांतील मानवांनीच घडविले. ती चुफा करते आणि त्यांचे परिणाम भोगते. या भोक्त्रत्वांतून तिची मान-

सिक उन्नति झाल्यामुळे असामान्य महिलांच्या मालिकेत तिचे नांव ओतले जाते. स्त्रीमुलम भावनांचा वारसा शकुन्तलेने मातेकडून आणलेला असतो. अनुवंश व तिला लाभलेले वातावरण परस्परविरोधी असते. तिच्या बोलण्यांत कांहीं वेळां तुटकपणा तर कांहीं वेळां असंस्कृतताहि दिसते. तिचे नेत्रकटांस, प्रेमाचे संभाषण व दुष्यंताच्या प्रथम भेटीच्या वेळचा तिचा संभ्रम पाहिल्यानंतर वाचकांना पुढील घटनांची कल्पना येते. राज्याकडे परत गेल्यानंतर दुष्यन्त तिला नेण्याची व्यवस्था करित नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेली शकुन्तला अतिथिसत्कारांत चूक करते व हा अतिथि दुर्वास ऋषि असल्याने तो तिला शाप देऊन भरपूर शिक्षा भोगावयास लावतो.

“ जिचे मन प्रियकराच्या विचारांनी व्यापले आहे व जिच्या हातून माझ्यासारख्या अतिथीकडे दुर्लक्ष झाले आहे तिचा प्रियकरहि तिला विसरेल. दारु प्यालेला मनुष्य ज्याप्रमाणे स्वतःची वडवड धुंदी उतरल्यानंतर विसरतो त्याप्रमाणे दुष्यन्ताहि येथे बोललेले सर्व विसरून जाईल ” या शब्दांत दुर्वास आपली शिक्षा फर्मावितो. या शापानुसार दुष्यन्त भर दरबारांत तिचा अपमान व दुष्कीर्ति करून तिच्या सर्व भावना धुळीस मिळवितो. जशी अप्सरेची तशीच ती एका योग्याची कन्या असल्यामुळे राजाच्या अपमानाने तिचा अभिमान डिवचला जातो व ती चिडते. तिच्या कठोर वाक्तांडनाचा कांहींच परिणाम न झाल्यामुळे तिची आई तिला घेऊन जाते. आंगटी परत मिळतांच दुष्यन्ताच्या पूर्व स्मृति जागृत होतात व पश्चात्तापाने तो विनम्र होतो. इकडे मारिच ऋषींच्या आश्रमांत दिवस कंठ्यारी शकुन्तलाहि अनेक संकटांना तोंड देत असते. “ संतति हा माता-पित्यांना एकत्र आणणारा एकच सामर्थ्यवान दुवा आहे ” हा प्रेमाच्या राज्यांतील महत्त्वाचा सिद्धान्त वाल्मिदास या ठिकाणी आपल्या कौशल्यपूर्ण शैलीने वाचकांपुढे मांडतो. दुष्यन्त जेव्हा काळांतराने शकुन्तलेस पाहतो तेव्हा आश्चर्याने तो स्वतःशीच म्हणतो, “ धुळीने मलीन झालेली, वयस्क दिमू लागलेली, तपश्चर्येने जिचे शरीर थकलेले आहे अशी, जिचा चेहऱ्यापास मोकळाच मानेवर रुळत आहे ती ही शकुन्तला दीर्घ काळ एकटी राहूनहि अजून माझ्याशी एकनिष्ठ आहे ! तिचे माझ्यावर अजून प्रेम आहे ! ”

राजाला आपल्या बेलगाम वृत्तीचा पश्चात्ताप होतो. मोकळ्या मनाने

तो आपली चूक कबूल करतो. दोघांचे पुनर्मिलन होऊन मुलाच्या आधारेने त्यांच्या वैवाहिक जीवनाची इमारत पुन्हा भक्कम पायावर उभी राहते.

वासवदत्ता :- वासवदत्ता ही उदयन राजाची सुप्रसिद्ध राणी. पत्नी म्हणजे पतीची सचिव, सखी व शिष्या. हे त्या काळचे स्त्रीजीवनाचे आदर्श प्रत्यक्षांत जगण्याचे भाग्य वासवदत्तेस लाभले होते. तिच्या व्यक्तिमत्त्वांत भाव-नोत्कटता व सेवावृत्ति विशेषत्वाने प्रकट होतात. कांहीं कवींनी आणि नाटकाकारांनी पद्मावती, सागरिका आणि प्रियदर्शिका या राण्यांशी तिची तुलना करून व विरोध दाखवून वासवदत्तेच्या व्यक्तिमत्त्वांतील विशेष चित्रित केले आहेत. भासाच्या दोन नाटकांपैकी एका नाटकांत वासवदत्तेमोवतीच सर्व घटना गुंफल्या आहेत. यौगंधरायणाच्या धोरणाचा विजय दोन कारणांनी होतो. एक वासवदत्तेचा स्वतःच्या कर्तृत्वावरील विश्वास आणि तिने स्वयंप्रेरणेने त्याला केलेली मदत व दुसरे परिस्थिति. विश्वास व भाग्यवर दासीची भूमिका पत्करल्यानंतर पद्मावतीच्या विवाहाच्या योजना तिला आंखाव्या लागतात आणि इतरहि अवघड कायें अंगावर धावी लागतात. विरहदुःखावढ ती फक्त आपल्या दुर्दैवास बोल लावते. समुद्रगुप्ताबाबत घटलेल्या घटनांनी तिला समाधान वाटते. कारण या प्रकरणांत पतीची तिजबिम्ब्यांची निष्ठा व आदर सिद्ध होतो. आपली प्रिय व आदरणीय सवत म्हणून वासवदत्ता पद्मावतीचा गौरव करते. यावरून मोठ्या, उच्चकुलीन व नामवंत घराण्यांत बहुपत्नीत्वाबद्दल कोणता दृष्टिकोन होता हे दिसून येते. वासवदत्ता व पद्मावती एकमेकींशी प्रेमाने वागतात, पद्मावती तिला योग्य तो मान देते. पद्मावतीबद्दल वासवदत्ता जो उदार व सहानुमतिपूर्ण दृष्टिकोन ठेवते त्यामुळे आणि स्वतःची दुःखे ती ज्या विम्या वृत्तीने सहन करते त्यामुळे नाटकाचा सुखपर्यवसायी शेवट होऊ शकतो. ब्रियांनी पतिनिष्ठेसाठी स्वतःच्या जीवनाशी व पतीच्या इतर पत्न्यांशी किंबहुना अभिसारिकांशीहि तडजोड केल्याची अनेक उदाहरणे संस्कृत विदग्ध वाङ्मयांत आहेत. पतिसेवेच्या जाज्वल्य कल्पना महाकाव्यांच्या कालापासूनच प्रचलित आहेत. मनोरमा, विनयवती किंवा सागरिका यांच्या कथा वरील कल्पनेची सत्यता पटवितात. कित्येक वेळां राजाच्या विवाहित पत्नीइतकाच राजाच्या या प्रेयसीबद्दलहि आपल्याला म्हणुभाव वाटतो.

वसंतसेना:—रक्तांतील सद्गुण प्रतिकूल परिस्थितीतहि शांत नाहीं ही गोष्ट मासाने 'दरिद्र-चारुदत्त' व शूद्रकाने 'मृच्छकटिकांत' वसंतसेनेचे जे सोज्वळ चित्र रंगवले आहे त्यावरून सिद्ध होते. चारुदत्त हा प्रथमश्रीमंत पण नंतर धंधांत खोट येऊन दरिद्री झालेला एक ब्राह्मण असतो. त्यांच्या आणि वसंतसेनेच्या मृच्छकटिकांतील प्रेमकथेवरून पुरुषांच्या विवाहवाह्य गणिका-संबंधाबद्दल त्या वेळच्या समाजाचा दृष्टिकोन कसा होता याची कल्पना येते. कामसूत्र व अर्थशास्त्रांतहि या सामाजिक दृष्टिकोनास पुष्टि मिळते. संस्कृत विदग्ध ब्राह्मणांतील उल्लेखांवरून गणिकांच्या प्रेमासंबंधी त्या काळच्या समाजांत विरोध अगर अनादर दिसून येत नाही. शकाराच्या अमानुष व गलिच्छ प्रचारानंतरहि आपल्या पवित्र प्रेमाचा चारुदत्ताने स्वीकार केलेला पाहून वसंतसेनेला समाधान वाटते. चारुदत्ताशी झालेल्या पाहिल्याच भेटीत आपली दागिन्यांची पेटी त्याच्या स्वाधीन करणे, धर्मकार्याबद्दल आस्था दाखविणे, प्रमुख दासीला तिच्या कामगिरीबद्दल उदार देणूपा देणे, विलोमनीय मातृत्वा-संबंधी प्रसंगोपात्त उद्गार काढणे, चारुदत्ताच्या पत्नीबद्दल नितान्त आदर दाखविणे व तिच्या प्राणांतिक यातनांत मदतीचा हात पुढे करणे या वसंतसेनेच्या सर्व गोष्टी पाहिल्या की ती नुसती गणिका नव्हती तर एक थोर स्त्री होती अशी वाचकांची खात्री पटते. "आपला प्रियकर एखादा युवराज आहे की तत्सम एखादा थोर पुरुष आहे?" अशी दासीने विचारणा करतांच वसंतसेना तिला सांगते, "हा प्रश्न खऱ्या प्रेमाचा आहे, प्रेमाचा बाजार मांडण्याचा नाही." इतर श्रीमान् व्यापाऱ्यांचीं मुळे सोन्याच्या गाड्या घेऊन खेळतात हे पाहून मातीची गाडी बनवून खेळणाऱ्या चारुदत्ताचा मुल्यादिरमुसला होतो. त्याची समजूत घाटून वसंतसेना म्हणते, "बाल, वाईट वाटून घेऊं नकोस. आपणहि तशीच गाडी आणू." चारुदत्ताच्या मुलाची दाई वसंतसेनेची ओळख त्याची 'आई' अशी करून देते. यावर मुल्या दाईला म्हणतो, "तुं खोटे मागतेस. माझी आई असे मूल्यवान् दागिने कसे घालील?" हे भेदक उद्गार ऐकून ताबडतोब सर्व दागिने त्याच्या हातांत देत वसंतसेना म्हणते, "आतां तरी मला तुझी आई म्हणशील ना? जा, तूं सोन्याची गाडी आण." जीवनांतील अनेक अशुभ व हीन घटना पाहूनहि तिची सात्विक वृत्ति गलिच्छ बनत नाही. चारुदत्ताने एके ठिकाणी

म्हटल्याप्रमाणें. एखाद्या देवतेप्रमाणें ती वंदनीय वाटते. वासना व सदसद्विवेक-
बुद्धि यांचा, संगम तिच्या व्यक्तिमत्त्वांत झालेला दिसून येतो. सारासार-
विचारानें ती विनम्र बनते, तर नैसर्गिक वासनेंतून तिच्या निघायनत प्रेमाचा
उदय होतो:

दमयन्ती :- 'नैयध-चरितांत' दिलेल्या दमयन्तीच्या वर्णनांतून एका
असामान्य बुद्धिमतीचें दर्शन वाचकांना घडतें. राज्याबाहेर पडल्यापासून तिची
व नलराजाची पुनर्भेट होईपर्यंतचा कथाभाग या पुस्तकांत दिलेला आहे. हा
भाग वाचकांना फारसा परिचित नाही. पण वनवासाच्या यातना सहन कर-
णारी धीरवृत्ती दमयंती सीतेची आठवण करून देते. या प्रंयापूर्वी लिहिल्या
गेलेल्या 'नल-चम्पू' या प्रंयांतहि दमयंतीच्या जीवनांतील हा खडतर कालच
प्रथित केला आहे. 'नल-चम्पू' वाचीत असतांना, दमयंतीच्या समयसूचका-
तेची व कुशाग्र बुद्धिमतेची वाचकांवर छाप पडते (३.२८ व ७.४६).
तिचें संभाषण-कौशल्य अतिशय आकर्षक आहे. कृत्रिम स्वरूपाच्या या काव्य-
प्रंयांतील प्रत्येक घटनेत दमयन्तीच्या बुद्धीची चमक दिसून येते. हंसाबरोबर
निरोप देतांना व स्वयंव्रप्रसंगी देवांनी गोंधळांत टाकल्यानंतर नलाला शोधून
काढतांना तिच्या कल्पकतेची साक्ष पडते. नल-दमयन्तीच्या या शृंगारिक व
भावनापूर्ण प्रेमकथेत खरा रंग दमयंतीच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेमुळेच भरला जातो.

बुद्धीचें चापल्य व प्रखरता हे गुण एखाद्याला अभ्यासानें विकसित
करतां येतील; पण शहाणपण, निष्ठा व सौजन्य ह्या गुणांची वाढ करण्या-
साठी अनुभवाचा सखोल विचार व्हावा लागतो. संस्कार आणि शिकवण ह्या
गुणांचा परिपोष करीलच असें हमखास सांगतां येणार नाही. 'शंकर-
दिग्विजयांत' उल्लेखिलेली मंडनमिश्राची तरुन पत्नी उभयभारती उर्फ
शारदा ही आपल्या विद्वत्तेने व वादविवादपटुत्वानें वाचकांस दिपवील. सु-
प्रसिद्ध कवि व टीकाकार राजशेखर याची गुणवती पत्नी अवंतिसुंदरी गांधीर्य
व विद्वत्तेपेक्षां आपल्या प्रसुत्वानें व आपही वृत्तीने वाचकांवर छाप पाडते.
पुस्तकी ज्ञानास व्यवहारज्ञानाची जोड मिळाल्यास लाभ होतो हें खरें असलें
तरी 'माळती-माधवांतील' कोमलहृदयी बौद्ध भिक्षुणी कामंदकी जेव्हां प्रेम-
प्रकरणांत आपल्या ज्ञानाचा व बुद्धिकौशल्याचा उपयोग करू लागते तेव्हां

वाचकांस तिची कीव येते. इतकेच काय पण प्रत्यक्ष संरक्षणीलाहि आपल्या विवेका गर्व झाल्याबरोबर सापरूपाने प्रायश्चित्त भोगावे लागले हे हर्ष-चरित-कारांनी नमूद करून ठेवले आहे. अत्रिमुनींची एकनिष्ठ व तर्पस्वी पत्नी अनसूया आणि अगस्त्यांची याच असामान्य गुणांनी युक्त असलेली पत्नी लोपामुद्रा आपल्याला खरी स्फूर्ति देत नाहीत. नम्रता, बुद्धिमत्ता, सद्बुद्धता, विवेक व ज्ञान या सर्वांच्या साहाय्याने त्रिलोकी मांगल्याची पत्करण करणारी 'कुमारसंभव' आणि 'उत्तररामचरितां'तील अरुंधती मात्र एवढ्या दीर्घ कालानंतरहि भारतीयांचे एकमेव स्फूर्तिस्थान बनलेली आहे. तिची प्रेमपूर्ण नजर वसिष्ठावर एकसारखी खिळलेली असते. टायेसारखी ती त्यांच्या आसपास राहते. ऋषि (वसिष्ठ) यज्ञांतील पवित्र अग्निप्रमाणे तेजःपुंज भासतात व ती (अरुंधती) म्हणजे जणू अग्निभार्याच (स्वाहा). एखाद्या निपुण पर्यवेक्षकप्रमाणे देव व मानव यांना वैवाहिक रज्जूंनी एकत्र बांधणे व या मीलनावर आपले शिक्षामोर्तव करणे हे कार्य अरुंधती अविरतपणे करीत आहे. सीतेबद्दल प्रेमादर व्यक्त करतांना "गुणाः पूजास्थानं गुणिदु न च स्त्रियं न च वयः" हे ती जाणते. 'मेणाहून मऊ पण वज्राहून कठोर' अशी तिची मनोरचना तिला श्रेष्ठपद प्राप्त करून देते. 'ललित-माधवा' त पात्रिक्याने सुपरिचित झालेली अरुंधती राधेच्या शीलाची, चांचणी घेऊन आशीर्वाद देते. 'कलंक-मोचना' सारख्या अनेक संस्कृत ग्रंथांत वैष्णव ग्रंथाप्रमाणे छावरील कलंकाची छाननी करून तिची निष्कलंकता सिद्ध करणे हाच उद्देश दिसून येतो.

राधा :- भागवत पुराणापासून स्फूर्ति घेतलेल्या वैष्णव भक्तांनी व कवींनी राधा-कृष्णांच्या चरित्रांत वेगळेच नावीन्यपूर्ण रंग भरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तात्त्विक दृष्टीने जेव्हा आठ प्रकारच्या पाशांचे वर्णन केले जाते तेव्हा त्यांत स्त्रियांच्या वावर्तीत लज्जा, कुळ व शील यांचा प्रामुख्याने अंतर्भाव केला जातो. राधेच्या कृष्णवियक प्रेमांतहि जगद्दृष्ट्या ह्याच अडचणी उभ्या होत्या. राधा-कृष्ण व कृष्ण-गोपी यांच्या कथांत जेथे काम-चेष्टांची वर्णने आली आहेत तेथे राधेबद्दल हे प्रश्न वाचकांच्या मनांत उभे राहतात ही वस्तुस्थिति नाकारता येणार नाही. नंतरच्या वाङ्मयांत मात्र राधा व कृष्ण यांचा वियोग व त्यांतून निर्माण झालेले कारुण्य यावर अधिक भर देण्यांत आला आहे. द्वारकेत असतांना राधेच्या व गोपींच्या सहवासांत

यमुनाकांठी घाडविलेल्या काळाची स्मृति कृष्णास अस्वस्थ करित असणे साहजिक आहे. पण अनेक प्रंथांत राधा विरह-दुःखाने झुरत असते. तिच्याशी रमणाऱ्या तरुण कृष्णाची तिला सारखी आठवण येते अशी कल्पना केलेली आहे. उदा. कृष्ण-कर्णामृतांत राधा म्हणते, “देवा, किती तरी वेळां तूं मझा संकटांतून सोडविलें आहेस. पुन्हां माझ्या दृष्टीस तूं कसा पडशील ?” ‘आनन्द-वृंदावन-चम्पू’ मध्ये रासक्रीडेच्या वेळीं लाभलेले कृष्णाच्या सान्निध्याचे प्रसंग राधा रंगविते. गोपींच्या आप्रहाला कृष्ण दुरूनच मानेने कौशल्यपूर्ण रीतीने नकार देत आहे असेहि वर्णन यांत आहे. ‘विदग्ध-माधव’ या प्रंथांत कृष्णाची कृपा विग्राहून परिणामकारक व अमृताहून मधुर असते असे म्हटले आहे. कृष्णावर प्रेम करणारी राधा शेवटीं कृष्णाशीं एकरूप होते व तेच तिच्या प्रेमाचे अंतिम साध्य असते या उदात्त कल्पनेने चैतन्याला भुरळ घातली. आपण इतके आकर्षक आहोंत व चन्द्रकलेप्रमाणे आपले सौन्दर्य वर्धमान आहे ह्या कल्पनेने हर्षभरित झालेला कृष्ण स्वतःच गोंधळून जातो अशी कल्पना ‘माधुर्य-पूर’ या प्रंथांत आढळते.

स्वतःच्या जीवनाचा उलगडा करतांना पुरुषाला स्त्रीच्या दिव्य प्रेमाचा व धोर्याचा साक्षात्कार होतो. ह्याच प्रेमाच्या भावनेची देहभाव सुट्यांच भक्तीत परिणति होते, ह्या कल्पनेने मानवी जीवनाला एक आगळेच सौंदर्य प्राप्त झाले. आराधनेत भेटीची आतुरता आहे, अनंत कालपर्यंत वाट पाहण्याची तयारी आहे आणि ईश्वराच्या भेटीचा मार्ग दिसण्याची खात्री आहे. याच वाटेने उमा गेली व तिचा आदर्श महाभक्तेने आपल्यापुढे ठेवला. प्रेमाची तपस्या व एकरूपता याचे दुसरे उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध शिवरीच्या जीवनांत सांपडते (उत्तररामचरित व अघ्यात्म-रामायण). दुसरा मार्ग ज्ञानाचा, गुरूकडून ज्ञानप्राप्ति झाल्यावर स्वतःच्या अध्ययनाने आत्मज्ञानाप्रत जाऊन पोचणे हा. वैदिक वाङ्मयांत या मार्गाने गेलेल्या ब्रियांचीहि उदाहरणे दिली आहेत. ऋद्धाज्ञानासाठीं पतीजवळ हट्ट करणाऱ्या मैत्रेयीचे उदाहरण सर्वश्रुत आहे. देवाहुतीच्या सूचनेवरून भक्ति-योगाचे विवरण करणारा कपिल याच सिद्धान्तास पुष्टि देतो.

चूडाला :- आपल्या सौंदर्याने पतीचे मन वेधून घेऊन त्याला अघ्यात्म व आत्मज्ञानापासून परावृत्त करणाऱ्या ब्रियांची अनेक उदाहरणे

इतिहासांत आढळतात. पण ऐहिक सुखाचा व सौन्दर्याचा मोह सोडून आत्म-
ज्ञानाचा मार्ग स्वतः चोम्यावून पतीस आपल्या मार्गाने नेऊ शकणारी अशी
एक नामवंत स्त्री संस्कृत धाड्यांत आढळते. ही स्त्री म्हणजे योग-वासिष्ठां-
तील चूडाळा. सौराष्ट्रांतील एका राजाची ही कन्या अत्यंत देखणी, धार्मिक
व सद्गुणी होती. लहानपणीच तिचा विवाह उज्जयिनीचा शूर राजपुत्र
शिविबिज याच्याशी झाल्या होता. दोघांच्याही आवडीनिवडी एक असल्याने
व दोघेही विद्वान् व कलासंपन्न असल्याने त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखी होते.
परंतु चूडालेचे वय जसजसे वाढत गेले व तिचे बाह्य सौंदर्य जसजसे कमी
होऊ लागले तसतशी तिची विरक्त वृत्ति वाढत गेली. ऐहिक क्षणमंगुर
सुखाच्या मार्गे न धावतां आत्मसंशोधन करून चिरंतन सुखाचा मार्ग शोध-
ण्याने खरे समाधान लाभेल अशी तिची ग्यारी पटली. अप्यात्मविषयक शिक्षण
घेत असतां तिच्या मनांत वारंवार हे प्रश्न उभे रहात, “मी म्हणजे कोण ?”
“माझे नित्य, आणि अविनाशी स्वरूप कसे आहे ?” “या विचारांचा
आणि इच्छा-आकांक्षांचा स्वामी कोण हे मला कळेल का ?” शेवटी तिला असे
पटले की पंचेंद्रियांना ज्याचा बोध होतो ते जग भासमय आहे. हे ज्ञान प्राप्त
होतांच चूडालेच्या चेहऱ्यावर विलक्षण तेज दिसू लागले. तिची प्रसन्नता
पाहून राजाने आश्चर्याने विचारले, “अमृत पिऊन तू अमरत्व तर प्राप्त
करून घेतले नाहीस ? तुला कोणता तरी मोठा देवा सांपडला आहे असे
दिसते !” चूडाला उत्तरली, “जगाच्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान मला झाले.
त्यांतील सर्व वस्तूंचे अपूर्णत्व मला उमगले. आतां मला कसलीच अपेक्षा
उरली नाही. मला पूर्ण समाधान लाभले आहे. म्हणून आपल्याला माझ्या
टिकाणी ही प्रसन्नता दिसत आहे.” हे ऐकून राजाला हसू येते. चूडालेला
“बुद्ध तर लागले नाही अशी त्याला शंका येत आणि ऐहिक जगाचा त्याग
न करण्याची तो तिला सूचना देतो. चूडालेवर अर्थातच याचा कांही परि-
णाम होत नाही. राजवाड्यांतच पण ती नेहमी एकांतांत राहते. योगसाध-
नेने तिचे आत्मिक यत्न खूप वाढते. कालान्तराने राजाहि तिच्या मार्गाकडे
वळतो. एके दिवशी राज्याचा त्याग करून चूडाला नको म्हणत असतांहि
तो अरण्यांत निघून जातो. अठरा वर्षांनी चूडाला आपल्या योगसामर्थ्याने
त्याला शोधून काढते राजाने पूर्ण विरक्त ब्रह्मे व गेल्या जन्मांतील सर्व

घटनांचे सिंहावलोकन करावे असा ती त्यास सल्ला देते. हे केल्यानंतर राजा मुक्त होतो. पतीला संसारातून काढून मोक्षाचा मार्ग दाखविणाऱ्या चूडालेची थोरवी असामान्य आहे.

संस्कृत विदग्ध वाङ्मयांत स्त्रीजीवनाचे जे नमुने चित्रित करण्यांत आले आहेत, त्यांपैकी बुद्धीचे उदात्तीकरण साधणारी अरुंधती, प्रेमाचे दिव्य भक्तीत रूपांतर करणारी राधा व संसाराचे परमार्थात रूपांतर घडवून आणणारी चूडाला हे तीन मार्गदर्शक दीपस्तंभ म्हणून दाखविता येतील. स्त्रियांच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करणारी, संकटकाळी देशाच्या रक्षणार्थ सज्ज झालेली आणि युद्धाचे नेतृत्व करणारी गणिका वीरा, एका देशभक्ताचा मनोभंग करण्यास निघते. पण तिच्या सहवासांत त्याची देशभक्तीच अधिक जाज्वल्य बनते. ही कामगिरी पार पडतांच वीरा तापसी बनते.

बौद्ध वाङ्मयाच्या इतिहासांत धर्मासाठी आत्मार्पण करणाऱ्या स्त्रिया आढळत नसल्या तरी सेवावृत्तीने मठांत तपस्विनीचे जीवन जगणाऱ्या अनेक स्त्रिया या धर्मांत आहेत. कादम्बरीतील पत्रलेखेचे उदाहरण या बाबतीत उल्लेखनीय आहे. पत्रलेखा म्हणजे निरपेक्ष प्रेमाचे प्रतीक. संस्कृत विदग्ध वाङ्मयांतील स्त्री वाचकांस धक्का देत नाही, आश्चर्यचकित करित नाही आणि मळलेली बाट ती कधी सोडीत नाही. वृत्तीने ती ऐहिक आहे तरीसुद्धा तिला परतत्वाचा स्पर्श झाल्यामुळे तिच्यांत काहीतरी दैवी आहे असा प्रत्यय येतो. मात्र धोक्याची सूचना देणे, नियंत्रण करणे आणि विरंगुळा देणे, या भूमिका संस्कृत वाङ्मयांतील स्त्रिया कचितच करतात. याचे एक कारण असे सांगता येईल की, शास्त्रांनी दिलेल्या स्त्रीजीवनाच्या चाकोरीतच हे वाङ्मय राहिले. स्त्री कवयित्री असो, तत्वज्ञ असो, विदुर्गा असो किंवा ब्रह्मवादिनी असो, ती कधी एखाद्या विराट् सभेत प्रकट होऊन आपले मत जाहीर रीतीने सांगणार नाही. कारण या कालातील स्त्रीत विद्वत्तेबरोबर पुरोगामित्व दिसून येत नाही. तिचे मोठेपण पतिसेवेतून किंवा माता या भूमिकेवरून राम, शंकर, चैतन्य अगर भरत यांच्यासारख्या मुलांचे चारित्र्य घडवितांनाच फक्त दिसे. शृंगारिका प्रेमकथांचा दृष्टिकोनहि हाच आहे. वासवदत्तेची थोरवी, ती नरवाहन-दत्ताची माता म्हणूनच अधिक मानली आहे.

प्रकरण १२ वें

बौद्धकालीन महिला

भारतासारख्या पुराणमतवादी देशांत बौद्धांच्या काळांत फार क्रांति-कारक पारक झाले अमतीत अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल, तरी बौद्ध तात्त्वज्ञानांतील कांही मूलभूत सिद्धान्तांचे खीजीवनावर ह्मण परिणाम घडून आले. हे बदल खालीलप्रमाणे नमूद करतां येतील.

(१) पुरुषाप्रमाणेच स्त्रीहि कृतकर्मांचीं फळे भोगण्यासाठीच जन्माला येते असा गौतमबुद्धाचा एक सिद्धान्त आहे. तिला तिच्या मुक्तीसाठी स्वतःच्या कर्मांवर अवलंबून रहावे लागते. आईवडील, शिक्षक अगर आप्यात्मिक गुरु तिचे प्रारब्ध बदलण्यास साहाय्य करू शकत नाहीत. हिंदु धर्माच्या कल्पने-प्रमाणे पुत्र झाला की त्याच्या चांगल्या अगर वाईट कर्मानुसार पितरांना स्वर्ग किंवा नरक प्राप्त होतो. बुद्धाच्या शिष्यवर्णाने या कल्पनेचे मूलच उखडले गेले. बुद्धपूर्व काळांत पुत्रजन्माचा आनंदोत्सव करण्याच्या व कन्याजन्माचे दुःख करण्याच्या हिंदु समाजांतील रीतीला बुद्धाच्या विचारसरणीने जो धक्का दिला त्यामुळे मुलीचा समाजांतील दर्जा वाढण्यास मदतच झाली.

(२) हिंदु धर्मविधींत पुत्रवती व्हास दुष्यम स्थान मिळे व निपुत्रिकेस आणि विधवेस धर्मविधौत स्थानच नसे. या पद्धतीचा बुद्धाने तीव्र निषेध केला. त्यामुळे धर्मदृष्ट्या स्त्रियांना दिली गेलेली हीन भूमिका थोडीफार बदळली.

(३) आप्यात्मिक जगतांत बुद्ध व्हा व पुरुष हा भेद मानीत नसे. त्याची धार्मिक प्रवचने व्हापुरुषांसाठी असत. त्याच्या मते नैतिक बंधनेहि उभयतांना सारखीच लागू आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, आप्यात्मिक संस्कृतींत व्हा व पुरुष हा भेद फारसा उरला नाही. निर्वाणपदी पोचलेल्या अनेक भिक्षुणींच्या जीवनावरून ही गोष्ट सहज सिद्ध करतां येईल.

(४) बौद्ध धर्माची दीक्षा घेण्यास विवाहित, अविवाहित व गतमर्तृका सारख्याच पात्र असत. श्रमणेरी अगर भिक्षुणी यांपैकी कोणत्याहि पातळीपर्यंत पोचणाऱ्या सर्व स्त्रिया सारख्याच योग्यतेच्या समजल्या जात. बौद्ध संघांत फक्त आध्यात्मिक पूर्णतेनुसारच व्यक्तीचें मूल्यमापन केलें जाई. गणिकेलाहि या धर्मांत प्रवेश मिले व एकदां दीक्षा घेतल्यानंतर तिचें पूर्वचरित्र कोणीहि विचारांत घेत नसे. श्रीमंत लिच्छवीच्या विनंत्या झिटकारणाऱ्या बुद्धानें अंबपाठीचें निमंत्रण स्वीकारल्याची कथा प्रसिद्ध आहे. तिनें भक्तिभावानें अर्पण केलेल्या आम्रफलाचें ग्रहण करून त्यानें तिला आपल्या धर्माची दीक्षाहि दिली. अशाच तऱ्हेची आणखी कांहीं गणिकांचीं उदाहरणें आहेत.

(५) बौद्ध धर्माची दीक्षा दिल्यानंतर धर्मशिक्षणाचे प्राथमिक पाठ देण्याबाबत स्त्री व पुरुष यांत भेद केला जात नसे. सर्वसामान्य स्त्रियांस बुद्धाचीं तत्त्वे शिकविली जात व भिक्षुणीस बौद्ध तत्त्वज्ञानांतील सखोल प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागे. साधनेनें प्राप्त होणारें परमतत्त्वाचें अनुभवसिद्ध ज्ञानहि भिक्षुणीस मिळवितां येई. बौद्ध वाङ्मयांत ददी असणाऱ्या स्त्रिया तत्त्वज्ञानप्रचुर प्रवचनें करीत.

इतकें असूनहि बौद्ध मठांत भिक्षु व भिक्षुणी यांच्या दर्जात फरक केला जाई, ही वस्तुस्थिति नाकारतां येणार नाही. स्त्रियांचा नैसर्गिक कमकुवतपणा लक्षांत घेऊन कांहीं निषेधांचें वदनाचित् समर्थन करितां येईल; पण सर्व नियमांचें समर्थन या मुद्यावर होऊं शकणार नाही. उदाहरणार्थ—

(१) अनुमत्री व वयोवृद्ध भिक्षुणीनेंहि तरुण व अननुभवी भिक्षुपुढें नम्र झालें पाहिजे हा नियम पहा. राणी महापद्मापती गौतमीनें या नियमाविरुद्ध आवाज उठविला. पण बुद्धाच्या ह्दापुढें तिला नमते ध्यावें लागलें.

(२) जेथे भिक्षु नाहीत अशा ठिकाणीं फक्तच भिक्षुणीस पावसाळ्यांत (वर्षावास) राहण्याची बंदी असे.

(३) वर्षावासाच्या कालांत जर एखाद्या भिक्षुणीच्या हातून कांहीं गैरवर्तन घडलें असेल तर अखेरीस तिला भिक्षु-भिक्षुणीसंघापुढें जाहीर रीतीनें तपासबंधी निवेदन करावें लागे.

(४) दर पंधरवड्याने जी सांघिक बैठक ध्याय्याची (आपोसथ व ओवाद) त्यासाठी भिक्षुणीस भिक्षूकडून अगोदर सूचना घ्याव्या लागत.

(५) भिक्षुणीच्या हातून कांही अपराध घडल्यास दोन्ही संघांकडे तिला दोषमुक्तेसाठी याचना करावी लागे.

(६) दीक्षा घेऊन उघ थ्रेणीत जाण्यासाठी भिक्षुणीस दोन्ही संघांच्या अनुमतीची आवश्यकता असे.

(७) भिक्षुणीस दीक्षा देण्यास भिक्षुच लागं. भिक्षुणी दीक्षाविधीचें नेतृत्व कधीहि करूं शकत नसे.

(८) भिक्षुणीने भिक्षूची निद्रा वेढ्यांदि करतां कामा नये.

ख्रियांना दीक्षा देण्यास प्रथम गौतम प्रतिकूलच होता. पण “ व्यक्तीने आपला उद्धार आपणच करावयाचा आहे ” या त्याच्या तत्वाशी हें विसंगत आहे असे दृष्टोत्पत्तीस येतांच ख्रियांना संघांत प्रवेश देण्याखेरीज त्यास गत्यंतरच उरलें नाहीं. एवढां खीस धर्माची दीक्षा दिल्यानंतर संघजीवनांत स्त्री व पुरुष असा भेद करणें इष्ट नाहीं ही जाणीव गौतम बुद्धास होती. पण धार्मिक जीवनाच्या प्रथमावस्थेत स्त्री-पुरुष एकत्र राहिल्यास त्यांच्याकडून गैरचर्तेन होईल अशी भीति वाटल्यामुळे त्यानें वर उद्घोषिलेले विशेष नियंघ ख्रियांवर घातले. पूर्णात्वाच्या चार पायऱ्यांपैकी पहिली पायरी ज्यांनीं ओलांडली आहे अशा भिक्षुणींना हे नियंघ लागू नमावेत. ब्रह्मचर्य, व्रतस्य जीवन व कडक शिस्त हे बौद्ध धर्माचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. ख्रिया व पुरुष यांचे सांघिक जीवन विशिष्ट नैतिक पातळीवर राहील की नाहीं याविषयी बुद्ध नेहमीं काळजीत असे. म्हणूनच ख्रियांसाठीं त्यानें विशेष कडक नियम केले असावेत.

बौद्ध धर्म हा प्रामुख्याने तपस्वी जीवन जगणाऱ्यांसाठींच आहे. त्यामुळे या धर्मात त्यातनाम झालेले स्त्री-पुरुष अर्द्धत-पदीं पोचलेले होते असें दिसून येईल.

साधनें

बौद्ध धर्मातील ख्रियांच्या आध्यात्मिक प्रगतीची माहिती मिळण्याचें थैरीगाथा हें एकच साधन उपलब्ध आहे. हा ग्रंथ पाली भाषेंत लिहिलेला असून

यांत एकूण ५२२ कवने आहेत. निर्वाणपदी पोंचलेल्या मुक्त लियांनी आपला अनुभव या कवनांतून व्यक्त केला आहे. थेरीगाथेवरील 'परमथ्य-दीपनी' नांवाच्या टीकेत भिक्षुणींचा (थेरींचा) जीवन-वृत्तांतहि दिलेला आढळतो. पंतु त्यांतील बहुतेक भाग काल्पनिक असावा असा समज आहे. 'अंगुत्तर-निकाय' या ग्रंथावर 'मनोरथ-परणी' या नांवाची जी टीका उपलब्ध आहे त्यांत कांहीं नामवंत थेरींची नावे दिलेली आहेत. कांहीं श्रमणेरी व उपासिकांचाहि उल्लेख त्यांत आहे. 'मनोरथ-परणी' व 'परमथ्य-दीपनी' यांतील चरित्रांत बरेच साम्य आढळते.

आतां बौद्ध धर्माच्या इतिहासांत उल्लेखणें प्रसिद्धीस आलेल्या कांहीं महिलांचा जीवनवृत्तान्त पाहूं.

भिक्षुणी

महापजापती गौतमीः— शाक्य आधिपत्याखाली असलेल्या देवदह या खेड्यांत गौतमीचा जन्म झाला. तिच्या पित्याचें नांव सुप्पबुद्ध. सिद्धार्थ गौतमाच्या मातेची (महामायेची) गौतमी ही धाकटी वहीण. महामाया व गौतमी या दोन्ही बहिणींचीं लग्ने शुद्धोदन राजाशीच झाली होती. सिद्धार्थाचा जन्म दिल्यानंतर महामाया सातव्या दिवशीच निवर्तली. महापजापती गौतमीने यानंतर सिद्धार्थास वाढविले. महामायेच्या मृत्यूनंतर गौतमी पडराणी झाली. गौतमीला स्वतःला नंद नांवाचा मुलगा व सुंदरीनंदा नावाचा मुलगी होती. या दोन मुलांना दामांवर सोंपवून सिद्धार्थाकडे राणी रातः लक्ष पुरवी.

बोधिपद प्राप्त झाल्यानंतर गौतम बुद्धानें एकदा कपिलवस्तूस भेट देऊन कांहीं प्रवचने केली. ती ऐकल्यानंतर शुद्धोदनानें बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला व निर्वाणमार्गावरील स्रोतआपन्न हें पद त्यास लाभलें. नंद व राहुळ हे दोघे परमोच्च भिक्षुपदापर्यंत पोचले. शुद्धोदनाच्या मृत्यूनंतर राणी महापजापती अतिशय दुःखी व निराश झाली. ऐहिक जीवनाचा त्याग करण्याचे विचार तिच्या मनांत धोळत असतांनाच शाक्य व काळी राजांत रोहिणी नदीच्या पाण्यावरून वाद निर्माण झाले. याचा शेवट मोठ्या युद्धांत होऊन शेकडों लोक मारले गेले. यानंतर अनेक शाक्य विधवा महापजापती गौतमी-

समवेत जोगिणी वनण्याच्या निध्यानें घराबाहेर पडल्या. सर्वासह गौतमी बुद्धाकडे आली आणि संघात प्रवेश देण्याची तिने त्यास विनंती केली. या वेळीं बुद्ध वैशाळीस होता. यापूर्वीची गौतमीची अशाच तऱ्हेची विनंती बुद्धानें फेटाळून लावली होती. म्हणून या वेळीं गौतमी व इतर पांचशें स्त्रियांनीं मुंडण करून व भगवी वस्त्रे परिधान करूनच त्या बुद्धाकडे आल्या होत्या. याहि वेळीं बुद्धाचा भिक्षुणीसंघ स्थापन करण्याची इच्छा नव्हती. परंतु त्याचा शिष्य आनंद यानें फार गळ घातल्यामुळे बुद्धानें गौतमीसकट पांचशें स्त्रियांना भिक्षुणी होण्यास समति दिली. यां वेळीं बुद्धानें त्यांच्यावर वर उल्लेखिलेल्या आठ अटी घातल्या. दीक्षा घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष गौतमाकडूनच महापजापतीनें साधनेचे धडे घेतले व लवकरच ती पूर्णत्वास पोचली. महापजापती एकरोंवीस वर्षे जगली. बुद्धानें तिला “निर्वाणपदीं पोचलेली पहिली भिक्षुणी” म्हणून जाहीर मान्यता दिली.

आई म्हणून बुद्धानें महापजापतीस कोणतीहि विशेष सवलत दिली नाही. आपल्याजवळ असलेलें मूल्यवान् सूत व इतर साधनें वापरून बुद्धासाठीं एक सुंदर अंगरखा महापजापतीनें बनविला. पण आनंदानें आपढ करूनहि त्याचा स्वीकार करण्यास बुद्धानें स्पष्ट नकार दिला. “सर्व भिक्षुसंघास भेट म्हणून दिल्यास फार तर तो घेईन,” असें त्यानें तिला सांगितलें.

तिच्या मरणकालीं मात्र बुद्ध तिच्याजवळ बसून कांहीं वेळां प्रवचन करी. यासाठीं “भिक्षुणीच्या शय्येजवळ पुरुषानें जाऊं नये” हा नियम प्रथम त्यानें बदलून घेतला.

बुद्धाला भिक्षुणीसंघ स्थापन करण्यास भाग पाडण्याची महान् कामगिरी महापजापतीनेच केली. “भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष-सूत्र” या नांवानें ओळखला जाणारा नियमसंप्रहर्हि तिच्यामुळेच बुद्धास तयार करावा लागला. थेरीगार्थेंत महापजापतीच्या नांवानें जी कवने दिलेली आहेत तीं बुद्धस्तुतिपर आहेत. “बुद्धानें अनेकांना ऐहिक यातनांतून सोडविलें. त्याच्यामुळेच मी वासनाक्षय करू शकलें,” असा या कवनांचा सारांश आहे. बुद्धानें सांगितलेल्या आठहि मार्गांचे ती आचरण करी. ज्ञानप्राप्ति झाल्यानंतर अनेक जन्मानंतरचा हा आपला शेवटचाच जन्म आहे हें तिला समजलें होतें. पुन-

जन्म न यावा यासाठी जरूर ती सर्व साधना तिने केली होती. “महा-
मायेने गौतमास जन्म दिला हे तिचेच नव्हे तर लाखों लोकांचे भाग्य होय.
बुद्धाने जगाला प्रकाश दिला व दुःखमय जगांतून सुटकेचा मार्ग दाखविला.”
हे महापजापतीचे उद्गार अगदी सार्थ वाटतात.

क्षेमा :- मद्रासच्या राजघराण्यांत सागल या गांवी क्षेमाचा जन्म झाला.
वयांत आल्यावर ती अतिशय सुंदर दिसू लागली. ययांकाळी तिचा विविसार
राजाशी विवाह होऊन पट्टराणी म्हणून राजगृहांत ती वावरू लागली. या वेळी
राजाने बौद्ध संघास देऊ केलेल्या वेळुवनांत गौतम रहात असे. स्वतःच्या सौंदर्यात
गुरफटून राहणाऱ्याचा बुद्ध तिरस्कार करतो हे क्षेमाला समजल्यापासून ती
त्याला टाळू लागली. कारण तिला स्वतःच्या सौंदर्याचा फार अभिमान वाटे.
विविसाराने औपचारिकरीत्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला तेव्हा त्याला असे
वाटू लागले की पट्टराणीने अधूनमधून केव्हांतरी बुद्धाच्या प्रवचनास हजर
रहावे. यासाठी त्याने आपल्या भाटांना, राणीला ऐकू जाईल अशा वेताने
वेळुवनाच्या सौंदर्याची तारीफ करण्यास सांगितले; उद्देश हा की हे वर्णन ऐकून
राणीची वेळुवन पाहण्याची उत्सुकता वाढेल व ती तिकडे जाण्यास तयार होईल.
एके दिवशी राणीने वेळुवनांत जाण्यासाठी राजाची परवानगी मागितली.
राजाने अर्थातच आनंदाने तिला परवानगी दिली मात्र तेथे गेल्यानंतर तिने
बुद्धाचे दर्शन घेऊन यावे असे त्याने सुचविले. क्षेमाने कांहीच उत्तर दिले
नाही. ती रथांत बसून वेळुवनाकडे निघाली. तिच्याबरोबर जाणाऱ्या मंडळींनी
कांहीहि करून राणी बुद्धासमोर जाईल अशी योजना करावी असे राजाने त्यांना
सांगून ठेवले. राणीने सर्व दिवस वेळुवनांत मोठ्या मजेत घालविला. मात्र बुद्धास
न भेटतां परतावे अशी तिची इच्छा होती. थोड्याफार बळजबरीनेच बरो-
बरीच्या मंडळींनी तिला बुद्धासमोर नेली. बुद्धाने अंतर्ज्ञानाने सर्व जाणून
एक वेत आंखला. योगवळाने एक रूपमत्ता स्त्री निर्माण करून तिच्याकडून
पंल्याने वारा घालून घेत तो बसून राहिला. क्षेमाने त्या लावण्यावतीस पाहि-
ल्यानंतर आपण तिची दासी म्हणून बुद्धां शोभणार नाही या कल्पनेने ती
शरमिदी झाली. टक लावून कितीतरी वेळ ती त्या स्त्रीकडे पहात राहिली.
बुद्धाच्या चमत्कार-सामर्थ्याने हळूहळू ती स्त्री ग्रांड व नंतर म्हातारी दिसू
लागली. शेवटी हातांतील पंल्यासकट ती धरणीवर पडली. क्षेमाने हे सर्व

पाहिले. पूर्वपुण्याने क्षेमा मोहनिद्रेतून जागी झाली. बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य व मृत्यु या सर्व अवस्थांतून प्रत्येक व्यक्तीला जावेच लागते या कल्पनेने ती गंभीर झाली. याच वेळी बुद्धाने मोठ्याने एक कवन म्हटले. “प्रवृत्तिमार्गी माणूस जाव्यांतील कोळ्याप्रमाणे जन्ममरणाच्या भोंवऱ्यांत अडकतो; पण विरक्त मनुष्य हे जाळे निर्धाराने तोडून मोकळा होतो” असा या धम्मपदांतील ३४७ व्या श्लोकाचा अर्थ आहे.

हे कवन ऐकतांच राणीत एकदम क्रान्तिकारक बदल घडून आला. ती अर्हत् बनली. अर्हतास संसारांत राहतां येत नाही असा नियम असल्याने तिने दीक्षा घेण्याचा निश्चय केला. राजवाड्यांत परत आल्यानंतर “बुद्धाचे दर्शन झाले का?” असा राजाने प्रश्न केला. “मला बुद्धाचे जे दर्शन झाले त्याच्या शतांशानेही खऱ्या अर्थी त्याचे दर्शन आपल्याला झाले नसेल!” असे सांगून क्षेमाने राजाकडे भिक्षुणी होण्याची परवानगी मागितली. पर्तीतील परिवर्तन पाहून राजाने तिला परवानगी दिली व सोन्याच्या पालखीतून तिची संधांत खानगी केली. तेथे क्षेमाने खूप अध्ययन केले. संतुष्ट झालेल्या बुद्धाने “उच्च श्रेणीतील एक थेरी” या शब्दांत तिचा सन्मान केला.

थेरीनाथेत क्षेमाच्या नांवावर जी कवने आहेत त्यांत ती म्हणते, “एका देखण्या तरुणाने मला मुरळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या सुद्धाच्या कल्पना मला तंत्र वाणांसारख्या वाटल्या.” क्षेमा आपल्या रोग-प्रस्त पण बाह्यात्कारी सुंदर देहाला विटली होती. तिने निर्वाणाचे ज्ञान प्राप्त करून घेतल्यामुळे जगाविरयी तिची वृत्ति पूर्ण विरक्त बनली होती. बुद्धाच्या संदेशानुसार तिने साधना केली होती. त्यामुळे आकाशस्य प्रहांची आराधना अगर अरण्यांत जाऊन यज्ञपाग करण्याची तिला गरज उरली नव्हती.

श्रावस्तीजवळच एका शोपडीत क्षेमा रहात असतांना प्रसेनजित राजा तत्त्वचर्चेस योग्य अशा गुरूच्या शोधात होता. तोरणव्यूह्या आश्रमांत क्षेमाचे नांव “एक अतिशय विद्वान् व सर्व गूढ प्रश्नांची साधकवाधक चर्चा करण्याची योग्यता असलेली भिक्षुणी” म्हणून गाजलेले प्रसेनजिताच्या कानांनी आले. राजा क्षेमाकडे आला आणि त्याने तिला विचारले, “तथागत

पदास पोहोचलेला मनुष्य मृत्यूनंतर कोणत्या स्वरूपांत राहतो ? ” क्षेमानें उत्तर दिलें, “ समुद्रांतील पाण्याचे धेंव ज्याप्रमाणें मोजतां येत नाहींत त्याच-प्रमाणें मरणोत्तर जीवनावडलहि कांहीं सांगतां येत नाहीं. असले प्रश्नच अयोग्य होत. ” ती पुढें म्हणाली, “ मृत्यूनंतर रूप, वेदना अगर इतर पंच-भूतात्मक दृश्य स्वरूपांत तथागत दिसूं शकत नाहीं. म्हणून तथागताचें मरणोत्तर जीवन हा शब्दप्रयोगच संभवत नाहीं. बुद्धानें अशा प्रश्नांना ‘ अगम्य ’ या सदरांत टाकले होते. ” क्षेमाच्या या स्पष्टीकरणानें राजाचें समाधान झालें. तिच्या विद्वत्तेचा प्रसन्नजिताच्या मनावर खोल ठसा उमटला.

पटाचारा :- पटाचारा ही श्रावस्तीच्या एका श्रीमान् सावकाराची कन्या. वयांत आल्यावर वडिलांच्या पदरीं नोकरी करणाऱ्या एका तरुणावर तिचें प्रेम वसलें. ही गोष्ट तिनें गुप्त राखली होती. तिच्या पित्यानें आपल्या घराण्यास साजेशा एका तरुणावरोबर तिचा विवाह ठरविला. पटाचारास हें कळतांच ती आपल्या प्रियकरावरोबर एका रात्री पळून गेली व तीं दोघे एका खेड्यांत राहूं लागलीं. पहिल्या मुलाच्या खेपेस तिच्या वडिलांकडे जाण्याची इच्छा होती, पण पतीनें तिलां जाऊं दिलें नाहीं. दुसऱ्या मुलाच्या वेळीं मात्र पतीच्या इच्छेस न जुमानतां ती बापाकडे जावयास निघाली. अरण्यांतून जात असतांना वाटेतच ती प्रसूत झाली. एक निवारा तयार करण्यासाठीं तिचा पति झाडपाला जमविण्यासाठीं गेला. त्या वेळीं त्याला सर्प चावून तो जागव्या जागीच मेल्या. इकडे पटाचारा पतीची वाट पाहून दमली व स्वतःच त्याला शोधण्यासाठीं बाहेर पडली. काहीं अंतरावर तिला मृता-वस्थेंत तिचा पति आढळला. त्या धक्क्यानें ती अगदीं हतबुद्ध झाली. मुलांच्या रडण्यानें शुद्धीवर येऊन ती परतली. एका मुलाला हातावर व दुसऱ्याला हातानें धरून पटाचारा एकटीच पित्याच्या घराचा मार्ग आक्रमें लागली. कांहीं वेळानें वाटेत एक पाण्याचा प्रवाह आडवा आला. दोन मुलांना घेऊन प्रवाहापलीकडे कसें जावें हा प्रश्न तिजपुढें उभा राहिला. एकेका मुलाला प्रवाहापलीकडे न्यावें असें ठरवून मोठ्या मुलाला तिनें अलीकडच्या कांठावर ठेवले व लहानाला घेऊन ती प्रवाहांतून चान्द्रें लागली. पलीकडच्या कांठावर गेल्यानंतर मुलाला गवतांत ठेवून थोडें गवत त्याच्या अंगावर घाडून तिनें त्यास शांकले व मोठ्या मुलाला आणण्यासाठीं ती पुन्हा येऊं लागली.

प्रवाहाच्या मध्यांत येतांच एक ससाणा आपल्या झांकलेल्या बाळाजवळ गेलेला तिने पाहिला. त्याला हांकळण्यासाठी तिने हात हालविला. तो पाहून आई आपल्याला बोलावते आहे असे तिच्या मोठ्या मुलास वाटले व तो पाण्यातून निघाला. पण तोल जाऊन तो पाण्याबरोबर वाहवत गेला. इकडे ससाण्याने तिचे दुसरे मूलहि पळविले. पतीपाठोपाठ दोन्ही मुलांचा हृदयद्रावक अंतः पाहण्याचे तिच्या नशिबी आले. पित्याच्या घरी पोहोचतांच भावाकडून तिला समजले की आदल्याच रात्री घर कोसळून तिचे आईवडील त्याखाली सांपडून मेले. एकाच चितेवर नुकताच त्यांचा दहनविधि पार पडला होता. एकापाठोपाठ घडलेल्या दुःखद घटनांचा ताण सहन न होऊन तिला शेवटी वेड लागले.

एके ठिकाणी प्रवचन चालू असता पटाचारा बुद्धाच्या दृष्टीस पडली. तिला बोलावून घेऊन आपल्या सामर्थ्याने बुद्धाने तिचे डोकें ठिकाणावर आणले. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने त्यास आपले दुःख सांगितले. तिला समजाविताना बुद्ध म्हणाले, “गेले अंतत जन्म तू आपल्या प्रियजनांसाठी कष्ट टाळीत आहेस. ते सर्व जर जमविले असते तर चार समुद्रातके पाणी साठले असते. मेलेला नातेवाईक पुन्हा समाधान करण्यास येऊ शकत नाही. किवहुना जिवंतपणीहि एकाचे दुःख दुसरा कमी करू शकत नाही. यासाठी मन दगडासारखे कठोर करून बुद्धाने दाखविलेल्या मार्गाने जा.” बुद्धाचे हे शब्द ऐकून ती ‘स्त्रोत-आपन्न’ बनली. रीतसर दीक्षा घेण्याची तिने इच्छा दर्शवितांच भिक्षुणी करून दिल्या संघांत दाखळ करून घेण्यांत आले.

एकदा पापांवर घेतलेले पाणी बहात जातांना ती निरीक्षण करू लागली. काही अंतरावर जाऊन पाणी नाहीसे होई. तिने पुन्हा पाणी ओतले व थोडे वाहिल्यानंतर ते नाहीसे व्हावे असे अनेकदा पाहिल्यानंतर तिच्या मनांत विचार आला, “आयुष्याहि असेच क्षणभंगुर आहे !” त्या दिवशी बुद्धांनी जे प्रवचन केले त्यांत त्यांनीहि असेच सांगितले की, “निर्मम शालेळी प्रत्येक वस्तु नाहीशी होते. म्हणून पंचमहाभूतांनी एकत्र येऊन आपल्यासाठी शरीर निर्माण करण्याची संधीच आपण त्यांना देतां कामा नये.” बुद्धाच्या या विचारावर मनन करून पटाचाप मुक्त झाली. तिने आपला

अनुभवानंद पुढील शब्दांत व्यक्त केल्या आहे. " पुरुष शेतांत काट करून पीक काढतो आणि पत्नी व मुलें यांचा योगक्षेम चालवितो. मग पत्नीने नीति-नियमांचें आचरण व बुद्ध्याच्या शिक्वणीचें मनन करून निर्वाणपद कां प्राप्त करून घेऊं नये ? " पाण्याच्या प्रवाहाकडे पाहून तिला आयुष्याचा अर्थ लावतां आला. एके रात्री तिनें एक पेटलेली पणती संमोर ठेवून सुईनें जळती वात तेळांत घालून विझविली. या ल्हानशा घटनेनें तिच्या मनावर आयुष्याचें क्षणभंगुरत्व ठसलें व ती मुक्त झाली.

संधानें जीवनासाठीं निर्माण केलेली शिस्त (विनय) पटाचारानें आत्मसात् केली. " विनयावर अधिकारवाणीनें बोलणाऱ्या फार घोड्या भिक्षुणींपैकीं ती एक आहे " असा बुद्धानें तिचा एकदां गौरव केला. पटपट म्हणजे पटुत्व व आचारा म्हणजे आचरणांत आणणारी. पटाचारा म्हणजे विनयाचे सर्व नियम अत्यंत काटेकोरपणें आचरणांत आणण्यांत जी पटाईत आहे ती. पटाचारानें एकूण तीस भिक्षुणींना शिक्षण दिलें व त्या सर्वांनीं पूर्ण ज्ञानाची प्राप्ति करून घेतली.

महा (सुमहा) कुण्डलकेशा :- ही राजगृहांतील एका श्रीमान् सावकाराची कन्या. कुण्डलकेशा ज्या दिवशीं जन्मली त्याच दिवशीं त्या देशाच्या राजाच्या उपाध्यायास एक मुलगा झाला. त्याचें नांव सत्तुक, सत्तुकाला अगदीं लहानपणापासून चोरी करण्याची संवय जडली होती आणि वयोमानानें ती वाढतच गेली. खूप प्रयत्न करूनहि आईवाडिलांना त्याची ही खोड घालवितां येईना. शेवटीं त्यांनीं सत्तुकाला घराबाहेर हांकवून दिलें. त्या दिवसांसासून त्यानें एक हूक व एक दोर पैदा केल्या आणि रात्रीं मजल्यांवरील घरांत शिरून जेवढ्या वस्तूंची चोरी करतां येईल तेवढी करण्याचा क्रम सुरू केला. गांवांतील एकहि घर त्याच्या कचाट्यांतून सुटलें नाहीं. ही हकीकत जेव्हां राजाच्या कानांनीं गेली तेव्हां त्यानें वाटेल तें करून सत्तुकाला पकडून आणण्याची शिपायांना आज्ञा केली. मोठ्या शिताफीनें सत्तुकाला मुद्देमालासकट पकडण्यांत आलें. राजानें सत्तुकाला कड्यावरून दकवून देहान्त शासन देण्याची शिक्षा फर्माविली. शिपायांनीं वेदम मारून नंतर कडेलोट करण्यासाठीं चालविलें असतांना त्याला सुमदेनें पाहिलें.

पहिल्याच दृष्टिक्षेपांत सुभद्रा सत्तुकाकडे आकर्षिली गेली व त्याला वांचवून आपला विवाह त्याच्याशी करावा अशी तिने आईवडिलांना विनंती केली. एकुलत्या एक मुलीचा हट्ट पुरविण्यासाठी सावकाराने शिपायांना लांच देऊन सत्तुकाची सुटका करविली. राजाच्या समाधानासाठी शिपायांनी दुसऱ्याच एका माणसाचा कडेलोट केला.

सावकाराने सत्तुकाला घरी आणले. सचेल स्नान घालून त्याला उंची वस्त्रे दिली. सुभदेनें थाटामाटाने त्याचे स्वागत केले. संवयीनुसार सत्तुक सुभदेच्या अंगावरील अलंकार कसे चोस्तां येतील याचा विचार करून लागला. विवाहानंतर एके दिवशी तीं दोघेच बसली असतांना सत्तुक तिला म्हणाला, “आज मी तुला एक अत्यन्त गुप्त गोष्ट सांगणार आहे.” पतीचा आपल्यावरील विश्वास पाहून सुभद्रा आनंदली व त्याची जी इच्छा असेल ती पुरी करण्याचे तिने त्यास वचन दिले. सत्तुक म्हणाला, “मरणाची शिक्षा झाली त्या वेळी मी मनांत असे ठरविले होते की, जर वचावलों तर कड्यावरील देवतेची पूजा बांधून शक्य ते धन तिला अर्पण करीन. ही पूजा तुझ्यासमवेत करावी अशी माझी इच्छा आहे.” सुभदेनें पूजेची सर्व तयारी केली व मूल्यवान् वस्त्रे व अलंकार परिधान करून तीं दोघे कड्याकडे निघाली. टेकडीच्या पायथ्याशी येतांच नोकरांना खाली थांबवून सुभदेनें एकटीनेच पूजासाहित्य घेऊन वर चलावे असे सत्तुकाने सुचविले. टेकडी चढतांना सत्तुकाने जे भाषण केले त्यावरून त्याच्या नीच हेतूची सुभदेस कल्पना आली. कड्याच्या टोंकावर पोचतांच अंगावरील सर्व दागिने काढून त्यांची रुमालांत एक पुरचुंडी बांधण्याची सत्तुकाने तिला आज्ञा दिली. यावर सुभद्रा उत्तरली, “माझे दागिनेच काय पण मी सुद्धा आपलीच आहे. मी आपल्या इच्छेबाहेर नाही. पण दागिने काढण्यापूर्वी एकदां माझ्याकडे तोंड करून व दुसऱ्यादां पाठ करून मला आर्पण घावे.” सत्तुकाने होकार दिला. त्याची पाठ आपल्याकडे वळतांच सुभदेनें त्यालाच ढकलून वृत्तकर्माचे प्रायश्चित्त दिले. या वेळी तिला एक दैवी वाणी ऐकू आली. “प्रत्येक वेळी पुढप राहाणा ठरतोच असे नाही. कांही वेळां परिस्थितीत सांपडलेली व्रीहि बुद्धिमत्ता व चातुर्य प्रकट करते.”

या घटनेनंतर परत घरी जावे असे मात्र सुभदेस वाटेना. कडक

ब्रह्मचर्य पाळून धर्मसाधना करावी असा तिने निश्चय केला. निर्भय संघांत दाखल होऊन तिने औपचारिकरीत्या बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. संन्यस्त वनण्यासाठी जेव्हा तिचे केंस काढण्यांत आले त्या वेळी पुन्हा लगेच तिच्या डोक्यावर कुरळ्या केसांचे झुपके दिसू लागले. म्हणून तिला कुण्डलकेशा असे नांव मिळाले. संघांत दाखल झाल्यानंतर तिने अनेक विषयांचे अध्ययन केले. विशेषतः तर्कशास्त्रावर तिने बरेच प्रमुख मिळविले. जेथे जेथे नामवन्त बौद्ध भिक्षु होते त्या सर्व ठिकाणी ती हिंडली आणि अनेक शाखांवरुन वाद-विवादपटुत्वहि तिने संपादन केले. एक उल्लूख सभाजेती म्हणून तिची चोहीकडे ल्याति पसरली. तिच्याशी वाद करण्यास सहसा कोणी धजत नसे. प्रत्येक गांवांत शिरल्यानंतर ती वाळूचा एक ढीग करी, त्यावर जांभळाच्या झाडाची एक फांदी रोवी आणि वादास जो कोणी तयार असेल त्याने पुढे येऊन त्या फांदीस पायांखाली तुडवावे असे जाहीर करी. सात दिवसपर्यंत कोणी न आल्यास ती फांदी काढून घेऊन ती पुढच्या गांवी जाई. असे करतां करतां बुद्ध त्या वेळी ज्या ठिकाणी होते त्या श्रावस्तीस सुभदा आली. श्रावस्तीस पोचतांच तिने वाळूचा ढीग करून त्यावर फांदी रोवली. बुद्धाचा एक विद्वान् शिष्य सारिपुत्त याने फांदीचा उद्देश लक्षात येऊन ती पायाखाली तुडविली. ही बातमी सुभदेस कळतांच मोठ्या मित्रपरिवारासह सारिपुत्ताशी वाद करण्यास ती निघाली. या वेळी सारिपुत्त भोजनांतर विभ्रान्ति घेत होता. तिनेच पाहिजे ते प्रश्न विचारावेत असे सारिपुत्ताने सुचविल्यावरून सुभदेने अनेक प्रश्न विचारले. त्याने सर्व प्रश्नांची भरामर उत्तरे देऊन टाकली. नंतर सारिपुत्ताने तिला एकच प्रश्न विचारला, पण सुभदेस त्याचे उत्तर देता आले नाही. शरणागति पत्करून सारिपुत्तास तिने आपला गुरु केले. त्याने तिला बुद्धाकडे नेले. बुद्धाच्या एकाच समयसूचक प्रवचनाने तिला खरे ज्ञान झाले. बुद्ध भेटेपर्यंत मुंडन करून एका वळानिशी धुळीने माखलेल्या अवस्थेत ती फिरे. योग्य गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून अयोग्य गोष्टी करण्यांतच तिचा कालापन्यय होई. एका दुपारी गृध्रकूट पर्वतावर तिला बुद्धाचे दर्शन झाले. गुढगे टेकून तिने त्यांना वंदन केले. “ हे स्त्रिये, ये ” असे म्हणून त्यांनी तिला ज्ञान दिले. यानंतर पन्नास वर्षे ती भिक्षादिहि करीत अंग, मगध, काशी, कोशल वगैरे भागांत हिंडली. ज्यांनी तिला भिक्षा दिली त्यांची ती ऋणी आहे असे तिला वाटले

नाही. कारण या दानानें त्यांच्या पुण्यांत भर पडली होती अशी तिची समजूत होती.

अंबपाली (आम्रपाली) :— शाक्य राजाच्या पदरी असलेल्या महानाम नांवाच्या श्रीमंत सरदाराच्या आंब्याच्या बागेत सांपडलेल्या या मुलीचें नांव अंबपाली असें ठेवण्यांत आलें. कुटुंबियांसमवेत बागेत हिंडत असतांना नुकतीच जन्मलेली एक मुलगी एका ठिकाणीं पडलेली महानामानें पाहिली. त्यानें लगेच तिला उचलून घेऊन आपल्या पत्नीकडे दिलें. त्या उमयतांनीं तिला आपली कन्या मानून मोठ्या ऐपारामांत वाढविली. मोठेपणीं ती अत्यन्त देखणी दिसू लागली. अनेक श्रीमंतांनीं तिला लग्नाची मागणी घातली. आपल्या मानस-कन्येसाठीं कोणता बर पसंत करावा असा महानामास पेंच पडला. ज्यांच्या मागणीस नकार मिळतील ते सर्व त्याच्यावर चिडतील अशी त्याला भीति वाटत होती. त्यांच्याच कुळांतील तरुणाशीं अंबपालीचा विवाह त्याकाळच्या रुढीनुसार त्याला करावा लागणार होता. सर्व लिच्छवींची एक सभा घेऊन त्यानें तिच्या लग्नाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर टाकला. प्रथम तिला पाहण्याची इच्छा सर्वांनीं दाखविल्यावरून अंबपालीस समेत आणण्यांत आलें. तिचें लावण्य पाहून सर्वांच्या भोगासाठींच (गण-भोग्या) तिची योजना व्हावी असें एकमतानें ठरविण्यांत आलें. सभेचा निर्णय ऐकून महानामास धक्का बसला. त्याची कन्या गणिका व्हावी ही कल्पना त्याला कत्तीशीच वाटली. परंतु जमातीचा एकमुखी निर्णय फिरविण्याचें सामर्थ्य त्याच्यांत नव्हतें. त्यामुळे काय करावें हें त्यास सुचेना. बापाचें संकट ओळखून अंबपाली गणिका होण्यास तयार झाली. परंतु हें जीवन पत्करण्यापूर्वीं तिनें सभेपुढें पांच अटी ठेवल्या. (१) शहराच्या उत्कृष्ट भागांत सर्व सुद्धसोयींनीं युक्त असें एक स्वतंत्र घर तिला मिळावें. (२) तिच्याकडे एका वेळीं एकाच पुरुषानें यावें. (३) प्रत्येक वेळीं तिचें शुल्क म्हणून ५०० काशीपण दिले पाहिजेत. (४) एखाद्या गुन्हेगाराला शोधण्यासाठीं तिच्या घराची झडती घ्यावयाची असल्यास शोध सुरूं वेंल्यापासून ती सातव्या दिवशीं घ्यावी आणि (५) तिच्या घरीं कोण येईल जाईल त्याच्यावर कोणीहि देखरेख ठेवतां कामां नये.

सभेनें या सर्व अटी मान्य केल्या. नंतर अंबपालीनें एक घर स्वतःसाठीं पसंत केलें. घराच्या सर्व भितींवर राजे, प्रधान, सरदार, व्यापारी, सावकार

वगैरेचीं चित्रे तिनें रंगवून घेतलीं. सर्व चित्रांची पाहणी करीत असतांना राजा विविसाराच्या चित्रानें तिला अतिशय मोहित केलें. त्याला केव्हां एकदां पाहीन असें तिला वाटलें. अंबपाली अप्सरेसारखी सुन्दर आहे अशी माहिती राजा विविसाराच्या कानीं गेली होती. त्यामुळे तो तिला भेटण्यास उत्सुक झाला होता. मगध देशाचा राजा व लिच्छवी जमात यांच्यांत त्या वेळीं कांहीं कारणानें वैमनस्य आलें असल्यानें लिच्छवींच्या प्रदेशांत येण्याचें धाडस करूं नये अशी त्यास ताकीद देण्यांत आली होती. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून एका गोपास बरोबर घेऊन राजा अंबपालीकडे जाण्यासाठीं वैशालीस निघाला. आपल्या प्रदेशांत मगध देशाचा राजा आल्याचें वर्तमान लिच्छवींना समजतांच त्यांनीं त्याचा शोध सुरू केला. पण सात दिवसांची सूचना दिल्याखेरीज त्यांना अंबपालीचें घरत राजाचा शोध करतां येईना. यामुळे राजा अंबपालीच्या घरीं सदा दिवस सुरक्षित राहिला. या काळांत अंबपाली गरोदर राहिली. हें समजतांच मगध देशाच्या राजघराण्याचें चिन्ह असलेली एक अंगठी शिरशिरित वखांत बांधून राजानें तिजजवळ दिली. उद्देश असा कीं, मुलासाठीं मदतीची गरज उत्पन्न झाल्यास त्या अंगठीचा तिला उपयोग करतां यावा. यथाकाल अंबपाली प्रसूत होऊन तिला मुलगा झाला. तो अतिशय उमदा व राजनिंदा दिसे. आसपासचीं सर्व मुलें त्याला 'दासीचा अनौरस पुत्र' म्हणून चिडवीत. मुजस तें सहन होईना. म्हणून अंबपालीनें त्यास विविसाराकडे पाठवून दिलें. राजानें आपल्या पुत्रास ओळखून त्याचा सांभाळ केला. पुढें हा मुलगा नामवंत बुद्ध भिक्षु होऊन विमल कोण्डण्ण या नांवानें ओळखला जाऊं लागला.

इकडे अंबपालीनें आपल्या गणिकेच्या व्यवसायांत अमाप संपत्ति जमा केली. तिनें बौद्ध धर्माची औपचारिक दीक्षा घेतली. बुद्ध त्याच्या शेवटच्या प्रवासांत जेव्हां वैशालीजवळच्या कोटिगाम या गांवीं आला, तेव्हां ती त्याला भेटण्यासाठीं गेली. तिच्यासाठीं बुद्धानें एक छोटेंसें प्रवचन केलें. तें ऐकल्यानंतर अंबपालीनें आपल्या घरीं बुद्धास सर्व शिष्यांसमवेत दुपारच्या भोजनाचें निमंत्रण केलें. सर्व लिच्छवी जमातीनें भोजनासाठीं दिलेंले निमंत्रण नाकारून बुद्धानें अंबपालीस होकार दिलेला पाहतांच त्या सर्वांची फार निराशा झाली. दुसरे दिवशीं सर्वांनीं अंबपालीकडे भोजन केलें. तिनें आपली

आंच्यांची बाग भिक्षुसंघास देऊं केली. तिच्या या देणगीचाहि पुद्गल स्वीकार केल्या.

अंबराळीचा पुत्र विमल याचें प्रवचन ऐवण्याचा तिला एकदां योग आला. प्रवचन शाल्यावर निमुणी होण्याचा तिनें निश्चय केल्या. दीक्षा घेतल्यानंतर व्यवहारच तिला पूर्ण ज्ञान प्राप्त झालें. स्वतःच्या सांदयांत वयोमानानें पडलेल्या फत्ताचा जेव्हां तिनें विचार केल्या तेव्हां जीवनाचें क्षणभंगुरत्व तिला उमगलें. सतत चिंतनानें तिनें शेवटीं अर्द्धतप द्वादशव्रतें, अंबपालानें रचलेल्या वचनांत तिचें मनोगत उत्तम रीतीनें व्यक्त झालें आहे.

इसिदासी :- ही उज्जयिनीच्या एका श्रीमान् धर्मनिष्ठ सावकाराची कन्या. आईवडिलांनीं या एकुलत्या एका मुलीच्या संगोपनाकडे प्रयत्नानूनच विशेष लक्ष पुरविलें होतें. वयांत आल्यावर त्यांनीं सावेताच्या एका सधन सावकाराच्या मुलाशी तिचा विवाह केल्या. लग्नांत वरपक्षाकडून तिला रूप मूल्यवान् देणग्या मिळाल्या. इसिदासी सदाश्रमसंन्यायाकडे नेमानें सासुसामन्यांस वंदन करी. नगदांच्या सुखसोयीकडे लक्ष पुरवी. पतिसंवेतहि स्वर्गोपरी ती अतिशय दक्ष असे. पण त्याला तिच्या सहवासानें कधीं समाधान वाटले नाहीं. एक दिवशीं घर सोडून जाण्याचा त्यानें तिला धाक घातल्या. सासुसामन्यांनीं तिची याज्ञ घेऊन त्याची समजूत घालण्याचा रूप प्रयत्न केल्या, पण त्यांना यश आले नाहीं. इसिदासीला त्यांनीं पतीच्या रागाचें कारण विचारलें. परंतु ती विचारी कांहींच सांगूं शकली नाहीं. शेवटीं तिला पतीचें घर सोडून पित्याकडे उज्जयिनीम जाणें भाग पडलें. इसिदासीच्या पित्यानें तिचा पुनर्विवाह करून दिला. तेथेहि इतिहासाची पुनरावृत्ति होऊन तिला पित्याकडे परतावे लागले.

दोनदां हा प्रकार घडल्यानंतर तिच्या बापानें एका तरुण संन्याशास इसिदासीशीं लग्न करण्याची विनंती केली. त्यानें लग्न केलें. परंतु पंथराच दिवसांत संसाराला कंटाळून तो तिला सोडून निवून गेल्या. इसिदासी तिसऱ्यांदा पित्याच्या आश्रयास आली. याच सुमारास जिनदत्ता नांवाच्या निमुणीनें त्या कुटुंबास भेट दिली व इसिदासीला संन्यासिनी होण्याचा तिनें सल्ला दिला. वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध इसिदासीनें दीक्षा घेतली. ज्या वेळीं तिला ज्ञान प्राप्त

शालें. त्या वेळीं तिला समजून आलें कीं पूर्वजन्मांत तिनें अनैतिक वर्तन केल्यामुळे या जन्मीं तिला संसारसुख मिळूं शकलें नाहीं.

धर्मोपासिका

सामावती :- भदीय गांवच्या एका श्रीमंत शेटीची सामावती ही एकुलती एक मुलगी. हिच्या जन्मानंतर कांहीं वर्षांनीं गांवांत मोठा दुष्काळ पडून या कुटुंबाची अन्नान्नदशा झाली. सामावतीच्या पित्याचा एक मित्र घोपकशेटी कौशांबीस रहात असे. त्याच्या आश्रयास जाण्यासाठीं हें कुटुंब कौशांबीस आलें. पण अशा विपन्न स्थितींत मित्राला तोंड दाखविण्याची लाज वाटल्यानें त्यांनीं एका झोंपडींत मुकाम केला. गोरगरिबांना अन्नदान करण्यासाठीं घोपकशेटीनें अन्नसत्र सुरू केलें होतें. स्वतः तेथें जाऊन अन्नाची भीक मागण्याची शरम वाटल्यामुळे पित्यानें सामावतीस तिघांसाठीं अन्न घेऊन येण्यास सांगितलें. अन्नसत्रांतील ओरडाआरड व धक्काबुक्की पाहून सामावती दूर एका बाजूला जाऊन उभी राहिली. तेथील व्यवस्थापकाचें तिच्याकडे लक्ष जाऊन त्यानें तिला अन्न दिलें. पहिल्या दिवशीं सामावतीनें तीन माणसांचें अन्न नेलें, दुसऱ्या दिवशीं तिनें दोन माणसांचें अन्न मागितलें व तिसऱ्या दिवशीं एका माणसाचेंच अन्न देण्यास सांगितलें. हें पाहून व्यवस्थापक तिला म्हणाला, “आज तुला पोटाची ५ री भूक किती आहे हें समजलें तर !” यावर डोळ्यांत अश्रु आणून सामावतीनें आईवडिलांच्या लागोपाठ मृत्यूची हकीकत त्यास सांगितली. व्यवस्थापकास सहानुभूति वाटून त्यानें तिला आपल्याजवळ ठेवून घेतलें.

अन्न वाटतांना होणारा गोंधळ पाहून सामावतीनें व्यवस्थापकास कांहीं सूचना केल्या. त्याप्रमाणें अन्नगृहास कुंपण घाळण्यात आलें व अन्न घ्यावयास येणाऱ्या व अन्न घेऊन जाणाऱ्या लोकांसाठीं रांगा धरण्याची पद्धति सुरू करण्यांत आली. सामावतीच्या या योजनेमुळे अन्नाचें वांटप अतिशय व्यवस्थित रीतीनें होऊं लागलें. अन्नगृहांतील सुधारणा कोणी केल्या त्याची चौकशी करतांना घोपकशेटीस सामावतीची हकीकत समजली. आपल्या मित्राच्या मुलीची ती अनुकंपनीय अवस्था पाहून घोपकशेटीस वाईट वाटलें. तावडतोव त्यानें तिला आपल्याकडे आणून स्वतःच्या कन्येप्रमाणें तिचा प्रतिपाल केला.

सामावती नदीवर स्नानास चाटली असतां एके दिवशीं कौशांबीचा राजा उदयन याच्या दृष्टीस पडली. तिच्या सौंदर्याने वेडावलेल्या राजानें तिला लग्नाची मागणी घातली. परंतु घोषकशेटीने ती धुडकावून लाविली. राजाला या गोष्टीचा राग येउन त्यानें शेतीस घराबाहेर काढून घरावर राजमुद्रा ठोकली. आपल्या मानलेल्या पित्याची ही अवस्था पाहून सामावती उदयनाशीं विवाह करण्यास तयार झाली. मात्र तिच्या पांचशें दासींसह राजानें तिला न्यावें अशी तिनें अट घातली. तिची अट मान्य करून उदयनानें तिला आपली पट्टराणी केली.

पुढें थोड्या दिवसांनीं उदयनास चूलमांगदिय नांवाची आणखी, एक सौंदर्यवती भेटली. तिच्याशीं पुन्हां लग्न करून राजानें सामावतीचें पट्टराणीपद चूलमांगदियेस दिलें. यापूर्वीं चूलमांगदियेचा बुद्धाशीं विवाह व्हावा म्हणून तिच्या आईवडिलांनीं खटपट केली होती. पण बुद्धानें नकार दिल्यामुळे बुद्धाबद्दल तिच्या मनांत विवक्षण अटी निर्माण झाली होती.

आपल्या देशपर्यटनाच्या कार्यक्रमांत बुद्ध एकदां कौशांबीस आला. घोषकशेटीनें त्याचें स्वागत करून त्याला व त्याच्या शिष्यपरिवारांस राहण्यासाठीं आपली “ घोषिताराम ” नांवाची वाग देऊं केली. त्या वेळीं पट्टराणीपदावर असलेल्या चूलमांगदियेस बुद्धावर सूड घेण्याची संधि मिळाली असें वाटून त्याची जाहीर समेत निंदा करण्यासाठीं म्हणून तिनें दोन हीन वृत्तांच्या माणसांची योजना केली. परंतु बुद्धानें शान्तपणें त्यांच्याकडे सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे चूलमांगदियेस हार खावी लागली. कौशांबीच्या प्रजाजनांपुढें बुद्धाचीं रोज प्रचवनें चालूंच होती.

सामावतीची दासी खुज्जुत्तरा ही राणीसाठीं पुढे आणण्यास रोज ज्या माळ्याकडे जाई त्याच्या तोंडून बुद्धाच्या प्रवचनांची खूप तारीफ तिच्या कानीं येई. बुद्धाच्या शिक्वणीपेकीं माळ्यानें जो कांहीं भाग खुज्जुत्तरेस सांगितला तोहि तिनें सामावतीस कथन केल्या. तो ऐकून बुद्धास पाहण्याची व त्याचा धर्म व संघ समजावून घेण्याची सामावतीस तीव्र इच्छा झाली. परंतु उदयनास बुद्धाबद्दल आदर नसल्यानें तिला बुद्धाचें दर्शन घडण्याची शक्यता नव्हती. रस्त्यावरून जातां येतां तरी बुद्धाचें दर्शन घडावें म्हणून

सामावती तासन् तास आपल्या महालाच्या खिडकीत बसे. चूळमांगदियेस ही गोष्ट कळतांच तिने सामावतीबद्दल राजाचे मन कलुषित करण्याचा उपक्रम सुरू केला. प्रथम प्रथम राजाने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. पण शेवटी त्यालाहि सामावतीचा राग येऊन तो तिला बाण मारण्यास धावला. आपल्या सदित्तेच्या जोरावर राजाच्या बाणाचे निवारण करण्याचे सामावतीने ठरविले आणि तिच्या या नैतिक प्रतिकाराचा इतका परिणाम झाला की, राजा धनुष्यबाणांसकट जागव्या जागीच खिळला. त्याला हालचालच करता येईना. दीन होऊन राजाने सामावतीची क्षमा मागितली. नंतर राजाने सामावतीस बुद्धाचे दर्शन घेण्यास खुर्पाने परवानगी दिली. राजबाड्यांत एका भिक्षूने नियमितपणे येऊन प्रवचन कराचे अशी इच्छा तिने प्रगट करतांच राजाने आनंदास ही कामगिरी सांगितली. सामावतीच्या नैतिक निष्ठेची हकीकत जेव्हा बुद्धाच्या कानां गेली तेव्हा 'नीति-पारंगत' म्हणून त्याने तिचा सन्मान केला.

खुज्जुत्तरा :- बौद्ध धर्मातील अतिशय विद्वान् उपासिकांपैकी खुज्जुत्तरा ही एक होती. ती घोषकदेशीच्या परिचारिकेची मुलगी. जन्मतःच तिला कुवड आले असल्याने तिचे नांव कुवडा-उत्तरा म्हणजेच खुज्जुत्तरा असे पडले. सामावतीचे लग्न झाल्यानंतर तिच्याबरोबर खुज्जुत्तराहि राजाकडे रहा-बयास गेली. राणीसाठी फुलांच्या माळा आणण्याची कामगिरी तिच्याकडे असे. पुढे आणण्यासाठी जेवढे पैसे रोज राणी तिला देई त्यापैकी निम्मे ती गुपचुप ठेवी व निम्म्याच्याच माळा आणी. कोशांचीस बुद्ध आला असतांना एवढा माळ्याने सर्व फुलांच्या माळा बुद्ध व त्याच्या शिष्यांसाठी देण्याचे ठरविले. त्यामुळे सामावतीस तो एकहि फल देऊ शकला नाही. खुज्जुत्तरा पुढे आणण्यास गेली तेव्हा माळ्याने तिला बुद्धाकडे अन्न पोंचविण्यास सांगितले. भोजन केल्यानंतर बुद्धाने उपदेशपर जे छोटेसे भाषण केले ते परत आल्यावर खुज्जुत्तरेने सामावतीस म्हणून दाखविले. तिचा एकपाठीपणा पाहून सामावतीस खूप आश्चर्य वाटले.

बुद्धाच्या उपदेशामुळे खुज्जुत्तरेची पैसे चोरण्याची संवय गेली. ती नेहमीपेक्षा दुप्पट माळा तेवढ्याच पैशांत कशी आणते याचे आश्चर्य वाटून राणीने खुज्जुत्तरेस याचे स्पष्टीकरण विचारले. खुज्जुत्तरेने ग्रामाणिकपणे सांगितले की, पूर्वी ती निम्मे पैसे स्वतःसाठी ठेवी. पण बुद्धाच्या दर्शनानंतर

तिच्या पद्यात्ताप होऊन तिने ती संनय सोडली. गरी सांगितल्यामुळे राणी तिच्यावर खूप शाही आणि तिने खुशुत्तरेस रोज बुद्धाचे प्रवचन ऐकून ते जसेच्या तसे तिच्या सांगण्याची कामगिरी दिली. प्रवचन सांगतांना खुशुत्तरेस वसण्यासाठी एक उगासन तयार करण्यांत आले. या वेळी राणी त्याच्या आसनावर बसे. रोज खुशुत्तरेने बुद्धाचे प्रवचन ऐकून याने व जसेच्या तसे राणीस ऐकवावे असा क्रम बरेच दिवस चालू होता. या सर्व प्रवचनांचा पाठी भोपेत जो संग्रह तयार करण्यांत आला तो 'इतिवृत्तर' या नावाने प्रसिद्ध आहे. खुशुत्तरेची विद्वत्ता पाहून 'उपासिकांमधील प्रथम श्रेणीची विदुषी' असा स्वतः बुद्धानेही तिचा गौरव केला.

विशाखा:- अंग प्रांतांत मदीय या गांवी मेण्डक नांवाचा एक गर्भश्रीमन्त सावकार रहात असे. त्याचा पुत्र धनंजय यास विशाखा नांवाची एवुय्ती एक कन्या होती. मेण्डक व त्याची सर्व पुत्रुंधीय मंडळी बौद्ध-धर्मीय होती. विविधार राजाच्या राज्यांत जे पांच अतिशय श्रीमान् सावकार होते त्यांपैकी मेण्डक हा एक होता. कोसल देशाचा राजा प्रसेनजित याने विविधारास अशी विनंती केली की, या पांच धनिकांपैकी एकाचे प्रसेनजिताच्या राज्यांत येऊन स्थायिक व्हावे. या विनंतीनुसार मेण्डकाचा पुत्र धनंजय कोसल देशांत आला. राजधानीपासून सात योजनांवर (सुमारे छप्पन्न मैल) सावेत नांवाच्या गांवी धनंजयाने स्वतःसाठी महाळ बांधून तो तेथे राहू लागला.

मेण्डक बुद्धाचा एकनिष्ठ पूजक होता. एकदां गौतमबुद्ध मदीयनगरास आला असतां मेण्डकाने त्याचे भव्य स्वागत केले. आपली नात विशाखा हिनेही बुद्धाचे दर्शन घ्यावे असे सुचविल्यावरून विशाखा आपल्या पांचशे दासींसह बुद्धाच्या दर्शनार्थ निवाली. कांही अंतरापर्यंत वाहनांतून गेल्यानंतर वाहनांतून उतरून त्या पायीच पुढे गेल्या. बुद्धाचे एक प्रवचन ऐकल्यानंतर विशाखा ताबडतोब स्त्रोत-आपन्न बनली.

श्रावस्तीला मिगार या नांवाचा सावकार रहात असे. त्याला पुष्पा-कथन नांवाचा एक मुलगा होता. या मुलावरितां योग्य बंधूचा शोध करण्यासाठी मिगाराने आसपासच्या गांवी कांही माणसे पाठविली. या मंडळींनी विशाखा एका उपवनांतून दासींसह जातांना पाहिली. तिच्या सौंदर्याची

विलक्षण छाप पडल्याने तिचे आणखी निरीक्षण करण्यासाठी ती मंडळी तेथेच थांबली. इतक्यांत पाऊस सुरू झाला. विशाखेच्या दासी निवाऱ्यांत जाण्यासाठी धावपळ करुन लागल्या. पण विशाखा मात्र भिजली असूनहि सावकाश चालत एका झाडाखाली येऊन थांबली. याचें त्या मंडळींना खूप आश्चर्य वाटलें. त्यांच्यापैकी एकांने तिजजवळ जाऊन जेव्हां तिला याबद्दल विचारलें, तेव्हां तिने उत्तर दिलें, “ एक वख भिजलें तरी माझ्याकडे अनेक वखें आहेत आणि दुसरे असे की, ओल्यांत धावपळ करून एखादेवेळी पडल्यास दुखापत होण्याचा संभव. क्वचित् एखादा भाग कापमचा अधू झाल्यास अविवाहित मुलीच्या दृष्टीने ती फारच अनिष्ट गोष्ट ठरेल. म्हणून मी सावकाश चालत आले.” हें तिचे चलाख उत्तर ऐकून मंडळी खूप झाली व हीच मुलगी मिगारास सून म्हणून मिळवावी असे त्यांनी ठरविलें. बधूनिबडीची निदर्शक पुष्पमाला तिच्या डोक्यावर घालण्यांत आली. नंतर या मंडळींनी धनंजयास भेटून विशाखेला मिगाराच्या मुलासाठी रीतसर मागणी घातली. पैशाच्या दृष्टीने मिगार धनंजयाच्या पासंगासहि पुरणारा नव्हता. पण समान सामाजिक दर्जा दृक्षांत घेऊन या विवाहाला धनंजयानें होकार दिला.

धनंजयाशी आपलें व्याख्याचें नातें जुळणार या कल्पनेने मिगाराला खूप धन्यता वाटली. त्यानें सर्व हकीकत प्रसेनजिताच्या कानी घातली. मिगार-कुटुंबाबरोबर राजा प्रसेनजितहि विवाहसमारंभास हजार राहण्यासाठी निघाला. धनंजयाच्या स्वागताचा दरवारी थाट पाहून राजासिफट सर्वच वरपक्षाची मंडळी आश्चर्यचकित झाली. असलें स्वागत धनंजयास फार दिवस करणें परवडणार नाहीं असे वाटून प्रसेनजितानें त्याला विचारलें, “ तुम्ही मुलीला सासरीं केव्हां पाठविणार ? ” यावर धनंजयानें उत्तर दिलें, “ आतां नुकताच पावसाळा सुरू झाला आहे. तो सपल्यावर चार महिन्यांनी आपण सर्वांचे विशाखेसह येथून हलावें. ” म्हटल्याप्रमाणें धनंजयानें त्याच थाटानें वरपक्षायांना तीन महिने ठेवून घेतलें. चौथ्या महिन्यांत बधूचे दागिने घडविण्यासाठी कांहीं विशेष प्रकारच्या लांकडाच्या विस्तवाची गरज मासूं लागली. तेव्हां घराच्या बांधकामापैकी कांहीं व घोड्याच्या तंत्रेल्यापैकी कांहीं लांकूड वापरून सोने वितळविण्याचें काम सोनारास सांगण्यांत आलें. दागिने घडले. इतरहि सर्व तयारी झाली.

नियण्याच्या आदल्या दिवशीं धनंजयानें कन्येला उपदेश केला, “ कोणाचीहि निंदा अगर चहाटी करूं नकोस. उसनें द्रव्य देतांना अगर गरीब नातेवाईकांना मदत करतांना पूर्ण विचार करीत जा. पति व सासु-सासऱ्यांच्या सेवेत दक्ष रहा व दारदार भिक्षेसाठीं आलेल्या तपस्यास कधीहि विन्मुख परतवूं नकोस. ” या विशेष सूचना विशाखेला देऊन व तिला सल्ला देण्यासाठीं आठ अनुभवी मंडळी तिजबरोबर देऊन धनंजयानें तिची सासरीं खानगी केली.

नवशिखान्त निवडक अलंकारांनीं मंडित केलेली विशाखा रथांतून मिरवणुकीनें पतिगृही आली. वडिलांनीं तिला दिलेल्या देणग्या व तिचें सौंदर्य हे दोन विषय कित्येक दिवस श्रावस्तीच्या प्रत्येक नागरिकाच्या तोंडीं झाले होते. स्वतःच्या अनेक देणग्या आसपासच्या मंडळींना देऊन विशाखेनें आपलें औदार्यहि श्रावस्तीकरांना पटविलें.

मुलाच्या विवाहानिमित्त मिगारानें एक समारंभ साजरा केला. निर्ग्न्य पक्षाचे कांहीं भिक्षु आले असतांना विशाखेनें बाहेर येऊन त्यांना वंदन करावें अशी मिगारानें आज्ञा करतांच विशाखा तत्परतेनें बाहेर आली. पण विवक्षित अवस्थेंतील भिक्षूंना पाहून तिला तिरस्कार वाटला व ती नमस्कार न करतां तशीच चटकन घरांत गेली. भिक्षूंचा अग्रमान झाल्यामुळे ते रागावले. बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानावर विश्वास असलेल्या कुलक्षणी वधूस तावडतोव हांकळून देण्याचा सल्ला त्यांनीं मिगारास दिला. पण एवढ्या श्रीमंत घराण्यांतील मुलीस असें तडकाफडकीं घालून देता येणार नाही असें सांगून मिगारानें तिच्या वर्तानें भिक्षूंची क्षमा मागितली.

दुसऱ्या दिवशीं मिगाराचें भोजन चावूं असतांना एक बौद्ध भिक्षु भिक्षेसाठीं दारांत येऊन उभा राहिला. मिगारानें त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलें व जेवण चालूं ठेवलें. हें पाहून विशाखा भिक्षूस म्हणाली, “ मामंजी शिलें अन्न खात आहेत, आपण पुढच्या दारीं जावें. ” हें ऐकून मिगार अतिशय संतापला. पुढील अन्न उचलून नेण्यास व तावडतोव घरांतून चालती होण्यास त्यानें विशाखेस सांगितलें. विशाखेनें स्पष्ट शब्दात त्याचा निषेध करून ती म्हणाली, “ इतक्या सहजासहजीं घरातून हांकळून घायाळ मी कांहीं नदीवर पाणी

मरणान्या बाईची मुलगी नव्हे ! माझे कुलवन्त आईवडील ह्यात असतांना तुम्ही मला अशा रीतीने घालवू शकणार नाही. ” विशाखेस सल्ला देण्यासाठी जी मंडळी आली होती त्यांच्याकडे मिगाराने शिष्या अन्नाबद्दल तक्रार केली. तेव्हां विशाखेने असे स्पष्टीकरण केले की, मागील जन्मांत जे पुण्य केले त्याचे फळ मिगार भोगीत आहे. परंतु या जन्मांत तो कोणतेहि पुण्यकर्म करीत नाही, दारावर आलेल्या तपस्यास भिक्षा देण्याबद्दल मिगाराने जी बेफिकीर वृत्ति दाखविली तिला उद्देशून विशाखेचे उद्गार होते. हे समजल्यानंतर मिगार गप्प शाला.

यानंतर एकदां विशाखा रात्री दिवा घेऊन तबेल्यांत गेली व एका विणान्या घोडीची तिने सुखरूप सुटका केली. विशाखा रात्रीच्या वेळी बाहेर गेल्याबद्दल मिगाराने पुन्हां तक्रार केली. पण मिगाराच्या गैरसमजास कांहीहि आधार नाही हे जेव्हां तिच्या सल्लागारांनी त्याला पटवून दिले तेव्हां मिगाराने खेद प्रदर्शित केला. या संधीचा फायदा घेऊन बुद्ध व त्याच्या शिष्यांना इच्छेनुसार अन्न देण्याची परवानगी विशाखेने सासऱ्याकडून मिळविली. योच्या नाखुशीनेच मिगाराने होकार दिला. पुढे एकदां मिगार खूप आजारी पडला. त्या वेळी विशाखेने त्याची जी सेवा केली त्यामुळे मिगाराला तिच्याबद्दल अतिशय आदर वाटून त्याने तिला मातेप्रमाणे मानण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इतिहासांत विशाखा “ मिगारमाता ” या नांवानेहि ओळखली जाते.

बुद्धाच्या प्रवचनांना विशाखा नेहमी हजर राही. दिवसेंदिवस तिला अलंकारहि नकोसे वाटू लागले. बुद्ध सोन्याच्या रूपांत देणगी घेणार नाही म्हणून तिने सर्व दागिने विकून त्याचे जे नऊ कोटि कार्शापण आले ते खर्चून एक मोठी इमारत बांधली. त्या ठिकाणी एक हजार खोल्या होत्या. ही इमारत ‘ मिगार-माता-प्रासाद ’ या नांवाने ओळखली जाई. बुद्धाचे प्रवचन ऐकल्यानंतर नियमाने ती या प्रासादांत जाई व सर्वांची विचारपूस व हवे-नको पाहून मग घरी परते. तिने बुद्धाकडून खालील विशेष सवलती मागून घेतल्या होत्या. ‘ श्रावस्तीतील सर्व भिक्षूंना पावसाळ्यांत कपडे देणे, श्रावस्तीच्या सर्व भिक्षूंना भोजन देणे, भिक्षु-भिक्षुणींसाठी नेहमी तांदुळाचे साठे तयार ठेवणे, भिक्षुणींना

स्नानासाठी वखांचा पुरवठा करणे व आजारी भिक्षु-भिक्षुणींस औषधोपचार करणे. या गोष्टी स्वतःकडे राखून देण्यास तिने बुद्धाची सम्मति घेतली.

संधाला देणग्या देण्यांत विशाखा व अनाथपिंडिका यांची जणू कांही चढाओढच लागली होती. रात्रंदिवस विशाखेचे घर भगवी वस्त्रे परिधान केलेल्या भिक्षु-भिक्षुणींनीं गजवजलेले असे. दुपारी औषधोपचार चालत, बौद्ध संघास असंख्य देणग्या देणारी एक विख्यात स्त्री म्हणून स्वतः बुद्धाने तिचा गौरव केला.

प्रकरण १३ वे

जैनधर्मीय महिला

माता आणि कन्या

श्वेतांबर व दिगांबर जैन वाङ्मयांत दिलेल्या सर्व स्त्रियांचीं चरित्रे या एका प्रकरणांत समाविष्ट करणें अशक्य आहे. फक्त कांहीं महिलांचीं साप्र माहिती घाबयाची म्हटलें तरी तेंहि शक्य होणार नाहीं. दुसरें असें कीं, यांपैकीं कांहीं महिला फक्त दंतकथांतच असतील व कांहीं निश्चितपणें होऊन गेलेल्या असतील. या ऐतिहासिक चर्चेत शिरण्याचेंहि हें स्यळ नव्हे. कांहीं असलें तरी लाखों जैन स्त्रियांना या नामवंत स्त्रियांनीं जीवनाची स्फूर्ति दिलेली आहे. ज्या शेकडों धाविकांचा उल्लेख वाङ्मयांत अगर फोरीव लेण्यांत नाहीं, अशांचें जीवन या अद्वितीय महिलांनीं घडविलें आहे.

एक गोष्ट मात्र निश्चितपणें सांगतां येईल व ती म्हणजे जैन विचार-प्रणालींत स्त्रीला मानाचें स्थान दिलें आहे. चोरी, दरोडा, महापूर अगर अग अशा संकटांत स्त्रियांना प्रथम वांचवावें असा दंडक असे. अगदीं पुरातन कालापासून जैन धर्मातील प्रमुख चोवीस तीर्थकरांच्या माता-पित्यांना पूजनीय स्थान देण्यांत आलें आहे. अनेक जैन मंदिरांत चोवीस माता आपापल्या चिरंजीव तीर्थकरांना मांडीवर घेऊन बसल्या आहेत, अशी प्रतिमा ठेवून त्यांची पूजा करण्याची पद्धत आहे. अशा प्रतिमा अवू, गिरनार, पाटण, ओशिया आणि इतर ठिकाणींहि आढळतात.

सि. पू. सहान्या शतकांत होऊन गेलेला शेवटचा तीर्थकर महावीर हा क्षत्रिय राजकन्या त्रिशला हिचा मुलगा. प्रियकारिणी या नांवानेंहि महावीराची माता ओळखली जाते. नंतरच्या कथांतून असा उल्लेख आहे कीं महावीर प्रथम एका ब्राह्मण स्त्रीच्या पोटी होता. इन्द्रानें तेथून तो गर्भ काढून

त्रिशला या क्षत्रिय स्त्रीच्या पोटी जेव्हा यावरून जैनधर्म पुराणमतवादी ब्राह्मण धर्माच्या विरुद्ध होता एवढेच अनुमान काढता येईल. कदाचित् देवानंदा या ब्राह्मण स्त्रीचा विवाह क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ याच्याशी होऊन नंतर तिला 'महावीर' हा पुत्र झाला असावा हेहि संभवनीय आहे. देवानंदाच त्रिशला व प्रियकारिणी या नांवांनी ओळखली जात असावी. हे सर्व तर्क करण्यास आधार देता येईल. भगवती-सूत्र या श्रेतांवरपंथीय जैनांच्या प्रमाण-ग्रंथांत असा एक प्रसंग दिला आहे की, महावीराला केवळज्ञान प्राप्त झाल्या-नंतर त्याच्या एका जाहीर प्रवचनास देवानंदा हजार राहिली. महावीराला पाहतांच तिच्या स्तनांतून दुधाच्या धारा किरपूण लागल्या. एका शिष्याने यासंबंधी प्रश्न विचारतांच "ही माझी माता आहे" असे महावीराने त्यास सांगितले. देवानंदेने धर्मदीक्षा घेण्याची इच्छा प्रदर्शित करतांच महावीराने तिला जैन संन्यासिनी होण्याची परवानगी दिली.

मथुरेच्या बाजूकाडील जैनांनी महावीराच्या मातेच्या पूजनास फार महत्त्व दिलेले दिसते. अयापटावर काढलेली या म्हातू सिद्ध पुरुषास जन्म देणाऱ्या आर्यावतीची (महावीराच्या मातेची) प्रतिमा सि. पू. पहिल्या शतकातील असावी असा इतिहासकारांचा तर्क आहे.

चोवीस तीर्थंकरांच्या मातांपैकी पहिला तीर्थंकर ऋषभनाथ याची माता मरुदेवी ही जैनधर्मापासून अधिक सुप्रसिद्ध आहे. ऋषभाला केवळज्ञान प्राप्त झाल्याची बातमी जेव्हा मरुदेवी व भरत (विनीतेस राज्य करणारा ऋषभाचा पुत्र) यांना कळली तेव्हा ती दोघे परिचारासह हत्तीवर बसून ऋषभाचे दर्शन घेण्यासाठी गेली. या वेळी देवांनी तयार केलेल्या समवसरणांत ऋषभ बसला होता. पुत्राच्या चेहऱ्यावरील तेज व कांति पाहून आई घ्यान-मग्न झाली व तत्क्षणी तिला केवळज्ञान प्राप्त होऊन तिचे शरीर पंचमहाभूतांत विलीन झाले. जैनांच्या समजुतीप्रमाणे पृथ्वीतलावर पहिला ऋषभ व दुसरी मरुदेवी.

ब्राह्मी व मुंदरी या दोघी ऋषभनाथाच्या कन्या. ऋषभाने ब्राह्मीला अठरा मुळाक्षरांचे व मुंदरीला अंकगणि त्चे बरेच शिक्षण दिले होते. पुरा-तन काळची ओळखली जाणारी ब्राह्मी १२पी ही ब्राह्मीनेच परिपाटांत आणली

अशी कल्पना आहे. पोदनपूर ऊर्फ तक्षिला येथे राज्य करणारा ऋषभाचा पुत्र बाहुबली हा आपला मोठा भाऊ भरत याचे चक्रवर्तिपद मान्य करण्यास तयार नव्हता. शेवटी त्या दोघांचे युद्ध झाले. त्यांत बाहुबलीचा जय झाला. ऐहिक सुखोपभोगासाठी धडपड करण्यातील निरर्थकता भरताला या प्रसंगाने पटली व तो सर्वसंगपरित्याग करून भिक्षु बनला. परंतु शेवटपर्यंत त्याला अहंकार नाहीसा करता आला नाही व त्यामुळे निर्वाणाच्या शेवटच्या पायरीपर्यंत तो पोहोचू शकला नाही. एकदा ब्राह्मी व सुंदरी या दोघींनी भरतास शेंपटीच्या बाजूने हत्तीवरून उतरण्यास सांगितले. अहंकाराने भायार घ्यावी अशी यांत गर्भित सूचना होती. भरताला जे जमले नाही ते बाहुबलीला जमले, त्याने अहंकारावर मात करून पूर्णत्व संपादन केले.

एकोणिसावा तीर्थंकर म्हणून ओळखली जाणारी श्री श्वेतांबर प्रंपा-नुसार एक राजकन्या होती. मिथिलेचा (बिहार) राजा कुंभ याची ती कन्या. अतिशय देखणी व विदुषी म्हणून तिची सर्वत्र ख्याति झालेली होती. तिच्या प्राप्तीसाठी कोसल, अंग, काशी, कुणाळ, कुरु आणि पांचाल देशांच्या राजांत अहमहमिका लागली होती. कुंभाने सर्वांच्याच मागणीस नकार दिल्यामुळे सर्वांनी मिथिलेवर स्वारी केली. धनघोर युद्ध झाले. कुंभाचा पराभव होण्याची चिन्हे दिसू लागतांच मल्लीने पित्यास सांगितले, “सर्व राजांना माझ्या महा-लांत पाठवा. मला त्यांना भेटायचे आहे.” सर्व राजे तिच्या महालांत येतांच त्यांना मल्लीचे जे दर्शन झाले, त्याने सर्वजण अगदी तटस्थ झाले. खरी मल्ली दुसऱ्याच एका दाराने प्रवेश करून म्हणाली, “आपण पक्षात होता ती माझी सोन्याची मूर्ति आहे.” इतके बोलून मल्लीने मूर्तीच्या डोक्यावरील कमळाचे फूल दूर करून तेथील एक झांकण उघडले. ते उघडतांच इतको घाण मुटली की ती सहन होईना. मूर्तीच्या आंत जो पोकळ भाग होता त्यांत कांही दिवसांपूर्वी उत्तमोत्तम खाद्यपदार्थ भरून ठेवले होते. ते नासून त्याची घाण येऊ लागली होती. या दृष्टान्ताच्या आधाराने मल्लीने त्या सर्वांना असे पटविले की वाखांणी सुंदर दिसणारा तिचा देहहि फिळसवाण्या रक्तमांसाने भरलेला आहे. मानव नाशिवंत आहे. इतके सांगून संन्यासिनी घनून जगाचा

त्याग करण्याचा आपला निधय म्ह्यीने जाहीर केला. सर्व राजांना उपरति होउन तिच्यामागे तेहि सर्व आपापली राग्ये वारसदारांना देउन भिधु झाले.

पवित्र जीवनाचे आदर्श

राजीमति:- भारतीय संस्कृतीने पावित्र्य व एकनिष्ठता यासंबंधीची जी आदर्श तसे प्राचीन काळापासून खीसमाजापुढे ठेवली होती, त्यांचे पालन जैनधर्मानिहि अत्यन्त काटेकोरपणे केले. स्वतःचे जीवन निष्पाप ठेवून पत्नी या नात्याने वादता वधूदि आपल्या पतीशी एकनिष्ठ राही. कृष्णाचा एक नातेवाईक, वाविसावा तीर्थंकर नेमिनाथ त्याची पत्नी राजीमति हीहि अशीच एक आदर्श माहला होती. वियाहमंडपाकडे वराची मिरवणूक जात असतांना नेमिनाथाने रस्त्याच्या बाजूला एका छोट्याशा पिंजऱ्यांत अनेक जनावरे कांडून ठेवलेली पाहिली. अधिक चौकशी करतांना त्याला असे सांगण्यांत आले की, लक्षाव्या भेंजवानीसाठी त्या जनावरांचा वध करण्यांत येणार होता. आपल्या मोजनासाठी एवढ्या प्राण्यांना ठार मारण्याच्या वल्पनेने नेमिनाथाचे भंग झाले. जगण्याची व सुखाची कल्पना त्याला किळसवाणी वाटली व तावडतोव संन्यस्त वनण्याचा त्याने निधय केला. राजीमतीनेहि त्याच्या पावडावर पाऊल ठेवून ती तपस्विनीच्या संघांत दाखल झाली. नेमिनाथ, राजीमति व नेमिनाथाचा भाऊ रथनेमी ही तिथे एकदां गिरनार पर्वतावर साधना करीत असतां स्वतःच्या मनावरील तावा सुटून रथनेमीच्या मनांत भावजयीवद्दल पापवासना निर्माण झाली. तीव्र शब्दांत त्याचा निषेध करून राजीमति म्हणाली, “दुसऱ्याने ओकून टाकलेले आपण खाण्याचा प्रयत्न करीत आहां” (दशवैकालिक-सूत्र २.७.११).

जैन धर्मग्रंथांतील एका प्रसिद्ध काव्यांत रथनेमि व राजीमति यांच्यांतील हा प्रसंग चित्रित केला आहे. यावरून पावित्र्याचा एक महान् आदर्श या दृष्टीने राजीमतीला जैन बाह्यांत किती मानाचे स्थान होते याची कल्पना येईल (उत्तराध्ययन-सूत्र २२).

-कलकी:- शिल्पदिकारम् या तामीळ भाषेतील नामवन्त काव्यांत दक्षिण भारतातील कलकीची कथा दिलेली आहे. हे काव्य दुसऱ्या शतकांतील आहे.

विशुद्ध चारित्र्याची देवता म्हणून हिची आज अनेक शतके तामीळ भाषिकांत पूजा होत आहे. पद्मिनीदेवी या नांवाने सिलोनी लोकांतहि हिचे भजन-पूजन करण्याची प्रथा आढळते. कन्नकीच्या पतीचे नांव कोवलन्. माधवी नांवाच्या वेश्येच्या नादी लागून तो कन्नकीला विसरून जातो व स्वतःचा व कन्नकीचाहि सर्वनाश करतो. शेवटी त्याला पश्चात्ताप होतो व पूहार सोडून पत्नीसह तो मदुरेस जावयास निघतो. ही दोघे मदुरेत पोंचण्याच्या सुमारास मदुरेच्या पांड्य राणोचे एक रत्नखचित कंघण चोरीस जाते. चोर म्हणून कोवलन्ला पकडण्यांत येते. कोवलन्ला शिक्षा झाल्यामुळे कन्नकी दुःखाने अगदी खचून जाते. यानंतर निष्प्राध व निष्पाप कन्नकी आपल्या आध्यात्मिक सामर्थ्याने मानवी कमकुवतपणास जिंकते. मृत पतीच्या दर्शनाने दुःखावेग न आवरून ती स्वतःचा डावा स्तन उखडून काढून रस्त्यावर फेंकते. सतीच्या सामर्थ्याने सर्व मदुरा शहर जळून खाक होते. ती स्वर्गांत पतीला भेटते. पृथ्वीवर प्रेम व पावित्र्य यांची देवता म्हणून कन्नकी अमर होते.

भिक्षुणी आणि उपासिका

महावीराची समकाळीन अन्न (आर्या) चंदना ही महावीराची पहिली शिष्या जैन भिक्षुणी संघाची प्रमुख होती. कौशांबीचा राजा शतानीक याच्या बहिणीचे नांव जयन्ती. महावीराची प्रवचने नियमाने ऐकून व वारंवार त्याच्याशी तत्वचर्चा करून तिला ऐहिक जगाचा त्याग करण्याची उपरति झाली आणि ती भिक्षुणी बनली. शतानीकाची सौंदर्यवती पत्नी मृगावती ही चारित्र्य, राजकीय दूरदृष्टि व शौर्य या गुणांमुळे फार प्रसिद्धीस आलेली होती. त्या युगातील ही ख्यातनाम राज्ञी मिळविण्यासाठी उन्नियीच्या प्रघोत राजाने कौशांबीवर स्वारी केली. युद्ध चालू असतांना शतानीक आजारी पडून मरण पावला. पण धूर्त राणीने राजा फक्त आजारी असल्याची वार्ता जाहीर करून स्वतः सैन्याचे नेतृत्व पत्करले. प्रघोताचा पराभव करून त्याला राज्याबाहेर पिटविल्यावर मग तिने राजाच्या मृत्यूची वार्ता जाहीर केली. प्रघोताने पुन्हा उचल केली त्या वेळी मात्र कौशांबीच्या दमटेल्या सैन्याचा त्याच्यापुढे टिकाव लागेना. याका प्रसंग ओळखून मृगादेवीने प्रघोताच्या

जनानखान्यांत जाण्याचें मान्य केलें. पण तिनें अशी अट घातली कीं प्रघोतानें तिच्या लहान मुलास (उदयनास) कोशांचीच्या सिंहासनावर बसवावें व त्याच्या रक्षणासाठीं एक मजबूत किल्ला बांधून द्यावा. ही अट पुरी होतांच ती महावीराच्या एका प्रकट सर्भेत गेली. प्रघोताच्या परवानगीनें जैन भिक्षुणी होण्यासाठीं दीक्षा देण्याची तिनें महावीरास विनंती केली. प्रघोताचें मन त्या विशिष्ट क्षणीं पश्चात्तापानें कमकुवत वनलें असल्यामुळें त्यानें मृगावर्तीस व आपल्या जनानखान्यांतील आणखी कांहीं राण्यांना भिक्षुणी होण्याची परवानगी दिली.

जैन धर्मतत्त्वांच्या प्रसारास हातभार लावणाऱ्या अनेक भिक्षुणी व उपासिकांचीं नांवे जैन वाङ्मयांत आलेलीं आहेत. यांपैकीं यंत्राच क्रिया बुद्धिमान व सुशिक्षित म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्या सर्व भिक्षुणीच होत्या. एक महान् जैन आचार्य म्हणून प्रसिद्धीस आलेला आर्य वज्र सहा वर्षांचा अस-
तांनाच त्याच्या पालक साधूनें त्याला भिक्षुणीच्या स्वाधीन केलें. त्यांनीं त्याला सर्व तऱ्हेचें ज्ञान दिल्यामुळेच तो पुढें इतका मोठा झाला. परंतु या सर्वापेक्षां याकिनी म्हत्तरा हिचा उल्लेख विशेष प्रामुख्यानें केला पाहिजे. हरि-
भद्रसूरी नांवाचा एक विद्वान् ब्राह्मण होता. त्यानें अशी प्रतिज्ञा केली होती कीं, जो त्याला वादांत जिंकील व ज्याचें बोलणें त्याला समजणारसुद्धां नाहीं इतकें बरव्या दर्जाचें असेल त्याला तो आपला गुरु करील. याकिनी नांवाच्या जैन भिक्षुणीनें त्याचा वादांत पराभव करून त्याला जैन धर्माची दीक्षा दिली. हरिभद्रसूरीची विद्वत्ता व त्याचें निरनिराळ्या विषयांवरील लेखन समजलें म्हणजे त्याला जिंकणाऱ्या याकिनीच्या विद्वत्तेची आपोआप कल्पना येईल. हरिभद्रानें नीतिशास्त्र, योग, तर्कशास्त्र व धर्मविधि यांवर प्रमाणप्रथ लिहिले आहेत. जे जैन भिक्षु देवळांत रहात व जवळ पैसे बाळगीत त्यांच्या-
वर कडक टीका करून हरिभद्रानें जैन धर्मातहि क्रांतिकारक फरक घडवून आणले. अशा विद्वानाचा वादांत पराभव करणें ही गोष्ट सोपी नव्हती. हरि-
भद्र स्वतःस मोठ्या अभिमानानें 'याकिनी-पुत्र' (याकिनी-म्हत्तरा-सून) असें म्हणवी. हरिभद्राला शिक्षण देण्याइतकी पारंगतता याकिनीत असली पाहिजे यांत शंका नाहीं.

जैन भिक्षुगीत ज्ञानाची जी उच्च पातळी दिसून येते तिचा पुरावा

गुणा साध्वीच्या जीवनांत दिसून येतो. स्वतः सिद्धपीने “ विद्येची मूर्तिमंत देवता ” अशा शब्दांनी तिचा गौरव केला आहे.

‘ उपामितभव-प्रपंच-कथा ’ या नांवाने प्रसिद्ध असलेला कथा-संग्रह प्रथम गुणा साध्वीनेच तयार केला (इ. स. ९०५). इ. स. १११८ त सिद्धराज जयसिंहाच्या अमदानीत महानंदा श्रीमहत्तरा व गणिनी वीरमति या दोन भिक्षुणींनी मलधारी हेमचन्द्रास ‘ विशेषावश्यकभाष्य ’ या जिन-मद्राच्या ग्रंथावर साग्र टीका लिहिण्यांत खूप मदत केल्याचा उल्लेख सांपडतो. इ. स. १३५० त गुणसमृद्धि महत्तरा हिने “ अञ्जना-सुंदरी-चरित्र ” या नांवाच्या प्राकृत ग्रंथाची रचना केली.

सर्वसामान्यतः स्त्रीच्या जीवनांत दोनच अपेक्षा विशेषेकरून असतात. नितान्त पतिप्रेम व सदगुणी मुलांचे मातृत्व. आईचे मुलांवर किती निरपेक्ष प्रेम असते याचे उदाहरण सायबेनच्या न्यायप्रियेतेविषयीच्या गोष्टीत दिसून येते. एखाद्या मोठ्या घेयाच्या सिध्दर्थ आपल्या मुलाचा त्याग करणे किंवा आपल्यापैकी त्याला संन्यास घेण्यास अनुमति देणे ही गोष्ट वाटते तेवढी सोपी नाही. श्रेणिक राजा व राणी धारिणी यांचा पुत्र मेघकुमार याने जैन भिक्षु होण्याचा हट्ट धरला. कांहींहि करून त्याचे मन फिरना. तेव्हां ती दोघे त्याला महावीराकडे घेऊन गेली. दीक्षा घेण्यापूर्वी धारिणीने मुलाला “ खरा व आदर्श भिक्षु ” होण्याची सूचना दिली. याहूनहि पाहिणीचा त्याग अधिक धोर आहे. तिच्या औदार्यामुळे व त्यागामुळेच जैन धर्माला हेमचन्द्राचार्या-सारखा धोर आचार्य व विद्वान् लेखक लाभू शकला.

उत्तर गुजराथेतील धंधुका या गांवी चाचिंग नांवाचा एक श्रीमान् जैन व्यापारी रहात असे. त्याची पत्नी पाहिणी ही अतिशय धार्मिक वृत्तीची होती. इ. स. १०८८ मध्ये त्यांना चांगदेव नांवाचा एक मुलगा झाला. असे म्हणतात की त्याच्या जन्मापूर्वी पाहिणीला एक स्वप्न पडले. त्या स्वप्नांत तिने आपल्या गुरूंना (देवचंद्रांना) एक चिंतामणिरत्न देऊं केले. तिने देवचंद्रास हें स्वप्न सांगितले. मुलगा पांच वर्षांचा झाल्यानंतर त्याला घेऊन ती एकदां देवचंद्रांच्या दर्शनास गेली. तेथे गेल्याबरोबर चांगदेव तडक जाऊन देवचंद्रांच्या आसनावर बसला. हें पाहून मुलाचे सर्व भविष्य त्यांच्या ध्यानीं

आले. पाहिणीला तिच्या स्वप्नाची वाटवण देऊन गुरु म्हणाले, “तुझा हा एकुलता एक पुत्र तू जैन मंदिरास देऊन टाक.” थोडा वेळ ती गोंधळली. हा प्रसंग घडला तेव्हां चांगदेवाचा पिता परगांवी गेलेला होता. तो येईपर्यंत वाट पहायची असे ठरविल्यास कदाचित् पुत्रप्रेमामुळे त्याचा नकार मिळेल असे वाटून त्याच्या गैरहजेरीतच पाहिणीने पुत्राला धर्ममंदिरास देऊन टाकण्याचा अवघड निर्णय घेतला. तिच्यापुढे दुहेरी पेंच होता. एक मुलाचा विरह सहन करणे व दुसरा नवऱ्याचा रोप सहन करणे. कल्पनेप्रमाणे चांगदेवाचा पिता परत आल्यानंतर त्याला जेव्हां हा गोष्ट कळली तेव्हां तो खूप संतापला आणि मुलाला परत मिळविण्यासाठी त्याने भगीरथ प्रयत्न केले. पण देवचन्द्राने चांगदेवाला दूर हालवून मोठ्या चातुर्याने परिस्थितीस तोंड दिले. कालांतराने चाचिगानेहि चांगदेवाच्या दीक्षाविधीस अनुमोदन दिले. मोठेपणी कलि-काल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र या नांवाने चांगदेव प्रसिद्ध झाला.

पाटणच्या पहिल्या भीमदेवाचा प्रधान विमल याची पत्नी श्रीदेवी हिजसंबंधीहि अशाच तऱ्हेची माहिती उपलब्ध आहे. विवाहानंतर प्रत्येक स्त्रीला मातृत्वाच्या सुखाची अपेक्षा असते. पण या सुखाचा त्याग करून श्रीदेवी अमर झाली. अनहिल्लवादा पाटणच्या चालुक्य राजांना वंशपरंपरेने प्रधान म्हणून सत्ता देणाऱ्या नामवंत शूर घराण्यांत विमलचा जन्म झाला होता. एवढा राजाने विमलची चन्द्रावती विभागाचा राज्यपाल म्हणून नेमणूक केली. या विभागांतच अन्नूच्या पहाडाचा समावेश होई. चन्द्रावतीच्या निसर्ग-सौन्दर्यांत व सांस्कृतिक व कलापूर्ण वातावरणांत विमल व त्याची सुशिक्षित पत्नी श्रीदेवी दोघेहि पूर्णपणे रममाण झाली. याच ठिकाणी विमलची एका जैन भिक्षूशी गांठ पडली. युद्धांत व राजकारणांत नाइलाजाने कराव्या लागलेल्या पातकांच्या क्षालनासाठी कांही धर्मविधि करण्याचे विमलने या भिक्षूच्या सल्ल्याने निश्चित केले. अवूला जैनमंदिर बांधण्याची भिक्षूने सूचना दिली.

विमल व श्रीदेवी यांनी आराधना करून देवी अंकिेस प्रसन्न करून घेतले व तिजकडे दोन वर मागितले. एका वरानुसार त्यांना एक पुत्र व्हावा व दुसऱ्या वरानुसार अवूवरील जैनमंदिर बांधण्यास देवीने मदत करावी. दुसऱ्या दिवशी देवीने प्रकट होऊन विमलला सांगितले की, “दोन्ही वर

मान्य करण्याइतकी तुझी पुण्याई नाही तेव्हां दोन्हीपैकी कोणताहि एकच वर तूं घे. ” उत्तर देण्यास एका दिवसाची मुदत विमलने मागून घेतली व घरी जाऊन पत्नीचा सल्ला विचारला. श्रीदेवीने विचार केला, “ मुलगा बापाप्रमाणें शूर व सदगुणी निघेलच अशी खात्री नाही. त्यापेवजीं जर मंदिरासाठीं देवीची मदत मागितली तर या कट्यक्तीनें विमलचें नांव अजरामर होईल. हा सल्ला पत्नीला देण्यांत जी वृत्ति श्रीदेवीनें दाखविली आहे ती असामान्य व कौतुकास्पद आहे. या कथेंत थोडीशीं काल्पनिक भेसळ झाली, असण्याचा संभव आहे, तरीहि यामुळे श्रीदेवीची योग्यता कमी होत नाही.

अशा रीतीनें देवळें बांधणें, तलाव किंवा पायऱ्यांच्या विहिरी बांधणें अगर महत्त्वाच्या धर्मप्रथांच्या हस्तलिखित प्रती तयार करणें वगैरे कामांत अनेक जैनधर्मीय स्त्रियांनीं उल्लेखनीय कामगिरी बजावलेली असल्याची इतिहास साक्ष देतो. अनेक ठिकाणीं दगडांत कोरलेल्या मजकुरावरूनहि स्त्रियांची महती सिद्ध होते. अशा तऱ्हेचीं कामें करण्याबाबत अनुपमादेवी ही अतिशय प्रसिद्ध होती. श्रीदेवी व अनुपमादेवी यांच्या चरित्रांवरून जैन धर्माच्या कालांत थोर स्त्रियांना किती आदरानें वागविलें जात असे याची कल्पना येते.

दक्षिण भारतांत कर्नाटक प्रांतांत जैन धर्माचा पुरस्कार करणाऱ्या अनेक नामवंत स्त्रिया होऊन गेल्या. उपवासानें जीवनाचा शेवट करणें (सल्लेखन) ही एक अतिशय अवघड साधना जैन धर्मानें मानिली आहे. राष्ट्रकूट कुळांतील दुसऱ्या कृष्ण राजाच्या कारकीर्दीत जक्षियव्ये या नांवाची एक महिला होऊन गेली. पतीच्या निधनानंतर राजानें नगरखण्ड ७० या विभागाची जिल्हाधिकारी म्हणून तिची नेमणूक केली. आपल्या राजकारणकौशल्यानें व उच्च नैतिक वर्तनानें तिनें नगरखण्ड ७० चें उत्कृष्ट प्रशासन केलें. शेवटीं क्षणभंगुर जीवाला कंटाळून तिनें सल्लेखन करून जीवनाचा शेवट केला.

पश्चिम चालुक्याचा राजा तैलप (इ. स. ९७३ ते ९९७) याचा सेनापति मल्लप्पा याची पत्नी अष्टीमव्ये हीहि एक नामांविता भक्त म्हणून प्रसिद्ध होती. पोद्नाच्या शान्तिपुराणाच्या एक हजार प्रती तिनें आपल्या

खर्चाने तयार करवून घेतल्या होत्या. सोने व जवाहीर वापरून पधरशि मूर्तिहि तिने घडवून घेतल्या होत्या.

जैनधर्मीय सेनापति गंगराज याची पत्नी लक्कले हिजसंबंधी त्या वेळच्या लिखाणांत “ व्यवहारकुशल ” व “ युद्धांत सदैव विजय मिळविणारी ” असे उल्लेख केलेले आढळतात. हिने इ. स. १११८ त श्रवणबेळगोळ्या एक मोठे जैनमंदिर बांधले. तिचे दातृत्व, दानशूरता व परोपकारी वृत्ति दाखविण्यासाठी “ सुमंगलाची खाण ” असेहि तिचे वर्णन केले जाते.

होसलराजा विष्णुवर्धनदेव याची पत्नी शान्तादेवी ही उत्कृष्ट नर्तिका, गायिका व वादनपटु म्हणून प्रसिद्ध होती. ही जैन धर्माची उपासिका होती. देवळे बांधणे, देणग्या देणे वगैरे बाबतीत तिची इतकी कीर्ति होती की, त्यावरून तिला “ जैन श्रद्धेचा मुकुटमणी ” अशी संज्ञा दिली जात असे.

प्रकरण १४ वें

उत्तर हिंदुस्थानांतील महिला

(ख्रि. पू. ४०० ते इ. स. १२००.)

सुमारे १६०० वर्षांच्या कालखंडांत उत्तर हिंदुस्थानांत होऊन गेलेल्या नामवंत राजकारणी व प्रशासक खियांच्या कार्यांचा आढावा या प्रकरणांत घेण्याचा मानस आहे. कांहीं सुविख्यात विदुषी व लेखिकांचाहि येथे समावेश केलेला आहे. परंतु एक गोष्ट मात्र सुरुवातीसच नमूद करणें भाग आहे व ती म्हणजे ख्रि. पू. ४०० ते इ. स. १२०० या काळांतील इतिहासाबद्दल फारच थोडा लेखी पुरावा आज उपलब्ध असल्यानें मिळालेल्या पुराव्यावरच ही सर्व माहिती आधाराची लागली आहे.

प्रशासक खिया

स्त्रीराज्य :- भारतीय वाङ्मयांत स्त्रीराज्याविषयी अनेक उल्लेख आढळतात. जैमिनी भारताच्या याविसाव्या प्रकरणांत अर्जुन व प्रमिला राणी यांच्यामधील युद्धाची हकीकत दिलेली आहे. प्रमिला राणी ही जरी फक्त दन्तकथेंत असली तरी उत्तर हिंदुस्थानांत अनेक विभागांवर खिया वंशपरंपरेनें राज्य करीत होत्या ही वस्तुस्थिति आहे. इ. स. च्या सातव्या शतकांत चिनी प्रवासी ह्युएन-त्संग याने आपल्या सियुकी नामक ग्रंथांत कांहीं स्त्री-राज्यांचा उल्लेख केल्या आहे. ब्रह्मपुत्र नदीच्या उत्तरेकडचा जो भाग हल्ली हिमालयांताळ कूमॉन गन्धवाल या नांवाने ओळखला जातो, तो पूर्वी ‘पूर्व-फडील स्त्रीराज्य’ या नांवाने ओळखला जाई असें सियुकी या ग्रंथांत म्हटलें आहे. यालाच “सू-वर्ण-गोत्र देश” असेंहि संशोधण्यांत येई. या भागावर वंशपरंपरा खियाच राज्य करीत होत्या. राणीच्या पतीला राजा म्हणत व प्रशासनकार्यांत राजा भाग घेई. थंड झाले तर ते मोडण्यासाठी व शेतीच्या

कामासाठी फक्त पुरुषांचा उपयोग करून घेण्यांत येई, अशाच तऱ्हेची माहिती “ हिमालयातील जिल्हे ” या ॲट्क्लिनसनने लिहिलेल्या पुस्तकांतहि आढळते. पिंछिन नांवाची स्त्री तिबेटमधील नू-वॅंग जमातीची राणी होती अशी हकीकत ॲट्क्लिनसनच्या या पुस्तकांत दिलेली आहे. ह्यू-एन-सॅंगने आणखी एका खीराज्याचा उल्लेख केला आहे. हे राज्य हल्लीच्या बलुचिस्तान प्रांतांत लंकरजवळ असून याला त्याने पश्चिमेकडील खिराज्य असे म्हटले आहे. वराहमिहिराच्या बृहत्संहितेत याच राज्याचा उल्लेख भारतवर्षाच्या वायव्येकडील प्रांतांत केला आहे. या तुरळक उल्लेखांपलीकडे जुन्या भारत-वर्षातील या दोन राज्यांविषयी कांहीहि माहिती दुर्दैवाने आज उपलब्ध नाही.

चाकाटक राणी प्रभावती गुप्ता :- इ. स. ३७६ ते ४१४ या कालांत उत्तर हिंदुस्थानांत होऊन गेलेल्या दुसऱ्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्याची प्रभावती ही मुलगी, तिचा विवाह चाकाटक वंशातील दुसऱ्या रुद्रसेनाशी झाला होता. दक्षिण हिंदुस्थानच्या विस्तीर्ण भागावर रुद्रसेनाचें आधिपत्य होतें.

ऐतिहासिक पुराव्यावरून असे दिसतें की इ. स. ४०० हें शतक संपण्याच्या सुमारास रुद्रसेन दिवंगत झाला असावा. रुद्रसेनाला तीन मुल्ये होते— दिवाकरसेन, दामोदरसेन व प्रवरसेन. वडील मेले तेव्हां हीं मुलें लहान असावीत आणि दिवाकरसेनाची पालनकर्ती म्हणून त्याच्या वतीने प्रभावतीने राज्यकारभार पाहिला असावा. कांहीहि असलें तरी रुद्रसेनाच्या मृत्यूनंतर सुमारे १२—१३ वर्षे प्रभावती एवढ्या मोठ्या राज्याचा कारभार पहात होती एवढें निश्चित.

दिवाकरसेन महाराजा म्हणून रुद्रसेनाच्या गादीवर बसल्याचा पुरावा अजूनहि उपलब्ध झालेला नाही. दुसरा प्रवरसेन गादीवर आल्यानंतर अठरा वर्षांनंतरच्या एका लेखांत प्रभावतीचा उल्लेख “ दामोदरसेन व प्रवरसेन या दोन महाराजांची माता ” असा केलेला आढळतो. या वेळीं तिचें वय शंभर वर्षांहून अधिक होतें. पहिला कुमारगुप्त राजा इ. स. ४५५ मध्ये मृत्यु पावला. याच्या अगोदर थोडेच दिवस राणी प्रभावती मेली असावी. नागपूर-जवळच असलेल्या रामटेक या ठिकाणी प्रभावती एकदां यात्रेनिमित्तानें गेली असतां रामगिरीस्वामींच्या प्रेरणेने राणीने प्रसिद्ध केलेला एक जाहीरनामा

उपलब्ध आहे. यांत राणी विष्णूची उपासिका असल्याचा उल्लेख आहे. ती आपल्या गोत्राचा व कुलनामाचाहि या जाहीरनाम्यांत उल्लेख करते. प्रभावतीच्या पतीचें गोत्र विष्णुवृद्ध असूनहि प्रभावती आपल्या गोत्राचा ज्या अर्थी 'धारण' असा निर्देप करते त्या अर्थी लग्नानंतर मुलीचें गोत्र बदलण्याचा रूढीनियम त्या काळीं अंमलांत नसावा असें दिसतें. संप्रदानाच्या अभावीं गोत्र बदलण्याची पद्धत त्या काळच्या विवाह-विधीतून गाळली असण्याचा संभव आहे.

ओरिसामधील भौमकर वंशांतील राज्यकर्त्या स्त्रिया :- राजाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी अगर मुलगी गादीवर येण्याची पद्धत प्राचीन काळीं हिंदुस्थानांत रूढ नव्हती. ओरिसांतील भौमकर वंश या पद्धतीस अपवाद असलेला दिसून येतो. दत्तक घेण्याची रूढि या भागांत परिचित असूनहि या वंशांतील सहा महिलांना राणीपदाचा व प्रशासनाचा मान मिळाला. ओरिसा प्रान्तावर या वंशाचें राज्य सुमारे नवव्या शतकापासून अकराव्या शतकापर्यंत होतें.

राणी पाहिली त्रिभुवन महादेवी :- राजमल्ल नांवाच्या दक्षिणेकडील नागजमातीच्या प्रमुखाची ही कन्या राजा ललितद्वार याची पत्नी. हिचें दुसरें नांव सिद्धगौरी. त्या काळच्या एका लेखानुसार राजा तिसरा शुभाकर मरण पावल्यानंतर त्याच्या मातेनें--पहिल्या त्रिभुवन महादेवीनें--नातू वयांत येईपर्यंत राज्यकारभार पाहिला अतिप्राचीन काळीं ओरिसावर राज्य करणाऱ्या राणीचें गोस्वामिनी हें नांव त्रिभुवन महादेवीनें धारण केलें. भौमकर वंशांतील सर्व लोक बौद्धधर्मीय असूनहि ही राणी विष्णूची महान् उपासिका होती.

राणी दुसरी त्रिभुवन महादेवी :- चवथ्या शुभाकर राजाची ही पत्नी. शुभाकराचा धाकटा भाऊ तिसरा शिवाकर याच्या मृत्यूनंतर दुसरी त्रिभुवन महादेवी गादीवर आली. हिचें दुसरें नांव पृथ्वी महादेवी. कोशलधिपति स्वभावतुंग याची पृथ्वी महादेवी ही कन्या. स्वतः वैष्णव उपासनेची कडी पुरस्कर्ती असूनहि शैवपंथीयांना तिनें धार्मिक स्वातंत्र्य दिलें होतें.

राणी गौरी महादेवी व राणी दण्डो महादेवी :- राजा पांचवा शुभाकर याच्या मृत्यूनंतर भौमकर वंशांतील चार राण्या लागोपाठ गादीवर आल्या. यापैकी एकीनेंहि दत्तक कां घेतला नाहीं याचें आश्चर्य वाटतें. पांचवा शुभा-

कर हा भौमकर वंशांतील शेवटचा पुरुष. याची पत्नी गौरी महादेवी. गौरी महादेवीचा काल इतिहासकारांना अजून निश्चित करतां आलेला नाही. हिच्यानंतर गादीवर आलेली दण्डी महादेवी ही शिवभक्त होती. दण्डीने सुमारे आठ वर्षे राज्य केले असावे. हिच्या कालांतील कागदोपत्री भौमकर शका-नुसार एकशेंऐंशी ते एकशेंसत्याऐंशी असा काल दिलेला आढळतो. बहुतेक हा काल म्हणजेच इ. स. १०११ ते १०१८ ही वर्षे असावीत. या दोन्ही राण्यांच्या राज्यव्यवस्थेबद्दल कांहीहि विशेष माहिती उपलब्ध नाही.

राणी बकुल महादेवी व राणी धर्म महादेवी:—दण्डी महादेवीनंतर तिची सावत्र आई बकुल महादेवी ही गादीवर आली. हिचा जन्म भज्ज वंशांत झाला होता. हिच्या राज्यकारभाराबद्दल कांहीच माहिती देतां येत नाही. बकुल महादेवीनंतर तिची जाऊ धर्म महादेवी ही गादीवर आली. हिच्या पतीचे नांव राजा तिसरा शान्तिकर. भौमकर वंशांतील ही शेवटची राणी.

दिदा राणी व काश्मीरमधील कांही शूर महिला:—काश्मीरच्या इति-हासांत इ. स. ९५८ ते १००३ हा काल दिदा राणीच्या कर्तृत्वाचा काळ-खंड म्हणून ओळखला जातो. हिन्दुस्थानच्या इतिहासांत ही एकच राणी अशी आहे की जिच्या कारकीर्दीबद्दल सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. दिदा ही लोहरचा राजा सिंहराज यांची मुलगी व उदमांडपूरचा शाही राणा भीम ऊर्फ भीमपाल याची नात. तिचा विवाह काश्मीरचा राजा क्षेमगुप्त याच्याशी झाला होता. इ. स. च्या बाराव्या शतकाच्या मध्यांत काश्मीरसंबंधी जो अधिकृत अहवाल 'राजतरंगिणी' या नांवाने कल्हणाने तयार केला त्यांत अशी माहिती दिली आहे की, क्षेमगुप्तावर दिदा राणीचा एवढा पगडा बसला होता की त्यावरून राजाला "दिदा-क्षेम" असे म्हणण्याची प्रथा पडली. कल्हणाच्या या हकीकतीस बळवटी आणणारा आणखी एक पुरावा मिळतो. क्षेमगुप्ताच्या कारकीर्दीतल्या तांच्याच्या नाण्यांवर 'दि-क्षेम' अशीं अक्षरे कोरलेली आहेत. 'दिदा-क्षेम' यावरून तयार झालेले हे लघुरूप असावे.

विवाहानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे इ. स. ९५८ मध्ये क्षेमगुप्त राजा मरण पावला. यानंतर त्याचा अल्पवयी पुत्र अभिमन्यु याला गादीवर बसवून राणीने पालक या नात्याने राज्यकारभार पाहण्यास सुरुवात केली. क्षेमगुप्ताला

स्वतःची मुलगी देऊन मुख्य मंत्री फल्गुनाने दिदा राणीचा रोप ओढवून घेतला होता. अभिमन्यु गादीवर बसल्यानंतर राणीने फल्गुनाला नेस्तनाबूत करून टाकला. यानंतर तिला महिमन् व पाटल या नांवाचे दोन बलाढ्य सरदार काश्मीरचे राज्य बळकाविण्यासाठी करित असलेल्या कटाचा सुगावा लागला. राजवाड्यातून हांकवून दिल्यानंतर त्यांनी बंड पुकारलेले पाहून त्यांच्या ब्राह्मण सहकाऱ्यांना राणीने लांच देऊन फोडले व लांच घेतलेल्या यशोधर नांवाच्या ब्राह्मणाकडे तिने सैन्याचे आधिपत्य सौंपविले. ही बंड मोडल्यानंतर ठकनच्या शाही राजाचाहि यशोधराने पराभव केला. यशोधराचे बळ पाहून राणी पुन्हा त्याच्याविषयी संशयित झाली. ठकनला राज्यावर ठेवण्यासाठी यशोधराने लांच घेतली असा तिने त्याच्यावर आरोप केला. या आरोपावरून यशोधराचा सेनाधिकार काढून घेण्याचे जेव्हा राणीने ठरविले तेव्हा मात्र सैन्याने बंड केले व दिदाला राजवाड्यांत नजरकैदेत ठेवण्यांत आले. राणीने पुन्हा उठाव केला व नरवाहन या नांवाच्या मंत्र्याच्या साहाय्याने सर्वाधिकार आपल्या ताब्यांत घेतले. यशोधराचे बंड मोडण्यासाठी तिने काश्मीरच्या इतिहासांत एकांग या नांवाने गाजलेल्या सैन्यविभागाचा उपयोग केला. कल्हणाने दिदाच्या कर्तृत्वाचे वर्णन अतिशय परिणामकारक भाषेत केले आहे. तो म्हणतो, “ काश्मीरांत विश्वासघातकी मंत्र्यांची एक परंपराच होती. या लांच-खाऊ अधिकाऱ्यांनी स्थानिक लौकिक शक ३९९७ (इ. स. ९०१-९०२) पासून साठ वर्षांत गोपाल राजापासून अभिमन्यु राजापर्यंत एकूण सोळा राजांना पदच्युत करून त्यांच्या वैमवाचे अपहरण केले होते. दिदाने या सर्व शत्रूंचा चुटपीसरसा पाडाव केला.” यशोधराचे बंड मोडून काढल्यानंतर दिदाने नरवाहनास “ राजानक ” असे अभिदान देऊन तिचा प्रमुख सल्लागार म्हणून त्याची नेमणूक केली. कांही कालाने नरवाहनासहि सत्तेची हांव उत्पन्न झाली आहे असे तिला वाटले व तो तिच्या मर्जीतून उतरला. नरवाहनाला राणीचा विश्वास गमावल्यामुळे अतिशय दुःख झाले व त्याने आत्महत्या केली. यानंतर थोड्याच दिवसांनी एका खेड्यांतील सरदारांनी (धामर) दिदाविरुद्ध बंड केले. या वेळी फल्गुनाला तिने साहाय्यासाठी बोलाविले. याच सुमारास (इ. स. ९७२) दिदाचा पुत्र राजा अभिमन्यु मरण पावला व त्याच्या गादीवर त्याचा मुलगा नंदिगुप्त हा आला.

मुलाच्या मृत्यूने दिदाला फार मोठा धक्का बसला. पुण्यसंचयार्थ एक वर्षभर तिने देवळें, मठ वगैरे चांभण्यांत लाखों रुपये खर्च केले. दिदा राणीत दोन फार मोठे दुर्गुण होते. एक हीन चारित्र्य व दुसरा लोभ. मन्त्रतन्त्राच्या साहाय्याने तिने आपले तिन्ही नातू-नंदिगुप्त, त्रिभुवन आणि भीमगुप्त-यमसद-नास पाठविले व ती स्वतः इ. स. ९८१ त परत गादीवर बसली.

तुंग नांवाच्या एका खालच्या जातीच्या माणसाशी तिने विरोध सध्या केलेले पाहून मुख्य मंत्री व इतर मंत्री यांनी तिच्याविरुद्ध बंडाळी सुरू केली. या बंडाचे नेतृत्व दिदाच्या भावाचा मुलगा विप्रहराज यास देण्यांत आले. राज्यांतील वजनदार ब्राह्मणांनी निषेधार्थ उपोषण सुरू करावे अशी विप्रह-राजाने खटपट सुरू केली. हे दिदाला समजतांच तिने सर्व ब्राह्मणांना सोने वाटून खूप केले. तुंगाने बलाढ्य सैन्याच्या साहाय्याने विप्रहराजाचा पराभव केला व राजपुरीच्या पृथ्वीपाल राजाचा धीमोड करून त्याच्याकडून खंडणी घसूल केली. दिदाच्या राज्याच्या आसपासच्या धामर लोकांनी केलेली पुंडाईहि तुंगाने मोडून काढली. राणीने तुंगाला सर्व सेनेचे आधिपत्य वहाल केले.

दिदा राणी इ. स. १००३ मध्ये स्वर्गवासी झाली. तत्पूर्वी तिने आपल्या भावाच्या मुलाला (लोहरचा संप्रामराज) गादीचा वारस ठरवून तिच्या मृत्यूनंतर गादीसाठी होणारे संभाव्य अराजक टाळले. दिदांतील दोष सोडले तर ती एक फार हुशार व धूर्त राज्यकर्ती स्त्री होऊन गेली याबद्दल सर्व इतिहासकारांचे एकमत आहे.

यानंतर तीन शतकांनी म्हणजे सुमारे १३३८ त कोटादेवी ही स्त्री काश्मीरच्या गादीवर आली.

राजतरंगिणीत दिदाचे वर्णन चरित्र दिले आहे. त्यांत असेहि म्हटले आहे की, एकंदरीने काश्मीरच्या स्त्रियांना खूप स्वातंत्र्य असे. स्त्रिया मोठ-मोठ्या स्यावर व जंगम मालमत्तेची व्यवस्था पहात. इतकेच नव्हे तर सैन्याचे आधिपत्य स्वीकारून लढायाहि करीत. खेडोगांतील जमीनदारांचे (धामरांचे) काश्मीरच्या राजकारणांत प्रथमपासूनच खूप प्राक्त्य होतें. राजतरंगिणीत धामरीबद्दलची जी माहिती दिलेली आहे ती आपल्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची व मनोरंजक आहे. इ. स. ११३६-३७ या काळांतील काव्यांत हुदा या,

नांवाच्या धामरीबद्दल असा उल्लेख केलेला आहे की, “ राजाच्या सैन्याच्या मदतीने तिने शत्रूंशी सामना दिला. दुसऱ्या एका बंडखोराने ती गैरसावध असतांना तिच्यावर हल्ला करून तिला युद्धांत ठार केले. ”

मुस्सल नांवाच्या कास्मीरच्या राजाचा एक सेनाधिकारी विजय याची आई सिल्ला हिचाहि राजतरंगिणीत उल्लेख आहे (१०६९ वें काव्य). एकदां बंडखोरांशी युद्धांत गुंतलेला मुस्सल राजा विजयेश्वराहून श्रीनगरला जात होता. वितस्ता (झेलम) ओलांडून जातांना कांहीं सैन्य पलीकडे गेले न गेले तोंच नदीवरील पूल कोसळला व धरेंच सैन्य तीरावर राहिले. सिल्लाने या मार्गे राहिलेल्या सैन्यास विजयेश्वराहून देवसरसपर्यंत नेऊन पोचविले. बंडखोरांनी देवसरसवर हल्ला केला व सिल्लास ठार मारून शहराला वेढा दिला. दुर्दैवाने अशा अनेक शूर स्त्रियांचे राजतरंगिणीत नुसते धावते उल्लेख केलेले आहेत. त्यांची तपशीलवार चरित्रे यांत दिलेली नसल्याने भारताच्या कितीतरी शूर महिला आज अज्ञात राहिल्या आहेत.

इतर कांहीं शूर राज्यकर्त्या स्त्रिया

वर उल्लेखिलेल्या राण्यांखेरीज आणखीहि कांहीं शूर राज्यकर्त्या स्त्रिया भारतीय इतिहासाच्या अभ्यासकांना परिचित आहेत.

मॅसिडॉनचा सुप्रसिद्ध बादशहा अलेक्झॅंडर हिंदुस्थानांत आला होता. त्या वेळीं सि. पू. ३२७ त त्याने वायव्य सरहद्द प्रांतांतील स्वतंत्र-यूनरच्या राजाचा पराभव करून त्याला ठार केल्याची हकीकत इतिहासांत आहे. (या राजाचे नांव अस्सकेनॉस ऊर्फ अश्वक ऊर्फ अश्मक.) राजाचे निवास-स्थान मलबंद खिडीच्या उत्तरेस मस्सग येथील विड्ड्यांत होते. कर्टिअसच्या मते अश्वकाच्या मृत्यूनंतर त्याची आई (कदाचित् पत्नीहि असेल) क्लिओ-फिस् (कृपि असेहि हे नांव असण्याचा संभव आहे.) हिने निकराची लढाई करून कांहीं काळ शहराचे रक्षण केले. शेवटीं ग्रीक राजाने तिलाहि शरण घेण्यास भाग पाडले.

इ. स. ७१२ त महमद-इब्न-कासीम याने सिंध प्रांताचा राजा दधिर (दधिराज) याचा रावळच्या रणांगणावर पराभव केल्या. राजाला मारल्यावर

त्याच्या राणीस (राणी आई उर्फ लाई उर्फ आई) अरब सैन्याने कैद केले. अशा परिस्थितीत हि राखळच्या विझणांतून राणीने १५०० सैनिकांनिशी निकाराचा प्रतिकार चालू ठेवला. पण अरबांचे सैन्य फार बळकट असल्याने व त्यांनी शेतपयंत कणभर प्रतिकार केल्याने राणी एतारा माली. अखेरीस तिने विझणांतील सर्व स्त्रियांना एकत्र चोलावून सांगितले, “यवनांकडे स्वातंत्र्याची भीक मागण्याची वेळ आली आहे. या प्रसंगांतून आपली मुटका करण्याचा कोणताच मार्ग मला दिसत नाही. आपण अग्नि पेटविण्याचे सादिर्य जमा करू व स्वतःचे भस्म करून स्वर्गांत आपल्या पतींना भेटावयास जाऊ. स्वाभिमान राखण्याचा हा एकच राजमार्ग आतां आपणांस मोकळा आहे. यातून हि एखादीला आपल्या जिवाचे रक्षण करावेसे वाटल्यास तिने करावे.” हे तिचे भाषण ऐकून विझणावरील सर्व स्त्रिया एका घरांत जमल्या व त्या घराला आग लावून त्या सर्वांनी जोहार केला.

कवयित्री

काव्यमीमांसेचा सुप्रसिद्ध लेखक राजशेखर म्हणतो, “पुराणप्रमाणे स्त्रिया हि काव्य करू शकतात. प्रतिभा ही लिंगभेदावर अवलंबून नाही. आतां-पर्यंतच्या इतिहासावरून असे दिसून येते की, अनेक राजकन्या, प्रधानकन्या व गणिका हि शास्त्रपारंगत होऊन गेल्या. असामान्य बुद्धीच्या आणि प्रतिभासंपन्न स्त्रियांना हि भारतीय इतिहासांत वाण नाही.” राजशेखरच्या या लिखाणावरून असे दिसते की इ. स. च्या नवव्या आणि दहाव्या शतकांत व तत्पूर्वीहि अनेक नामवंत कवयित्री होऊन गेल्या असल्यात. यांपैकी धन्याच जणांची काव्य कालाच्या ओघांत नष्ट झालेले आहे. पण कांहींच्या काव्य-रचनेचा समावेश नंतरच्या संस्कृत व प्राकृत ग्रंथकर्त्यांनी आपल्या पुस्तकांत केलेला आहे. कांहीं कवयित्रींची आज फक्त नावे उपलब्ध आहेत. पण त्यांचा जन्मसम, जन्मठिकाण, शिक्षण व इतर कार्य याबद्दल कांहींच माहिती मिळत नाही. अशा स्थितीत कांहीं स्त्रियांचा थोडक वृत्तान्त सादर करण्याखेरीज गर्त्यंतर नाही.

सत्तसईतील कवयित्री :— सत्तसई हा काव्यसंग्रह “गाथा-सप्तशती” या नांवाने ओळखला जातो. याचा संग्राहक सातवाहन कुटुंबातील हाल

राजा हा होय. ख्रि. पू. पहिल्या ते इ. स. तिसऱ्या शतकांत प्रतिष्ठानचें (हल्लीचें औरंगाबाद जिल्ह्यांतील गोदावरीकांठचें पैठण.) राजघराणें म्हणून या घराण्याची कीर्ति होती. हाल राजाचा काळ याहून अधिक निश्चित करतां आलेला नाही. या काव्यसंग्रहांत एकूण सातशें काव्यांचा समावेश केलेला आहे. पण निरनिराळ्या प्रतींत सारख्या अशा फक्त साडेचारशेंच ओव्या मिळतात. या काव्यसंग्रहांत नंतर कांदीं काव्ये घातलीं गेलीं असलीं तरी यांपैकीं कोणतीच कवयित्री इ. स. ७ व ८ या शतकानंतरची नसावी. सप्तसईत अनुलक्ष्मी, अमुलक्ष्मी, माधवी, प्रहता, रेवा, रोहा, शशिप्रभा आणि बद्धावही यांच्या कविता आहेत. परंतु कोणत्या मूळ ग्रंथांतून हीं काव्ये निवडलीं आहेत याचा उलगडा होत नाही. या सर्व कवयित्री भारताच्या कोणत्या विभागांत होऊन गेल्या त्याचाहि खुलासा कोठेंच केलेला आढळत नाही.

राजशेखरानें उल्लेखिलेल्या कवयित्री :- गुर्जर-प्रतिहार राजाच्या दरबारांत राजशेखराचा मान विशेष होता. पहिला महेंद्रपाल (इ. स. ८८५ ते ९०८), त्याचा मुलगा महिपाल (इ. स. ९१४ ते ९४५) आणि कलचूरी वंशांतील राजा पहिला युवराज (दहाव्या शतकाचा पूर्वार्ध) यांच्या कारकीर्दीतहि राजशेखर कवीला अतिशय मानाचें स्थान देण्यांत आलेलें होतें. यावरून या कवीच्या भरभराटीचा काळ सुमारे इ. स. ८९० ते ९४० हा मानण्यास हरकत दिसत नाही. सुप्रसिद्ध चौहान कुळांत जन्मलेली अवन्तीसुंदरी ही राजशेखराची पत्नी होय. धनपालानें आपली वहीण सुंदरा हिच्या उपपोगासाठीं पैयलछ्छी या नांवाचा प्राकृत शब्दकोश तयार केल्या होता. सुंदरा व अवन्तीसुंदरी हीं दोन्ही नांवें एकाच स्त्रीची म्हणजे राजशेखराच्या पत्नीची असावीत असें कांहीं लेखकांचें मत आहे.

काव्य-मीमांसा या ग्रंथांत राजशेखरानें अवन्तीसुंदरीचें मत तीन ठिकाणीं उद्धृत केलें आहे. त्यानें लिहिलेलें प्राकृत नाटक 'कारूर-मञ्जरी' याचा प्रयोग तर तिच्याच मतानुसार करण्यांत आला असें त्यानें नमूद

करून ठेवले आहे. इ. स. १०८८ ते ११७२ या काळांत होऊन गेलेल्या हेमचन्द्राने आपल्या 'देशी-नाममाला' या ग्रंथांत अक्वर्तासुंदरीच्या तीन कविता दिल्या आहेत. उतर कांही कवयित्रींनी वापरलेल्या प्राकृत शब्दांचे रूढार्थ स्पष्ट करण्यासाठी आधार म्हणून या कविता दिल्या आहेत. यावरून भाषाशैली व प्रतिभा या दोन गुणांवाकत अक्वर्तासुंदरीची किती व्याप्ति होती याची कल्पना येते. तिचे सर्व काव्य आज उपलब्ध नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट होय.

जल्दणाच्या 'सूक्ति-मुक्तावलीत' राजशेखराच्या कांही कविता दिल्या आहेत. त्यांत शैला-भट्टारिका, विकटानितंवा, विजयांका, लटमधील प्रगुदेवी आणि सुमद्रा यांचा उल्लेख केलेला आहे. यांपैकी कर्नाटकी कवयित्री विजयांका हिला सरस्वतीची उपमा देऊन कालिदासाच्या तोडीची वैदभी भाषेतील कवयित्री असा तिचा गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आढळतो. कांहीनी विजयांका ही विज्ञा, विद्या, विद्यावती, विजया, विज्ञाका याहि नावांनी ओळखली जाते असे म्हटले आहे. इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेलेली चंद्रादित्य या चालुक्य राजाची राणी विजयमट्टारिका म्हणजेच कवयित्री विजयांका असाहि एक तर्क आहे.

शैला भट्टारिका हिची तुळना राजशेखराने वाणारी केली आहे. ज्याप्रमाणे वाणाच्या लेखनांत शब्द आणि ध्वनि यांना सारखेच महत्त्वाचे स्थान घावे लागते त्याचप्रमाणे पांचाली पद्धतीच्या शैला भट्टारिकेच्या काव्य-रचनेतहि ध्वनि श्रेष्ठ की शब्द श्रेष्ठ हे ठरविणे अशक्य होते. निरनिराळ्या काव्यसंप्रदांत शैला भट्टारिकेची जी काव्ये दिलेली आहेत त्यांवरून बरील विधानास चांगलीच पुष्टि मिळते.

भट्टारिका या अभिधानावरून शैला राणी असावी असे दिसते. भोजराजाशी तिचा जो संबंध दाखविला गेला आहे त्यावरून हा तर्क बरोबर ठरतो. इ. स. ११०० च्या सुरुवातीस प्रसिद्ध झालेल्या 'कर्वीन्द्र-वचन-समुच्चयांत' भोजराजाच्या नांवावर जी काव्ये घातली आहेत तो हाच भोज-राजा असावा. इ. स. ८३६ ते ८८५ त कनोजवर राज्य करणारा सुप्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार राजा भोज म्हणजेहि हाच भोजराजा असला पाहिजे.

यावरून शीला ही कनोजच्या पहिल्या भोजराजाची पट्टराणी असली पाहिजे असा निष्कर्ष निघतो. निरनिराळ्या काव्यसंग्रहांत हिच्या अनेक कविता देलेल्या आढळतात.

विकटनितंबेच्याहि अनेक कविता प्रसिद्ध आहेत. नवव्या शतकाच्या मध्यांत काश्मीरमध्ये रचलेल्या आनंदवर्धनाच्या 'ध्वन्यालोक' या ग्रंथांत विकटनितंबेची एक कविता दिलेली आहे. यावरून या कवयित्रीच्या कालाचाहि उलगडा होतो. अकराव्या शतकांत प्रसिद्ध झालेल्या भोजाच्या 'शृंगार-प्रकाशांत' असा उल्लेख आहे की विकटनितंबा ही 'पुनर्भू' म्हणजे पुनर्विवाहित स्त्री होती. हिचा एक पति शब्दांचे उच्चार अगदी चुकीचे करी. यांत किती तथ्य असेल ते सांगणे कठीण आहे. परंतु या स्त्रीचा एक विवाह तिच्या दृष्टीने सुखी नव्हता एवढा निष्कर्ष कदाचित् काढता येईल. लटी कवयित्री प्रभुदेवीबद्दल तर कांदींच माहिती उपलब्ध नाही. बल्लभदेवाच्या 'सुभाषितावलीत' सुमारेच एक काव्य आहे. हा संग्रह पंधराव्या शतकांतील असावा.

राजशेखराच्या 'कर्मूर-मञ्जरीत' असे म्हटले आहे की, त्रिभुवन-सरस्वती ही महितल-सरस्वतीची मोठी बहीण. बंगालमधील श्रीधरदास या नांवाच्या लेखकाने इ. स. १२०६ च्या सुमारास प्रसिद्ध केलेल्या 'सद्भुक्ति-कर्णामृत' नांवाच्या संग्रहांत हिची दोन काव्ये आहेत. सीता या नांवाच्या कवयित्रीचे जे काव्य पुढील वाङ्मयात अनेकदा दिलेले आढळते ते प्रथम राजशेखराच्या काव्यमीमांसेत आलेले दिसते. यावरून त्रिभुवन-सरस्वती व सीता या दोन कवयित्री दहाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात केव्हांतरी होऊन गेलेल्या असाव्यात एवढेच सांगता येईल.

राजशेखराने ज्यांचा विशेष उल्लेख केलेला नाही अशा आणखी काही कवयित्री दहाव्या शतकाच्या सुरुवातीस होऊन गेल्याबद्दलचा पुरावा इतर काही ग्रंथांवरून मिळतो. त्यांपैकी काहींचा त्रोटक वृत्तान्त यापुढे द्यावाचला आहे.

इतर वाङ्मयांत उल्लेखिलेल्या कवयित्री

इ. स. १३६३ च्या सुमारास लिहिल्या गेलेल्या 'शारंगधर-मद्वति' या ग्रंथांत धनदेवाच्या नांवावर एक काव्य दिलेले आहे. यांत शीला, विज्जा,

मारुला, मोरिका वीरे नामवंत कवयित्री होऊन गेल्याचा उल्लेख आहे. यांपैकी शीला म्हणजे पूर्वी उल्लेखिलेली शीला भट्टारिका हीच असावी. जी विज्ञा इतर अनेक नावांनी ओळखली जाते तीहि राजशेखरापूर्वी होऊन गेली. फारसीरचा राजा अर्वांतवर्षान् (इ. स. ८५५ ते ८८३) याचा समकालीन जो वल्लट त्याचा मुलगा मुबुल याने लिहिलेल्या ' अभिधा-वृत्ति-मातृका ' या ग्रंथांत विज्ञाचे एक काव्य दिलेले आहे. ' कवीन्द्र-वचन-समुच्चयांत ' तिच्या अनेक काव्यांचा समावेश करण्यांत आलेला आहे. यांपैकी सर्वांत सुप्रसिद्ध काव्य खालीलप्रमाणे आहे:—

नीलोत्पल-दल-रूपामां विज्ञाकां मामजानता ।

वृथैव दण्डिनाप्युक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥

म्हणजे " जी मी विज्ञाकांनीलकमलाप्रमाणे सांठली आहे, तिला न जाणतांच दण्डि कवीने सरस्वतीचे वर्णन शुभ्रवर्णी असे केले आहे. " कांही काव्यसंग्रहांत ' माम् ' असा शब्दप्रयोग असून हे वर्णन कवयित्रीने स्वतःचे केले आहे असा त्याचा अर्थ लावलेला आढळतो, तर कांही संग्रहांत ' ताम् ' असा शब्दप्रयोग असून विज्ञा दुसऱ्या कोणाबद्दल हे उद्गार काढते असा अर्थ लावला आहे.

कांहीहि असले तरी या काव्यावरून विज्ञा ही दण्डीनंतर होऊन गेली एवढे या काव्यावरून नक्की होतें. हिचा काळ सातव्या शतकाचा उत्तरार्ध अगर आठव्या शतकाचा पूर्वार्ध हा असावा. हिंदुस्थानच्या कोणत्या भागांत या कवयित्रीचा जन्म व कार्य झाले तसावे याबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नाही; परंतु विज्ञा दक्षिण हिंदुस्थानांत होऊन गेली असावी असा कांही लेखकांचा तर्क आहे.

मारुला आणि मोरिका या दोघींबद्दल कांहीच माहिती मिळत नाही. यांची कांही काव्ये इ. स. १२५८ त लिहिलेल्या जल्हणाच्या ' सूक्ति-मुक्तावलीत ' आलेली असल्याने आपल्या चर्चेच्या फक्षेंत या कवयित्री येऊ शकत नाहीत.

भावदेवी (भावक-देवी उर्फ भावक-देवी) हिची कांही काव्ये ' कवीन्द्र-वचन-समुच्चयांत ' आहेत. यांपैकी कांहीचा समावेश इ. स.

१२०६ त लिहिलेल्या 'सुक्ति-कर्णामृतांतहि' केलेला आढळतो. या-
व्यतिरिक्त या कवयित्रीबद्दल कांहींहि माहिती देतां येत नाही.

इसवी सनाच्या अकराव्या शतकाच्या पूर्वी फल्गुहस्तिनी नांवाची
आणखी एक कवयित्री होऊन गेली, पण तिच्या एकाहि काव्याचा समावेश
कवीन्द्र-वचन-समुच्चयांत केलेला दिसत नाही. 'शारंगधर-पद्धतीत' हिच्या
कांहीं काव्यांचा समावेश केलेला आहे. इ. स. ७७९-८१३ या काळांत
काश्मीरमध्ये होऊन गेलेल्या जयपीढा राजाच्या पदरी असलेल्या वामन
नांवाच्या सचिवाने 'काव्यालंकार-सूत्र-वृत्ति' हा जो ग्रंथ प्रकाशित केला
त्यांत फल्गुहस्तिनीची कांहीं काव्ये समाविष्ट केलेली आहेत. यावरून ही
कवयित्री आठवे शतक संपण्यापूर्वी होऊन गेली असावी. हिच्याबद्दलहि अधिक
कांहीं माहिती मिळत नाही.

'सदुक्ति-कर्णामृत' या ग्रंथांतील एक काव्य चण्डालविद्या, विक्रमा-
दित्य आणि कालिदास या तिघांच्या नांवें दिलें आहे. यावरून चण्डालविद्या
ही कवयित्री कालिदासाची समकालीन होती असे सिद्ध होतें. इ. स. च्या
चौथ्या व पांचव्या शतकांत गुप्त सम्राटांच्या काळांत कालिदास होऊन गेला.
पण गुप्तांच्या काळांत चण्डालविद्या नांवाची कवयित्री होऊन गेली असें
समजण्यास इतिहासांत कोणताच आधार मिळत नाही.

'कवीन्द्र-वचन-समुच्चयांतील' एक काव्य कांहीं संप्राहक जघनचपलेच्या
नांवावर देतात. जघनचपला हें काव्यांतील एक वृत्त आहे. त्या वृत्ताच्या
नांवाची कवयित्री होती अशी कांहींची समजूत आहे. जघनचपला हें फक्त
वृत्त असून हें काव्य कोणीतरी अज्ञात कवीने रचलें असावे हा तर्क अधिक
संयुक्तिक वाटतो. शारंगधर-पद्धतींतील दोन काव्ये बिल्हण व राजकन्या
या दोघांच्या नांवें दिली आहेत. राजकन्या म्हणजेच शशिकला अगर चंद्रकला
या नांवाची कवयित्री असावी.

सदुक्तिकर्णामृतानें सुरुवात असलेल्या आणखी कांहीं काव्यसंग्रहांत
'सरस्वती' च्या रचना म्हणून कांहीं काव्यांचा अंतर्भाव करण्यांत आला
आहे. परंतु अकराव्या शतकाच्या मध्यांतील सरस्वतीकण्ठाभरणांत भोजानें
सरस्वतीचें एक काव्य उद्धृत केलें आहे. यावरून सरस्वती या नांवाची

कवयित्री वरील संप्रहरचनेच्या बरीच पूर्वीची आहे असे निश्चितपणे सिद्ध होते.

कांही विद्वानांच्या मते राजशेखर-चरित या अकराव्या शतकाच्या सुरुवातीस रचलेल्या ग्रंथांत कामळीला, कनकवल्ली, सुनंदा, ललितांगी, मधुरांगी आणि विमलांगी इतक्या कवयित्रींचा उल्लेख आलेला आहे. शेवटच्या तीन माळव्यांतील असाव्यात असे म्हणतात. परंतु वर उल्लेखिलेल्या नांवांवरून असे वाटते की, या कवयित्री कदाचित् प्रत्यक्षांत झालेल्या नसाव्यात. कारण त्यांच्यासंबंधी इतर कोणत्याही ग्रंथांत उल्लेख केलेला नाही. राजशेखर-चरितांत दिलेल्या कविपरंपरेवाचत इतर कोणताच पुरावा उपलब्ध नाही. ज्या मूळ ग्रंथातून वरील कवयित्रींच्या काव्यांपैकी कांही भाग घेतलेला आहे ते मूळ ग्रंथच नाहीसे झाल्याने या कवयित्रींच्या प्रतिभेचे व काव्यगुणांचे मूल्यमापनादि करणे अशक्य आहे. या लिखांच्या काव्यविषयांत कांही लीसुलभ आविष्काराखेरीज विशेष कल्पनासौंदर्य आढळत नाही.

कांही परंपरागत विदुषी

भारताच्या निरनिराळ्या भागांत होऊन गेलेल्या विदुषींबद्दल कांही लेख व दंतकथा उपलब्ध आहेत. यांपैकी बऱ्याच जणांवाचत उपलब्ध इतिहास कांहीच माहिती देत नाही. क्वचित् टिकाणी हा पुरावा दंतकथेच्या विरोधीहि असलेला दिसून येतो.

प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ व गणिती भास्कर हा बाराव्या शतकांत महाराष्ट्रांत होऊन गेला. भास्कराच्या लिखाणांपैकी 'लीलावती' हा गणित-विनयक ग्रंथ सुविख्यात आहे. याबद्दल अशी कथा सांगतात की, भास्कराच्या लीलावती नांवाच्या विधवा मुलीने हा ग्रंथ लिहिला. लीलावतीच्या विवाह-प्रसंगी घटियंत्रांत लीलावतीच्या अलंकारांतील एक बारीक मूल्यवान् खडा चुकून पडला. हे भास्कराच्या लक्षांत न आल्यामुळे लग्नवेळ चुकली. भास्कराला लीलावती नांवाची मुलगी असेल व ती गणित व खगोलशास्त्रांत पारंगतहि असेल. परंतु यावरून "लीलावती" हा ग्रंथ तिनेच लिहिला असेल असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. या ग्रंथांतील अनेक गणिते समजा-

वितांना “ हे बाले, लीलावती ” असा शब्दप्रयोग लेखकाने केला आहे. यावरून फारतर एवढेच म्हणतां येईल कीं, मुलीला गणित विषय समजावून देण्यासाठीं भास्कराने हा ग्रंथ लिहिला असावा.

बंगालमध्ये ‘ खना ’ ऊर्फ ‘ क्षणारती ’ नांवाच्या खगोलशास्त्रज्ञ महिलेविषयी बऱ्याच म्हणी प्रचारांत आहेत. या म्हणी जुन्या बंगाली भाषेंत रूढ असून त्यांत खगोलशास्त्र व फलज्योतिषशास्त्र यांचा कृपिशालाशी संबंध दाखविला आहे. खना ही प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ मिहिर याची पत्नी. मिहिराचा बाप बराह हादि नामवंत खगोलशास्त्रज्ञ होता अशी समजूत रूढ आहे. इसवी सनाच्या सहाव्या शतकांत प्राचीन भारतांत बराहमिहिर नांवाचा जो खगोलशास्त्रज्ञ होऊन गेला यावरून ही अपभ्रष्ट कथा प्रचलित झाली असावी. बराह-मिहिराचा वास्तविक बंगालशी कांहीं संबंध नाही. ‘ खना ’ नांवाची खगोलशास्त्रज्ञ महिला कदाचित् झालीहि असेल, पण तिच्या चरित्राविषयी अगर कार्याविषयी कांहींहि तपशील आज मिळत नाही.

सुमारे नवव्या शतकाच्या सुरुवातीस होऊन गेलेले मल्लभारमधील नंबुद्रि ब्राह्मण आद्य शंकराचार्य यांच्यासंबंधांतहि अशीच एक कथा रूढ आहे. निरनिराळ्या तत्त्वज्ञांशी जाहीर चर्चा करण्यासाठीं त्यांनीं जेव्हां दौरा काढला तेव्हां ते एकदां मिथिलेस गेले. तेथे त्यांनीं मंडनमिश्राशी वाद करून त्याचा पराभव केला. मंडनमिश्राची पत्नी उभयभारती हिने शंकराचार्यांनीं तिजबरोबर कामशालावर चर्चा करावी असें सुचविलें. प्रथम त्यांनीं या गोष्टीस नकार दिला, पण आपल्या विजयास पूर्णत्व प्राप्त होण्यासाठीं ही चर्चा करण्यास नंतर त्यांनीं मान्यता दिली. वादात उभयभारती हरली व तीं दोघे पुढे शंकराचार्यांची अनुयायी बनली. या कथेंत किती सत्यांश आहे हें तपासून पाहणें अवश्य आहे.

प्राचीन भारतांत होऊन गेलेल्या महिलांबद्दल अशा अनेक कथा आहेत कीं त्यांतील सत्यासत्यता तपासून पाहण्यास साधन नाही.

प्रकरण १५ वे

दक्षिण भारतांतील महिला

(ख्रि. पू. ४०० ते इ. स. १३००)

बौद्ध धर्मांत होऊन गेलेल्या संत व अनुभूतिवादी महिलांसंबंधीच्या जुन्यांत जुन्या इतिहासापैकी कांहीं माहिती पश्चिम भारतांतील चेल्यांवरून, कोरीव लेण्यांवरून व विहारांवर दिलेल्या लेखांवरून एकत्र वेढेली आढळते. गुंपूर जिल्ह्यांतील अमरावती व नागार्जुनीकोण्ड या दोन ठिकाणच्या अवशेषांवरूनहि त्या काळचा कांही इतिहास उपलब्ध होतो (ख्रि. पू. दुसऱ्या शतकापासून इ. स. चौथ्या शतकापर्यंत), इ. स. च्या सातव्या शतकांतील शिलालेखांवरून असे दिसून येते की, या काळांत दक्षिण भारतांत अनेक नामवंत जैन साध्वी होऊन गेल्या. त्यांपैकी कांहीं जणींनी मोठमोठ्या मठांचीहि स्थापना केली. ही हकीकत प्रामुख्याने म्हैसूरमधील श्रवणबेळगोळ व तामीळ प्रान्तांतील शिलालेखांत दिलेली आढळते. यांपैकी बहुतेकांच्या नांवांपलीकडे कांहींच माहिती देतां येत नाही. त्यांच्याबद्दल थोडीफार सुसूत्र हकीकत उपलब्ध आहे त्या दोन त्रियांपैकी पहिली, प्रसिद्ध जैन साधु अज्जनंदी याची माता गुणमति आणि दुसरी पद्मिनिकुरति. हिचा शिष्यसमुदाय फार मोठा होता.

शंगमोत्तर तामीळ महाकाव्यांत प्रामुख्याने भिक्षुणींचेच उल्लेख केलेले आहेत. या महाकाव्यांतील कांहीं महिला काल्पनिक असल्या तरी त्यांच्या व्यक्तिचित्रांवरून त्या काळच्या स्त्रियांच्या धार्मिक जीवनाची चांगली कल्पना येते. सहाव्या शतकापूर्वी अर्बुई नांवाचा एक सुविख्यात महंत या भागांत होऊन गेला. याचे श्रोतक चरित्र पुढे येणारच आहे.

पांचव्या शतकापासून दक्षिण भारतांत भक्तिमार्गी तत्त्वज्ञानाची जी भरभराट सुरू झाली ती सातव्या शतकांतहि चालूच होती. या दोनशें वर्षांत शैव व वैष्णव दोन्ही संप्रदायांत जे अनेक प्रसिद्ध साधुसंत होऊन गेले त्यांत

कांही स्त्रियाहि होत्या. भक्तीप्रमाणेंच ज्ञानमार्गाचा पुरस्कार करणारे महान् पंडित शंकर व कुमारीलहि याच काळांतले. मंडनमिश्राची पत्नी सरस्वणी ही प्रथम कुमारीलमद्याची अनुयायी होती. पण वादविवादानंतर तिने शंकराचार्याचें अनुयायित्व पत्करलें. एक थोर तत्त्वज्ञ विदुषी म्हणून हिचें नांव आजहि भारतीयांना सुपरिचित आहे.

तिलकवती :- इ. स.च्या सातव्या शतकांत तिलकवती नांवाची एक अद्वितीय उपासिका होऊन गेली. तिरुत्तोण्डर पुराणांत तिचा व मंगैयरकरशी या दोघींचा पूर्णावस्थेस पांचलेल्या भक्त स्त्रिया म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो. या दोघींच्या ईश्वरभक्तीचा त्यांच्या आसमंतांतील अनेक आस्रंष्टांवर परिणाम होऊन ते सर्व भक्तिमार्गाकडे वळले.

तिलकवती ही बेल्हाळ जमातेंतील मुलगी. तिचा विवाह कलिप्पगै नांवाच्या सैनिकाशी ठरला होता. वादनिश्चय होतांच तो घाईघाईने युद्धावर गेला व तिकडेच मेलला. हें ऐकतांच तिलकवतीने पुन्हां विवाह करण्यास नकार देऊन विरक्तवृत्तीने ती तिरुवदिगै येथील शिवालयेंत उपासनेसाठी जाऊन राहिली. मुरुणीक्कि नांवाच्या तिच्या ज्या भावाचें तिने लहानपणापासून पालनपोषण केलें होतें तोहि जैन भिक्षु बनला. स्वतः तिलकवती शिवभक्त असल्यामुळे भावानें जैन धर्माचा स्वीकार केल्या समजून तिला दुःखाचा जवरदस्त धक्का बसला. त्याची वृत्ति बदलावी म्हणून तिने शिवाची सारखी आराधना चालविली होती. एकदा मुरुणीक्कीस पोटदुखीचा अतिशय त्रास होऊं लागला. कोणाहि जैनास त्याचें हें दुखणें वरें करता येईना. तेव्हां तिलकवतीने त्यास शिवाची उपासना करण्यास सांगितलें. तो शिवमंदिरांत येतांच त्याने स्वयंस्फूर्तीने एक भक्तिस्तोत्र रचलें. पुढें मुरुणीक्कि, अप्पर ऊर्फ तिरुनावुक्करशर या नांवानें ओळखला जाऊं लागला आणि शैवपंथांतील चार प्रमुख महंतांत त्याची गणना होऊ लागली. भावाचें मतपरिवर्तन घडवून आणण्याचें सर्व श्रेय तिलकवतीस आहे. तिच्या अनुयायांनी तिची एक प्रतिमा तिरुवदिगै येथील मंदिरांत स्थापन केली.

मंगैयरकरदां :- सहाव्या शतकाच्या सुमारास दक्षिण भारतांत जैन धर्माचा बराच प्रसार झालेला होता. या मार्गातील अनेक राज्यकर्त्यांनी या

धर्मास आश्रय दिल्यामुळे जैन साधूंना राजगुरूंचा मान मिळू लागला होता. मदुरेचा राजा कृष्ण पाण्डव (उत्कल अखिलेश्वरी पराङ्मुखा मागर्मन्) याने स्वतः जैन धर्माचा स्वीकार करून आपल्या राजसभेत अनेक जैन साधूंना मानाचे स्थान दिले होते. चोल घराण्यांतील राजकन्या मंगेयरकरादी ही कृष्ण पाण्डवाची पत्नी. राणी व राजाचा एक मंत्री कुलधिरड ही दोघे शैवपंथीय होती. पाण्डव वंशाच्या कुलदेवताकडे (मुंदरेसाकडे) राजा दुर्लक्ष करी. यामुळे त्याच्या राणीस व या मंत्र्यास फार दुःख होई. त्यांच्या निमंत्रणावरून संवेंदर नांवाचा एक महान् साधू मदुरेस आला व त्याने राजाची वृत्ति शिवोपासनेकडे वळविली. संवेंदराने आपल्या अनेक काव्यांत मंगेयरकरादीच्या गुणांचे व ईश्वरभक्तीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. एक अद्वितीय नायनार म्हणून ह्या गौरव केला जातो.

कारेकल अम्भैय्यारः—इतिहास जिला कारेकलची माता म्हणून ओळखतो तिचे मूळ नांव पुनीतवती. पुनीतवती ही एका श्रीमान् वैद्याची कन्या. तिचे कारेकलमधील एका धनाढ्य व्यापाऱ्याशी लग्न झालेले होते. तिच्या घराण्यांत वंशपरंपरेने भक्ति चालत आल्याने तिचेहि चित्त सदासर्वदा शिवोपासनेत मग्न असे. असे असले तरी पतिसेवेत ती नेहमी तत्पर असे.

एकदां एक शैवपंथीय भिक्षुकारी दारावर आला असतां पतीने दिलेल्या दोन आंव्यांपैकी एक आंवा तिने त्याला दिला. कांहीं वेळाने पति घरी आला. त्याला फराळासाठीं तिने उरलेला आंवा दिला. दुसरा आंवा काय झाला अशी जेव्हां पतीने विचारणा केली तेव्हां ती गोपधळी. तिने मनांत शिवाचा धावा केल्याबरोबर कपाटांत दुसरा आंवा तिळा दिसला. तो लगेच तिने पतीपुढे नेऊन ठेवला. देवाने ते अमृतफळ भक्तासाठीं निर्माण केलेले असल्यामुळे त्याची रुचि अतिशय मधुर होती. हे अपूर्व फळ पतीने कोठून आणले अशी त्याने पृच्छा केली. पतीने खरी हकीकत सांगतांच व्यापाऱ्याने आणखी एका आंव्याची तिच्याजवळ मागणी केली. आपली पत्नी एक सामान्य स्त्री नसून देवता व साध्वी आहे ही जाणीव होऊन व्यापाऱ्याने तिच्यापुढे आदराने मस्तक नम्र केले व तो पाण्डव देशांत गेला. तेथे त्याने पुन्हां दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह केला. या पत्नीपासून त्याला जी मुलगी झाली तिचे नांव त्याने पुनीतवती असे ठेवले.

अम्मय्यारला जेव्हां पति कोठे आहे हे समजले तेव्हां ती त्याच्याकडे गेली व आपल्याला ठेवून घेण्यासाठी तिने पतीला विनंती केली. त्या सर्वांनी तिला साष्टांग दंडवत घाटून तिच्यातील दैवी अंशाची तिला जाणीव दिली. आपण ऐहिक संसारी जीवन जगण्यासाठी नाही ही तीव्र जाणीव अम्मय्यारला झाली व ती संन्यासिनीचा पेशा पत्करून तीर्थयात्रेस निघून गेली. सौंदर्याचा नाश व्हावा व कोणाही पुरुषाचे लक्ष आपल्याकडे वेधू नये अशा इच्छेने तिने देवाची प्रार्थना केली. अनेक ठिकाणे पाहिल्यानंतर ती शेवटी तिरु-वाल्गाड या ठिकाणी पोचली. याच ठिकाणी शिवमूर्तीत तिने आपले उर्वरित आयुष्य घालविले.

तिच्या काव्यरचनेत तिच्या हृदयांत न सामावणारी भक्ति व ईश्वर-भेटीची तळमळ उत्कृष्ट रीतीने व्यक्त झालेली दिसते. शिवाच्या सर्व रूपांकडे ती सारखीच आकर्षित होते. त्याचे रुद्र रूप व शांत रूप दोन्ही तिला मोहक भासतात. ज्या एका काव्यांत तिची सिद्धावस्था तिने रेखाटली आहे, त्यांत ती म्हणते, “ ज्याचे हृदय त्या अनादि व विश्वनिर्मात्या हराविषयीच्या भक्तीने ओतप्रोत भरलेले आहे त्याला त्याचे अस्तित्व स्वतःच्या हृदयांत तेजस्वी ज्योतीच्या स्वरूपांत भासमान होते. ” नीलकण्ठने तिच्याविषयी सहानुभाव दाखविला नाही किंवा त्याने तिला मोक्षमार्ग दाखविला नाही तरी तिला त्याचे महत्त्व वाटत नाही. त्याची आपल्या हृदयमंदिरांत स्थापना करून ती पूर्ण सुखी झालेली असते.

ज्या अर्धी सातव्या शतकातील संवदराच्या काव्यांत अम्मय्यारवदल उल्लेख आढळतात त्या अर्धी अम्मय्यार सातव्या शतकापूर्वी होऊन गेली असली पाहिजे. शैवपंथीयांत जे त्रैसष्ट नामवाच महंत होऊन गेले त्यांपैकी अम्मय्यार ही एक आहे असे समजले जाते. तामिळ शैवपंथीयांच्या अकराव्या प्रमाण ग्रंथांत (तिरुमुरइ) अम्मय्यारच्या कांही काव्यांचा समावेश केलेला आढळतो.

कोदइ (आण्ढाळ):-विष्णुचित्त ऊर्फ पेरियाळ्वार ह्या श्रीवल्ली-पुत्राच्या ब्राह्मणाने मदुरेच्या बल्लभ पाण्ड्य राजाच्या राजधानीतील अनेकांशी तत्वचर्चा करून स्वतःच्या विद्वत्तेची प्रचीर्ती त्या काळच्या लोकांना आणून दिली होती. परमेश्वराशी वात्सल्यभावाने एकरूप होऊन अनेक वेळां तो

देहभान विसरे. गोकुळांतील कृष्णाच्या वाळविलेल्या यशोदेच्या डोळ्यांनी तो पाही व त्यांत तासून तास रममाण होई. त्याने स्वतःची एक मोठी वाग तयार केली होती. गांवांतील मंदिरांतील देवांसाठी माळा गुंफण्यांत तो दिवसाचा बहुतेक वेळ खर्च करी. एके दिवशी चांगेत हिंडत असतांना तुळशीच्या रोपांत त्याला एक लहानसें मूळ दिसलें. त्याचा चेहरा विलक्षण तेजस्वी होता. त्या मुलीला घरी नेऊन विष्णुचित्तानें तिचें स्वतःच्या मुलीप्रमाणें पालन-पोषण केलें. या मुलीचें नांव त्यानें कोदई (गोदा) असें ठेवलें. छोटी कोदई पित्यावर आपल्या प्रेमानें इतकें प्रमुख गाजवूं लागली कीं आसरासचे लोक तिला आण्डाळ (प्रशासक) असें संवोधूं लागले. वडिलांचा भक्तिभाव तिच्यांतहि उतरला होता. तिनें आपलें तनमन रंगनाशापाशीं वाटून टाकलें होतें. कोणत्याहि पुरुषाशीं विवाहबद्ध होण्याची कल्पना तिला आवडेना. कारण तिचें चित्त रंगनाथानें (विष्णूनें) केव्हांच चोरलें होतें. वडिलांनीं देव-देवतांसाठीं तयार केलेल्या रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा ती घाली, ओठाला लाव रंग आणि भालप्रदेशीं कुंकुमतिलक लावून, आरसासमोर उभी राहून ती स्वतःशींच म्हणे, “ कृष्णदेवानें अंगीकार करावा अशी माझी योग्यता नाही का ? ” मग ती हक्कच सर्व पुष्पमाला काढून करंडीत ठेवी. मंदिरांत माळा नेत असतांना तिनें त्या अंगावर चढवून पाहिल्या असतील अशी कल्पनाहि तिच्या पिरयाला कधीं आली नाही. परंतु एके दिवशीं विष्णुचित्त अचानक तिच्या खोलींत आला व त्यानें जेव्हां कोदईनें देवाचे हार अंगावर घातलेले पाहिलें तेव्हां त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. मुकाश्यानें त्यानें पुन्हां चांगेत जाऊन फुलें तोडलीं व माळा काढून तो मंदिरांत घेऊन गेला. त्या रात्री रंगनाथ त्याच्या स्वप्नांत आला आणि त्याला म्हणाला, “ कोदईच्या भक्तिभावानें पुनीत झालेल्या पुष्पमालाच मला अधिक प्रिय वाटतात. ” आपल्या कन्येची खरी योग्यता विष्णुचित्ताला या प्रसंगानें कळली.

‘ शूदिकोडुत्तनाच्छैयार ’ म्हणजे ‘ स्वतः वापरलेल्या पुष्पमाला देवास अर्पण करणारी ’ असें नामाभिधान कोदईस प्राप्त झालें. वय वाढूं लागलें तसतशीं कोदई आपल्या भक्तिप्रेमाच्या जगांत अधिकाधिक रममाण होऊं लागली. श्रीवल्लीपुत्र म्हणजे गोकुळ, मंदिर म्हणजे कृष्णराजाचा राजवाडा आणि कृष्णाशीं क्रीडेंत देहभान विसरणारी वृंदावनांतील गोपी म्हणजे कोदई, असें

तिचें जग होतें. मंदिरांत जाऊन मुरलीधराकडे एक दृष्टिक्षेप टाकतांच किती मधुर व सलज्ज भाव तिच्या चेहऱ्यावर उमटत ! तिला त्याचें प्रेमळ शब्द ऐकूं येत आणि कितीतरी वेळ ती या संवादसुखाचा आस्वाद घेई. काचित् एखादे वेळीं जर कृष्णपरमात्मा बोलला नाही, तिच्या सन्निध असलेल्या ईश्वराचें अस्तित्व तिला भासलें नाही तर ती कष्टी होई आणि शेजारच्या फांदीवरील कोकिलेस सांगे, “ कोकिले, तूं तुझ्या जिवल्याच्या जवळ बसली आहेस आणि मी मात्र एकटी ! माझ्या कृष्णसख्याला बोलाव की ! ” या काम-गिरीबद्दल आपल्या पाळीव पोपटाला ती कोकिलेशीं गोष्टी करण्याकरितां पाठवी.

या परमेश्वररूपी प्रियकराला वश करण्यासाठीं कोदई व्रतें व खडतर साधना करी. एका मार्गशीर्ष महिन्यांत सतत एकवीस दिवस ती व्रतस्थ राहिली होती. पहाटे मंदिरांतील घंटांचा मधुर नाद आसमंतात भरूं लागल्या-पूर्वी कोदई व तिच्या बरोबरच्या इतर उपासिका उठत, स्नान करीत व देवाच्या सेवेसाठीं मंदिरांत हजर होत. कोदई आपल्या सुरेल आवाजांत तीस भक्तिगीतें एकापाठोपाठ एक म्हणें. तामिळ भक्तिवाङ्मयांतील कोदईचीं हीं भक्तिगीतें (तिरुप्पवै) अजूनहि लोकांच्या ओठांवर घोळत राहिलेलीं आहेत.

दिवसेंदिवस कोदईचा भक्तिभाव वाढत होता. तिचें संपूर्ण जीवन कृष्णमय बनलें होतें. विष्णुचित्ताला मुलीचा अभिमान वाटे. पण त्याच्यापुढें एक गर्भीर प्रश्न उभा होता, ‘ कोदईचें श्रीकृष्णाशीं लग्न कसे व्हावें ! ’ या विचारांत तो पडला. पुन्हा श्रीकृष्ण त्याच्या स्वप्नांत आले व कोदईस श्रीरंगमूला घेऊन येण्यास त्यांनीं विष्णुचित्ताला आज्ञा दिली. विष्णुचित्त श्रीरंगमूला आला. कोदईनें वधूचा पोशाख चढविला व ती श्रीरंगासमोर आली. तिचा देह देवाच्या मूर्तीशीं एकरूप झाला अशी कथा प्रचलित आहे. हें दृश्य पाहून विष्णुचित्तानें असे उद्गार काढले, “ मला ईश्वरभक्तीचें समाधान मिळविण्यासाठीं किती तपस्या करावी लागली ! पण कोदईला मात्र आनुवंशिक संपत्तीसारखी अचानक विनायासें ही भक्तीची देणगी लाभली.

कोदई ही विष्णूची अर्धांगी भूदेवी हिचा अवतार होती या कल्पनेनें दक्षिण भारतांत विष्णूच्या मंदिरांत एका बाजूला कोदईची प्रतिमा स्थापन करण्याची पद्धत आढे. तिनें विष्णूस अर्पण केलेली काव्यमुमनें तामिळ

‘महादेवीयकन-पुराण’ या नांवाचा तिच्या चरित्रात्मक ग्रंथ लिहिला गेला. आयुष्याच्या शेवटचा कांहीं काल चेन्नमल्लिकार्जुनाच्या विशेष उपासनेसाठी ती श्रीशैल येथे जाऊन राहिली व तेथेच इ. स. ११६६ मध्ये तिचे देहावसान झाले असे म्हणतात.

इतर भक्त महिला

कोणत्याहि धर्मात सिद्धावस्थेस पोचलेल्या व्यक्ति थोड्याच असतात; परंतु अनेक परोपकाराची कृत्ये करून चर्या व क्रिया यांच्या द्वारे धर्माचरण करणारे स्त्रीपुरुष अनेक असतात. अशा धर्मकार्यात सत्पुरुषांना दान करणे, गोरगरिवांसाठी विहिरी, तलाव बांधणे आणि मंदिरे बांधणे या गोष्टींचा समावेश होतो. सुरुवातीस जी बुद्धमंदिरे बांधली गेली त्यावर बांधणारांची नावे कोरलेली आहेत. या नांवांत कांहीं स्त्रियांचीहि नावे आढळतात. गुंधूर-जवळ कृष्णेच्या कांठीं अमरावती या ठिकाणी एक स्तूप प्रथम ख्रि. पू. २०० च्या सुमारास बांधला गेला. यानंतर इ. स.च्या दुसऱ्या शतकाच्या उत्तरार्धात कांहीं महायानपंथीय लोकांनी या स्तूपाच्या बांधकामांत इतके फेरबदल केले की, तो जणू कांहीं नवीनच बांधला आहे असे वाटावे ! या काळांत बांधलेला हा सर्वांत मोठा स्तूप होय. पुष्कळ ठिकाणी राजे ब्राह्मणधर्मीय असूनहि त्यांच्या राण्या अमाप पैसा खर्च करून बुद्धस्मारके उभारीत. अशा तऱ्हेची कांहीं प्रसिद्ध स्मारके गुंधूरप्रमाणेच नागार्जुनीकोण्ड या ठिकाणीहि आढळतात.

रंगपताका:—इ. स. ६०० च्या सुमारास दक्षिण भारतांत राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रांत महत्त्वाचे बदल घडून येत होते. जुन्या हिंदु विचार-प्रणालीतून साधुसंतांच्या प्रेरणेने वैष्णव व शैव भक्तिपंथ मरामराटीस येऊ लागले होते. या धर्मप्रवर्तनांतून नवीन शिल्पकलाहि उदयास येत होती, याचा पुरावा त्या काळच्या मंदिररचनेवरून मिळतो. लांकूड, विटा व चुना यांचा उपयोग बांधकामांत न करतां दगडांचे बांधकाम अगर कोरीवकाम यावर अधिक भर देऊन नवीन भव्य मंदिरे उभारलीं जात होती. कांचीच्या वेलास-नाथाच्या मंदिराने अनेक मंदिरांच्या घडणीस न्कर्ति दिलेली होती. कांचीचे हे सुप्रसिद्ध मंदिर उभारण्याच्या कामी पल्लव राजसिंहाची एक राणी रंगपताका

वाङ्मयांत अमर झाली आहेत आणि इतक्या शतकांनंतरहि त्यांच्यावद्दली लोकांची अमिरुचि कायमच राहिली आहे.

अक्क-महादेवी:—श्रेष्ठतम अशा सुमारे साठ वीखेणव अनुभूतिवादी साधूंच्यापैकी एक अशी अक्क-महादेवी ऊर्फ महादेवीयक्क हिची ख्याति आहे. कर्नाटकांतील साहित्यिक स्त्रियांमध्ये हिच्या तोडीच्या स्त्रिया फार थोड्या आढळतात. अक्क-महादेवीचा जन्म मध्यम स्थितीतील एका सामान्य कुळांत उडुतडी येथे झाला (इ. स. ११३०). तिचे आईवडील शिवाचे परमभक्त होते. त्यांच्या संगतींत महादेवीयक्कहि ल्हानपणापासूनच शिवोपासिका बनली. तिच्या सौंदर्यावर खूप होऊन त्या गांवच्या प्रमुख कौशिकाने तिला लग्नाची मागणी घातली. परंतु तो शिवभक्त नसल्याने तिने त्याच्याशी विवाह करण्यास नकार दिला. इतकेंच नव्हे तर, आजन्म अविव्राहित राहून संसाराचा त्याग करणार असे तिने या वेळी जाहीर केले. लिंगायत धर्माचा प्रमुख वसवेश्वर याचे शिष्यत्व पत्करून अक्क-महादेवीने पद्धतशीर उपासनेस सुरुवात केली.

अगदी ल्हान वयापासूनच अक्क-महादेवीच्या तोंडून बाहेर पडलेल्या प्रसंगोपात तत्त्वप्रचुर विचारांना तिच्या भाषेत कायमचें स्थान मिळालें आहे. कल्पयूशिअसप्रमाणे मोजक्या शब्दांत महत्त्वपूर्ण विचार मांडण्याची तिची हातोटी विद्वक्षण होती. एखादा त्रिकालाबाधित सिद्धान्त सांगतांना दैनंदिन जीवनांतील बेंचक घटनेचा आधार देऊन ती आपले म्हणणे काव्यपूर्ण भाषेत मांडी. तिच्या प्रत्येक उताऱ्याच्या शेवटी चैत्रमल्लिकार्जुनाचा उल्लेख केलेला आढळतो. तिने रचलेल्या कन्नड भाषेतील सुमारे एक हजार सुभाषितांपैकी एका सुभाषिताचा अर्थ असा आहे, “ हे चैत्रमल्लिकार्जुन देवा, या क्षणभंगुर जगांत जन्म घेतल्यानंतर सुखदुःख अगर रागदोष यांपासून प्रत्येकाने आपले मन अलिप्त ठेवावयास नको का ? डोंगरमाथे वर घर वांघल्यानंतर हिंस्र पशूंना भिऊन कसे भागेल ? समुद्रकांठी घर वांघून छाया आणि फेंसाला घाबरून कसे चालेल ? बाजारांत घर वांघून शांततेची अपेक्षा करणे वेडेपणाचें नव्हे का ? ”

अक्क-महादेवीच्या नांवावर (१) योगांगत्रिविधी, (२) धीशटीय-वचन व (३) अक्कगळपीठिके हे तीन ग्रंथ आहेत. तिच्या मृत्यूनंतर

‘महादेवीयकन-पुराण’ या नांवाचा तिच्या चरित्रात्मक ग्रंथ लिहिला गेला. आयुष्याच्या शेवटचा कांहीं काळ चैत्रमल्लिकार्जुनाच्या विशेष उपासनेसाठी ती श्रीशैल येथें जाऊन राहिली व तेथेंच इ. स. ११६६ मध्यें तिचें देहावसान झालें असें म्हणतात.

इतर भक्त महिला

कोणत्याहि धर्मांत सिद्धावस्थेस पोचलेल्या व्यक्ति थोड्याच असतात; परंतु अनेक परोपकाराचीं कृत्यें करून चर्या व क्रिया यांच्या द्वारे धर्माचरण करणारे स्त्रीपुरुष अनेक असतात. अशा धर्मकार्यांत सत्पुरुषांना दान करणें, गोरगरिवांसाठीं विहिरी, तलाव बांधणें आणि मंदिरे बांधणें या गोष्टींचा समावेश होतो. सुरुवातीस जीं बुद्धमंदिरे बांधलीं गेलीं त्यांवर बांधणारांचीं नांवां कोरलेलीं आहेत. या नांवांत कांहीं स्त्रियांचींहि नांवां आढळतात. गुंधूर-जवळ कृष्णेच्या कांठी अमरावती या ठिकाणीं एक स्तूप प्रथम ख्रि. पू. २०० च्या सुमारास बांधला गेला. यानंतर इ. स. च्या दुसऱ्या शतकाच्या उत्तरार्धांत कांहीं महायानपंथीय लोकांनीं या स्तूपाच्या बांधकामांत इतके फेरवदल केले कीं, तो जणूं कांहीं नवीनच बांधला आहे असें वाटावें ! या काळांत बांधलेला हा सर्वांत मोठा स्तूप होय. पुष्कळ ठिकाणीं राजे ब्राह्मणधर्मीय असूनहि त्यांच्या राण्या अमाप पैसा खर्च करून बुद्धस्मारकें उमारीत. अशा तऱ्हेचीं कांहीं प्रसिद्ध स्मारकें गुंधूरप्रमाणेंच नागार्जुनीकोण्ड या ठिकाणींहि आढळतात.

रंगपताका:—इ. स. ६०० च्या सुमारास दक्षिण भारतांत राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रांत महत्त्वाचे बदल घडून येत होते. जुन्या हिंदु विचार-प्रणालींतून साधुसंतांच्या प्रेरणेंनै वैष्णव व शैव भक्तिपंथ भरभराटीस येऊं लागले होते. या धर्मप्रवर्तनांतून नवीन शिल्पकलाहि उदयास येत होती, याचा पुरावा त्या काळच्या मंदिररचनेवरून मिळतो. लांकूड, विटा व चुना यांचा उपयोग बांधकामांत न करतां दगडांचें बांधकाम अगर कोरीवकाम यावर अधिक भर देऊन नवीन नव्य मंदिरे उभारलीं जात होती. कांचीच्या कैलास-नाथाच्या मंदिरानें अनेक मंदिरांच्या घडणीस रूढि दिलेली होती. कांचीचें हें सुप्रसिद्ध मंदिर उभारण्याच्या कामीं पट्टव राजसिंहाची एक राणी रंगपताका

हिने पुढाकार घेतला होता हे तेथील संस्कृत शिलालेखावरून समजून येते. रंगपताका सुमारे सातव्या शतकांत होऊन गेली.

सैवियन् महादेवी :—कावेरी नदीच्या काठी चोल राजांनी अनेक शिवमंदिरे उभारली. इसवी सनाच्या दहाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात होऊन गेलेला गंडरादित्य हा राजा अतिशय धार्मिक वृत्तीचा होता. त्याने रचलेली कांही भक्तिपर कवने 'तिरुविपैय' या शैवपंथीयांच्या धर्मग्रंथांत समाविष्ट केली आहेत. गंडरादित्याची पत्नी सैवियन् महादेवी ही मालव राजकन्या. ऐन तारुण्यांत वैधव्य आल्यामुळे महादेवी वृत्तीने विरक्त बनली. शिवभक्तीत कालक्रमणा करीत असतां तिने आपल्या संपत्तीचा विनियोग मंदिरें बांधणें व दानधर्म करणें यांसारख्या सत्कृत्यांत सुरू ठेवला होता. पहिला राजराज गादीवर आला त्या वेळीं महादेवी वार्धक्यामुळे खूप थकली होती. तिला नातू पाहण्याचें भाग्य लाभलें. राजराजानें तिच्या नांवानें तिरुमुलडळ येथें एक मोठा दिवाणखाना बांधून त्याला तिचें नांव दिलें.

कुंदवई :—चोल घराण्यांतील दुसरी ईश्वरभक्त राणी कुंदवई ही राजराजाची वडील बहीण. तिचा बाप सुंदर चोल पुरांतक (दुसरा) हा अतिशय धार्मिक वृत्तीचा व न्यायी राजा होता. तिची आई वानवन् महादेवी ही मळयमान् राजकन्या पतिनिधनानंतर सती गेली. ब्रह्मदेशाच्या आसपासच्या प्रदेशाचा प्रमुख वंशदेव याच्याशी कुंदवईचा विवाह झाला. या भागांत राज-राजपुरम् येथें कुंदवईने एक विष्णुमंदिर, एक शिवमंदिर व एक जैनमंदिर, अशीं तीन मंदिरे बांधून त्यांना मोठमोठ्या देणग्या दिल्या. दक्षिण अर्काट जिल्ह्यांतील तिरुमलई येथेहि तिने एक ग्न्य देवालय बांधून तें एका तीर्थ-कराला अर्पण केले. तंजावर येथें एक मं रुग्णालय बांधून त्याच्या खर्चासाठीं तिने भरपूर रक्कम देऊं केली. कुंदवईने आपला वृद्धापकाल आपला भाचा पहिला राजेंद्र याच्याजवळ पळेयारई येथें घालविला. इ. स. १०१९ त ती मरण पावली.

कुंकुम महादेवी :—कन्नड प्रांतांतील चालुक्य राजा विजयादित्य (इ. स. ६९६-७३३) याची धाकटी बहीण कुंकुम महादेवी ही एक अतिशय धर्मनिष्ठ स्त्री होऊन गेली. तिने धारवाड जिल्ह्यांतील लक्ष्मेश्वर (पुरि-

गिरी) येथे एक भव्य जैनमंदिर (जिनमवन) बांधले. या मंदिराची व्यवस्था पाहणाऱ्या उपाध्यायास देवाच्या पूजेअर्चेसाठी एका खेड्याचे उत्पन्न तोडून घ्यावे असे तिने आपल्या भावास सांगितले. " हिरण्यगर्भ " नांवाचा एक धार्मिक समारंभ करून त्या वेळी तिने हत्ती, रथ अशा वस्तु दान केल्या. एका कोरीव लेखांत अशी माहिती दिली आहे की, कुंकुम महादेवी ही चित्रवाहन नांवाच्या आलुप राजाची राणी होती. चित्रवाहन या बनवाशीच्या राजाने चालुक्यांचे साम्राज्य आपल्या तरवारीच्या वळावर बरेच वाढविले.

लोकमहादेवी :- विजापूर जिल्ह्यांतील पडदकळ येथे विरूपाक्षाचे सुप्रसिद्ध देवालय जिने बांधले ती लोकमहादेवी ही गदामीच्या दुसऱ्या विक्रमादित्य राजाची पट्टराणी. मंदिरावर कलाकुसरीचे काम करणाऱ्या कारागिरांच्या कौशल्यावर खूप होऊन तिने त्यांना कांही कर माफ केले. " हिंदुस्थानांतील कारागिरीचा एक उत्कृष्ट नमुना " असे ए. के. कुमारस्वामी यांनी या मंदिराचे वर्णन केले आहे. देवापुढे गाणान्यांना आणि नृत्य करणाऱ्यांनाहि तिने कांही खास सवलती दिल्या होत्या. यापैकी अचला नांवाच्या नर्तकीने स्वतःचा नवीन नृत्यसंप्रदाय स्थापन केला.

दानचिंतामणि अष्टिमव्ये :- ही सुप्रसिद्ध महिला चालुक्य राजा दुसरा तैल याच्या कारकीर्दीत इसवी सनाच्या दहाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेली. हिचे सर्वच कुटुंब विद्वत्तेसाठी प्रसिद्ध होते. हिचा पिता मल्लपय्या हा नामवंत योद्धा, विद्वान, उत्कृष्ट शिक्षक व ज्योतिषशास्त्रज्ञ होता. दानचिंतामणि अष्टिमव्ये व तिची वहीण गुंडमव्ये या दोघींचा विवाह नागदेव नांवाच्या चालुक्य राजाच्या सेनापतीशी झाला होता. नागदेवाचा पिता दल्लप हा मुख्य मंत्री होता. एका लढाईत नागदेव मारला गेल्याचे कळतांच गुंडमव्ये सती गेली. अष्टिमव्येचाहि सती जाण्याचा विचार होता. परंतु तिचा मुलगा अण्णिगदेव हा फारच लहान असल्याने सर्वांनी तिचे मन सती जाण्यापासून परावृत्त केले.

अष्टिमव्ये ही जैन धर्माची एकनिष्ठ उपासिका होती. तिच्या काळांत या धर्माचा होत असलेला न्यास थांबविण्यास हिचे कार्य बरेच कारणीभूत

झाले. या कार्यासाठी तिने “शान्तिनाथ-पुराणा” च्या एक हजार प्रती मुद्राम तयार करवून घेतल्या. जैन धर्माच्या प्रमुख तत्वांचे दिग्दर्शन करणारे हे पुराण राजकवि रत्नाने लिहिलेले आहे. अष्टिमन्वेच्या आर्थिक साहाय्यामुळेच रत्न ‘अजित-पुराण’ हा महत्त्वाचा जैन ग्रंथ पुरा करू शकला. तिच्या राज्यांतील प्रजाजन व स्वतः राजा तैल यांना अष्टिमन्वेबद्दल अतिशय आदर वाटे. तिच्या नांवावर पुष्कळ अद्भुत कथा प्रचलित आहेत.

जिनाच्या पंधराशे हिरे-मोती व सोन्याच्या मूर्ति घडवून त्या तिने दान केल्यावरून तिचे नांव दानचितामणि असे पडले होते. धारवाड जिल्ह्यांत गदगजवळ लक्कुंडी येथे इ. स. १००७ चे जे दोन शिलालेख उपलब्ध झाले आहेत त्यांवरून असे दिसते की तिने अनेक जैनमंदिरे (वस्ती) उभारली. एका मंदिराच्या खर्चासाठी सुरुकी नांवाचे खेडे तिने तोडून दिले.

रेव्वलदेवी :- राजघराण्याखेरीज इतरहि कांहीं दानशूर घराणी या विभागांत होती. अकराव्या शतकाच्या शेवटी चालुक्य घराण्यांतील त्रिभुवन-महदेव (सहावा विक्रमादित्य) या राजाच्या कारकीर्दीत रेव्वलदेवी या नांवाची एक ब्राह्मण स्त्री अतिशय धर्मनिष्ठ म्हणून सर्वतोमुखी झालेली होती. तिने आपल्या जन्मभूमीस (हुब्लि-हड्गलि-बेळारी जिल्हा) केशवदेवाचे एक भव्य देवालय बांधले. रविदेव नांवाच्या शूर सेनानीची ही पत्नी. रविदेवहि दानशूर म्हणून प्रसिद्ध होता. रेव्वलदेवीने या मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी पुरेशी रक्कम तर दिलीच, शिवाय ब्राह्मणांसाठी एक कायमचे अन्नछत्रहि सुरू केले. रेव्वलदेवी नुसतीच धर्मनिष्ठ नव्हती तर ती अतिशय विद्वान् आणि सात्विक होती.

शान्तला :- राजा ब्रिटिश होसळ याच्यावर रामानुजांच्या व्यक्ति-मत्त्वाची विलक्षण छाप दसल्यामुळे तो जैन धर्म सोडून वैष्णव बनला. त्याने स्वतःचे नांव बदलून विष्णुवर्धन हे नवीन नांव धारण केले. त्याची राणी शान्तला ही मात्र जैनच राहिली. शान्तलेचे वडील शैवसंप्रदायी होते व आई जैनपंथीय होती. शान्तला दिसावयास देवणी असून नृत्य, गायन, वादन वगैरे कलांत निपुण होती. इ. स. ११२३ मध्ये श्रवणबेलगोळ या सुप्रसिद्ध जैन केद्रांत तिने शान्त जिनाचे एक भव्य मंदिर उभारले आणि दैनंदिन पूजे-अर्चेसाठी एका गांवाचे उत्पन्न तोडून दिले. साधूसाठी तिने या ठिकाणी एक अन्नछत्रहि चालू केले. मंदिरांत एक मोठे तळे व सुंदर बगीचा तयार केला.

पतीच्या दानधर्मात शान्तला मनापासून साहाय्य करी. विष्णुवर्धनाने वेदुरला जी देवालय बांधली आहेत ती होसळ कळेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून आजही प्रसिद्ध आहेत. विशेषतः तेथील केशवाची मूर्ति तर अप्रतीम आहे. शान्तलेच्या प्रेरणेने स्थापन झालेली विष्णूची एक भव्य मूर्ति या ठिकाणी आहे. राजाने तिला बक्षिस दिलेल्या शान्तिप्राम नांवाच्या खेड्याचे उत्पत्ति तिने विद्वान् ब्राह्मणांच्या चरितार्थासाठी दिले. वैष्णव, शैव, जैन आणि बौद्ध धर्मांना आश्रय देणारी एक महान् दानशूर उपासिका म्हणून इतिहासात ठिकठिकाणी हिचा गौरव केलेला आढळतो.

इ. स. ११३१ मध्ये शान्तलेचे देहावसान झाले. दुःखाने वेड्या झालेल्या तिच्या मातेने श्रवणवेळमोळ येथे सलेखन (आमरण उपोषण) करून देह ठेवला.

कवयित्री

शंगम कालातील (१ ते ४ शतके) वाङ्मयांत जे काव्यसंग्रह आहेत त्यांत तामीळ संस्कृतीचे उत्कृष्ट प्रतिधिव पडलेले दिसून येते. या संग्रहांतील काव्यांत त्या काळचे राजे व लोकप्रमुख यांची चरित्रे व कामगिरी रेखाटलेली आहे. या काव्यांपैकी कांही काव्ये राजपुत्र व राजकन्यांनी रचलेली आहेत.

आदिमंदी व घेल्लिविदी :- आदिमंदी ही चोळ घराण्यांतील करि-
काल राजाची मुलगी व आइनूअट्टि या चेर राजाची पत्नी. आइनूअट्टि हा एकदां कावेरी नदीवर स्नानास म्हणून जो गेला तो परत आलाच नाही. आदिमंदी राजाच्या शोधार्थ कावेरीच्या कांठाकांठाने पायी जात असतां शेवटी ती समुद्रापाशी येऊन पोचली. आपला पति सागराच्या लाटांवर आरुढ शान्याचा एक क्षण तिला मास झाला. यानंतर तिने रचलेल्या काव्यांत तिची विरहावस्था स्पष्टपणे दिसते. शिल्पदिकारमूची नायिका कत्तकि हिने एकूण सहा पतिव्रतांचा उल्लेख केला आहे. या सर्वजणी पतिविरहाने झुकून गेल्या. यांच्यापैकी आदिमंदी ही दुसरी पतिव्रता होय.

याच कालांत होऊन गेलेल्या घेल्लिविदीच्या विरहगीतांतहि पति-
पत्नी-वियोगाचे चित्रण फार परिणामकारक रीतीने केलेले आढळते.

पूदपाण्ड्य राजाच्या पत्नीच्या नांवावर दोन गीतें दिलेलीं आहेत. राजाच्या मृत्यूनंतर हिने त्याच चितेंत उडी घेऊन स्वतःचा शेवट करून घेतला. ती आपल्या गीतांत म्हणते, “ वैधव्याच्या अग्निज्वाळांपासून मी दूर पळालें, कारण त्यांचा दाह मला सहन होईना. उलट पतीच्या चितेंतून उठलेल्या ज्वाळा मला चंदनासारख्या शीतल वाटल्या. ही चिता मला एखाद्या आल्हाददायक झऱ्याप्रमाणें भासते. त्यांत आमच्या प्रेमाची सुंदर कमलपुले पुढलेलीं मला दिसत आहेत. ”

• अंगवै व शेंगवै:— वेळपारी नांवाचा एक नगरपिता अतिशय गूर व विद्वानांचा चाहता म्हणून प्रसिद्ध होता. ‘ पूरम् ’ नांवाच्या काव्यसंग्रहांत पारीच्या अंगवै व शेंगवै नांवाच्या दोन मुलींच्या नांवावर एक काव्य दिलें आहे. त्याचा मंत्रितार्थ असा, “ आमचा गूर पिता पंदपितुरीळा वळी पडला व असहाय स्थितीत शत्रूनें आम्हांला घरावाहेर काढलें. ” या गीतांत त्यांनीं भोगलेल्या अनंत यातनांचें उल्लेख शब्दचित्र रेखाटलें आहे. या दोघींनीं आपल्या पूर्वापुण्यांत परबुनाद येथील राजवाड्यांत भोगलेल्या अनेक सुखांचेहि मनोहर वर्णन केले आहे.

अब्बड:— तामीळ प्रान्तांतील व्यावसायिक माट व स्तुतिपाठक समाजांतील खालच्या वर्गांतून आलेले होते असें दिसते. हा व्यवसाय करणाऱ्यांना ‘ पाणर ’ (पाण् म्हणजे काव्य) अशी संज्ञा दिलेली होती. अब्बड ही एक नामवंत पाणर होती. तिच्या प्रखर युद्धमत्तेवरून अब्बड म्हणजे युद्धमत्ता असें समीकरणच या भाषेत तयार झालें. रूढ कथेनुसार तिचा पिता ब्राह्मण व आई खालच्या जातीतील होती. अब्बडचा काव्यगुण पुल्लेखरच्या एका पुढाऱ्याच्या प्रथम लक्षांत आला. बरीच वर्षे अब्बड तगदूरचा अडिगमान् नेता नेडुमान् अंजी याच्याकडे दरवार-माट म्हणून होती. तोण्डईमण्डलमुच्या वकिलातीची प्रमुख म्हणूनहि अब्बड कांही काळ काम पहात होती. अडिग-इमानाच्या वीरमरणानें अब्बडच्या मनावर दुःखाची दाट छाया पसरली. त्याचा मुलगा एलिनी याच्या सान्त्वनार्थ ती कांही काळ त्याच्याजवळ राहिली. तिनें आपल्या धन्यावर रचलेल्या काव्यांतील ओज व भावनोत्पत्ता अनुत्पत्तीय आहे.

तगदूर सोडल्यानंतर ती चेर राजांच्या राज्यांत हिंडली. येथे राजा-पासून रंकापर्यंत सर्वांनी तिचा सारखाच सन्मान केला. या प्रवासांत तिने पेरुनरक्कळी या चोल राजाने केलेल्या राजसूययज्ञास भेट दिली. तेथे अनेक चेर व पाण्ड्य राजांनी तिचा बहुमान केला. या वेळीं अन्वईने लिहिलेल्या आशीर्वादपर गीतांत सम्राटांनीं पुढे ठेवावयाचे आदर्श तिने सांगितले आहेत. “ शूत्र छत्रचामरांनीं सुशोभित केलेल्या, ज्या पवित्र अग्नीचे ब्राह्मण अहोरात्र ढोब्यांत तेल घालून रक्षण करतात, त्या अग्नीप्रमाणे देदीप्यमान असलेल्या, राजचिन्हांनीं मंडित अशा रथांत विराजमान झालेल्या तामीळनाडूच्या स्वर्गीय भूमीवर राज्य करणारे राजे कर्तव्यतत्पर, दानशूर व गरिबांचा प्रतिपाळ करणारे असावेत ” असे तिने म्हटले आहे.

“ तुमची सत्कृत्येच फेळू मरणानंतर तुमच्याबरोबर येतील ” हा सिद्धान्त तिने आपल्या काव्यांत अनेक वेळां मांडला आहे.

चोल राज्यांतील महत्त्वाची स्थळे पाहिल्यानंतर ती तिरुकोवदूरला गेली व तेथील स्थानिक प्रमुखाचे मन वळवून त्याचा वेळपारीच्या मुलीशी तिने विवाह घडवून आणला.

सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनांतील अनेक घटना अन्वईने आपल्या काव्यांत गुंफिल्या आहेत. राजवाड्यांतील सुखासीनतेपेक्षां फट्याळू जीवनांतील लहानसहान सुखाच्या प्रसंगांनीं तिचे चित्त अधिक पुळते. प्रमुख शंगम काव्य-संग्रहांत समाविष्ट केलेल्या ‘ नत्रिणै ’, ‘ कुरुटोमै ’, ‘ नेकुटोमै ’ व ‘ पुर-नानूरु ’ या तिच्या काव्यांत तामीळी लोकांच्या जीवनाचे हुबेहूब प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. कर्मांत कमी शब्दांत परिणामकारक शब्दचित्र रेखाटणे हा तिच्या काव्याचा विशेष म्हणून सांगतां येईल. जीवनाच्या नैतिक अधिष्ठानावर तिने खूप मर दिलेला आहे. तिने वापरलेली छोट्या छोट्या सुमाफिते आजही तामीळ भाषेत आद्यालवृद्धांच्या तोंडीं आढळतात. तामीळ काव्य व नीति या दोन्ही क्षेत्रांत अन्वईने महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून घेतले यांत शंका नाही.

वेणिकुयट्टि :- वेणिकुयट्टि ही वेण्णी येथील एक धुमार जातीची स्त्री. चेर व चोल घराण्यांतील करिकाल राजांचे घनघोर युद्ध तिने प्रत्यक्ष पाहिले. आपल्या काव्यांत करिकाल राजाच्या शौर्याचे आणि विजयाचे वर्णन

तिनें जितक्या तन्मयतेनें केलें आहे तितक्याच संहानुभावानें तिनें चेर राजाच्या शौर्याचीहि तारीफ केली आहे. ती म्हणते, “ समुद्रावर सफर करीत असतांना आप-या शिडांत वारे भरण्यास समुद्रासमुद्धां भाग पाडणाऱ्या महाभागाचा, हे करिकाल, तूं शूर वंशज शोभतोस ! या विजयानें तूं आपलें असामान्यत्व सिद्ध केलेंस हें जरी खरें असलें तरी पराभूत झालेल्यां चेर राजाची थोरवीहि कमी नाहीं. तूं केलेल्या पराभवामुळें दुःखी होऊन ज्यानें कावेरीच्या कांठावर वसलेल्या वेष्णीत आमरण उपोषण करून प्राण सोडला त्याचा अभिमान कौतुकास्पद नाहीं का ?

नप्पशल्ह :- चोल राजा विळीवळ्व यानें एका युद्धांत कुरुर शहर जमीनदोस्त केलें. या नाशाचें हृदयद्रावक वर्णन नप्पशल्हच्या एका कवितेंत आढळतें. ती म्हणते, “ ज्या चोल घराण्यांत आश्रयाला आलेल्या कबूतराचा प्राण बांचविणारा शिवि राजा होऊन गेला, त्या घराण्यांत जन्माला आलेल्या हे चोल राजा, तूं संतापानें बेमान झालेल्या शिपायांचें नेतृत्व पत्करून विपारी बाणांच्या साहाय्यानें केवढी घोर हानि केलीस ! एखाद्या पर्वताच्या दर्रांत जेथें सुंदर नाजूक बेलीना बहर आला आहे, अशा ठिकाणीं पांच फण्या आणि तीव्र विपारी दांत असलेल्या नागानें एकदम घुसून धुव्वा उडवावा; अगर वणव्यानें किंवा झंझावाती वादळानें जसा कहर करून टाकावा त्याप्रमाणें हें सुंदर शहर तूं घेचिराख करून टाकलेंस ! येथील राजाला महाबलाढ्य हत्तीदळाच्या साहाय्यानें वेढून, खोल खंदकांत शिपायांनीं सर्व बाजूंनीं वेढा घालून तूं या राजाला नामोहरम केलेंस. या शहराच्या रक्षणासाठीं रंद व खोल खंदक खणलेले होते. त्यांतील मयानक कांसवें, रात्रीं गस्त घालणाऱ्या शिपायांनीं टाकलेल्या प्रकाशस्रोतांना पकडण्यासाठीं सारखी घडपड करीत. शहर-रक्षणासाठीं बांधलेल्या लोखंडी भिंती चक्राकत. पण हें सर्व वैभव तुला पाहवले नाहीं; म्हणून तूं हा सर्वनाश घडवून आणलास. ”

नप्पशल्ह ही पाण्डव प्रमुत्ताखालीं असलेल्या प्रदेशांतील दक्षिणेकडे वसलेल्या मारोक्क द्या ठिकाणची रहिवासी. त्या काळच्या राजेरजवाड्यांना तिचें काव्य फार आवडे. किंवा राजाच्या दानशूरत्वाचें, न्यायप्रियतेचें व यत्नाचें वर्णन तिनें एका काव्य केलें आहे त्यांत ती म्हणते—

“कवुतराचा प्राण वांचविण्यासाठी स्वतःचें मांस तोडून देणाऱ्या शिवि राजाच्या वंशांत जन्माला आल्यामुळे, हे राजा, दातृत्व हा तुझा अंगभूत गुणच झालेला आहे.”

“शत्रु ग्या गगनभेदी किल्ल्यांकडे वांकड्या नजरेनें पहावयासहि धजणार नाहीत असे किल्ले तुझ्या पूर्वजांनीं जिंकून जमीनदोस्त केले हें पाहिलें म्हणजे शौर्य हा गुण तुझ्या रक्ताच्या अणुरेणूंंत कसा भिनलेला आहे हें पटतें.”

“राजसभेचें प्रमुख स्थान उरड्यूर हें न्यायाचें भूर्तिमंत भाटेरघरच आहे असें म्हटल्यानेंदि, हे राजा, तुझी विशेष स्तुति केल्यासारखें होणार नाही.”

“हे द्रुत गतीच्या घोडेस्वारा, तुझे वाहू म्हणजे भयम लोंबंडी गजच असं भासतात. तूं रागानें पाहूं लागलास कीं आसपासच्या प्रत्येक व्यक्तीचा परकांप होऊं लागतो. अशा तुझ्या व्यक्तिमत्त्वाचें वर्णन तरी कोणत्या शब्दांत करावें ?”

विझीच्या मृत्यूनंतर तिनें रचलेल्या शोकगीतांत राजाच्या असामान्य सामर्थ्याबद्दल तिला वाटणाऱ्या प्रौढीची एक विचित्र भावना प्रगट होते. या गीतांत ती मृत्यूला सांगते—

“तुझ्याबद्दल राजाच्या मनांत किंचित् जरी रोप असता किंवा त्यानें एखाद्या लहानशा हालचालींत जरी तुझ्याविषयीं राग दर्शविला असता, त्यानें तुला नुसता स्पर्श जरी केल्या असता तरी मग मात्र तुझी धडगत नव्हती. हे मृत्युदेवा, तूं राजाला नेलेस तें तरी कसें ! तर दबकत येऊन, मग तेनें त्याची स्तुति करून, हलक्या हातानें हवूंच त्याचा प्राण काढून घेतलास. ज्या या वळवण राजाला तू नेलेस त्याच्या शौर्याची, तेजाची, सामर्थ्याची आणि ऐश्वर्याची तुला कल्पनाहि करतां येणार नाही.”

याही जुन्या काव्यसंग्रहांतून शिक्कार करणाऱ्या भटक्यांची आणि परिचारिकांची काव्ये संगृहित केलेली आहेत.

शंगम काव्यसंग्रहांत धिरत शतकापामून सुमारे चारशें वर्षांची संस्मृति चित्रित झालेली आहे. या काळात आर्य व तामीळ संस्मृतीचें मिश्रण कसे होत होतें याचीहि यावरून कल्पना येते. त्या काळाच्या तामिळी लंकाचें

सामाजिक जीवन आणि गृहजीवन, आपापसांतील मतभेदांचें स्वरूप, त्यांचें धार्मिक विधिविधान आणि देवता यासंबंधी अनेक कल्पना या संप्रहावरून समजून येतात. यांतील अनेक काव्ये मानवी जीवनाचा आविष्कार करतात. त्या काळच्या चालीरीति, रूढि व प्रत्यक्ष जीवनांतील घटना यांतूनच अनेक काव्यांचे विषय निवडलेले आहेत. काव्यगुणांत हीं काव्ये जगांतील कोणत्याहि भाषेतील उत्कृष्ट काव्यसंप्रहाची बरोबरी करूं शकतील. भारताय संस्कृतीत स्त्रियांच्या बुद्धिमत्तेनें केवढी भर घातलेली आहे याचें उदाहरण म्हणून या काव्यांचा निर्देश करतां येईल.

कन्नडप्रान्तीय स्त्रिया फार पूर्वीपासूनच अनेक क्षेत्रांत कामगिरी करतांना दिसतात. विजय महादेवी आणि विजय भट्टारिका यांची उदाहरणे मागील प्रकरणांत दिलेलीच आहेत.

कान्ती (इ. स. ११००):— इतिहासास ज्ञात असलेली पहिली कन्नड कवयित्री कान्ती ही होसल राजा पहिला वल्लाल याच्या दरबारांत राज-कवयित्री म्हणून होती. याच काळांत वल्लालाच्या पदरीं नागचंद्र नांवाचा दुसरा एक कवि होता. तो स्वतःला “नूतन पंथ” असें म्हणवीत असे. कन्नड भाषेतील पहिला प्रसिद्ध कवि पंथ याच्याइतकीच नागचंद्राची रचना उत्कृष्ट होती अशा तत्कालीन लोकांची समजूत होती.

कान्ती व नागचंद्र यांची काव्यरचनेत सारखी चढाओढ चाले. नागचंद्रासारख्या असामान्य कवीशी काव्यक्षेत्रांत कान्ती दोन हात करूं शके, यावरूनच कान्तीच्या प्रतिभेची कल्पना येते. कान्तीचा जन्म एका सामान्य कुळांत झाला होता. तरी तिनें आपल्या हुशारीनें वल्लालाच्या दरबारांत मानाची जागा मिळविली होती. दिव्यासंबंधी सविस्तर माहिती “कान्ति-हंपन-समस्ये-गळु” या ग्रंथांत मिळते. यांत एके ठिकाणीं असा उल्लेख आहे कीं, कान्ती-कडून आपल्या काव्यगुणांचें कोतुक व्हावें ही नागचंद्राची सर्वांत मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. परंतु तिनें त्याची अशी जाहीर स्तुति करण्याचें नेहमीं टाळावें. कान्तीनें आपल्या स्तुतिपर काव्य करावें या उद्देशानें एकदां नागचंद्रानें स्वतःच्या मृत्यूची वार्ता सर्व शहरभर पसरविली. अपेक्षेप्रमाणें कान्तीनें आपला शोक एका गीताच्या द्वारे व्यक्त केला. यांत नागचंद्राला तिनें

“ कवींचा राजा ” असें संबोधिले. हे गीत वाचून नागचंद्राची महत्वाकांक्षा पूर्ण झाली.

कान्ती व नागचंद्र यांच्यांत घडलेले काव्यात्मक सवाल-जवाब मोठे मनोरंजक आहेत. इ. स. १५६० मध्ये प्रसिद्धीस आलेल्या वाहुवली नांवाच्या कवीने ठिकठिकाणी कान्तीचा अतिशय गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे, यावरून कान्तीच्या असामान्यत्वाची साक्ष पटते. वाहुवलीने एके ठिकाणी तिचा उल्लेख “ अभिनव वाग्देवी ” असा केला आहे.

राज्ञी व प्रशासिका

शीला महादेवी :- राष्ट्रकूट वंशांतील या स्त्रीला पतिसमवेत फार मांड्या भूप्रदेशावर राज्य करण्याची संधि मिळाली होती. आठवें शतक हा शीला महादेवीचा भरभराटीचा ताल समजला जातो. राजा ध्रुवाची ही राणी. राष्ट्रकूट घराण्यांतील राजांची शाही वावट अतिशय ख्याति होती. उत्तरेकडे विंध्य पर्वतापासून ते दक्षिणेकडे पल्लव राज्यापर्यंत या घराण्याचे आधिपत्य होते. उत्तरेकडे राष्ट्रकूटांचे प्रभुत्व ध्रुवाच्या कर्तृत्वामुळेच प्रस्थापित होऊ शकले. याने पल्लव व गंग राजांचा पराभव केला. एवढ्या मांड्या सामर्थ्याने राजाने राज्यकारभारांत शीला महादेवीस बरोबरीने हक्क दिले होते, यावरून शीला महादेवीहि राजावतकीच बुद्धिमान असली पाहिजे यांत शंका नाही. पतीप्रमाणे तिचा पिताहि एक महाराजा होता. त्याचे नांव विट्तरस. ‘ सर्व-लोकाश्रय ’ व ‘ विष्णुवर्धन ’ ही त्याची बहुमानदर्शक उपनावे त्याच्या लोकमान्यतेची प्रतीके असली पाहिजेत. (विट्तरस म्हणजेच कदाचित् पूर्वकडील चालुक्य घराण्यातील चवथा विष्णुवर्धन असावा.)

शीला महादेवीला विद्वान् ब्राह्मणांबद्दल अतिशय आदर वाटे. पतीच्या परवानगीखेरीज पाहिजे तेवढ्या देणग्या देण्याचाहि तिला अधिकार असे. वेदनिपुण दोन विद्वान् ब्राह्मणाना तिने एक खंडे दान दिले होते. हे दानपत्र राज्यपाल व त्याच्याखाली अनुक्रमाने असलेल्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेले आहे. याच्या शेवटच्या भागावरून हे दानपत्र राणी शीला महादेवी हिच्या आज्ञेवरूनच तयार केले होते याचा स्पष्ट पुरावा मिळतो. यामध्ये तिचा उल्लेख ‘ परमेश्वरी ’ व ‘ परमभटारिका ’ अशा रीतीने केलेला आहे. या सर्व

पुराव्यांवरून राष्ट्रकूटांच्या साम्राज्यांत शीला महादेवीचें स्थान किती मानाचें होतें याची सहज कल्पना येईल.

संस्कृत कवयित्री म्हणून (नवव्या शतकांत) प्रसिद्ध असलेली शीला-भट्टारिका हिचा राजशेखरानें उल्लेख केला आहे. पांचाली पद्धतीच्या रचनेंत ती बाणाइतकीच निपुण होती असें समजले जातें. धनददेवानें तिला विज्जाच्या उच्च श्रेणींत बसविलें आहे. भट्टारिका हें अभिधान जर राजकुलाचा अनुवंश सूचविणारें असेल तर कदाचित् शीला भट्टारिका म्हणजे शीला महादेवीच असण्याचा संभव आहे.

अकदेवी :- कर्नाटकांतील मुप्रसिद्ध, कर्तव्यगार व प्रशासक स्त्रियांत अकदेवीचा नंबर फार वर लागतो (इ. स. १०१०-१०६४). द्या चालुक्य राजकन्येनें बनवासी, विष्णुकादु आणि मासवादी वगैरे भागांवर सुमारे अर्धशतक राज्य केले. दशवर्मन् व भागलदेवी यांची ही कन्या. पांचवा विक्रमादित्य आणि दुसरा जयसिंह द्या नामवंत चालुक्य घराण्यांतील बलाढ्य राजांची अकदेवी ही भगिनी. शिलालेखांतील तिच्या वर्णनांत 'भयानक चेहऱ्याची' आणि 'अनेक शत्रूंना लोळविणारी' अशीं वर्णनें आढळतात. तिच्या अंगीं फांदीं बहुमोल गुण होते. एकदां दिलेला शब्द ती केव्हांहि बदलीत नसे. तिच्या राज्यकारभाराचें मुख्य केंद्र विक्रमपूर हें होतें. (हल्लीचें विजापूर जिल्ह्यांतील अशीविडी हें गांव.)

अकदेवीचा विवाह कदंब घराण्यांतील मयूरवर्मन् या नांवाच्या सर-दाराशीं झाला होता. तिच्याबरोबरच तोहि बनवासीचा कारभार पाही (इ. स. १०३७). त्यांच्या मुलाचें नाव तोयिमदेव. चालुक्य सम्राट् पहिला सोमेश्वर याचा अकित या नात्यानें तोयिमदेवानें बनवासीचें राज्य कांहीं काल चालविलें (इ. स. १०६४). अकदेवीनें आपल्या अमदानींत अनेक देवालये बांधली. शिक्षणाच्या प्रसारांतहि तिनें खूप लक्ष घातलें होतें. इ. स. १०२१ च्या एका शिलालेखांत अशी माहिती सापडते की, होतकरू व इशार पांचशें विघार्यांची सोय व्हावी एवढी इमारत बांधून त्यांच्या पोषणासाठीं मोठी जमीन तिनें देणगी म्हणून दिली होती. एका राजाची राणी म्हणून नव्हे तर स्वतंत्रपणें राज्य करणाऱ्या अकदेवीचें व्यक्तिमत्त्व अतिशय तेजस्वी असलें

पाहिजे. एका मागेमाग येणाऱ्या तीन चालुक्य सम्राटांनी राज्यकर्त्री म्हणून तिच्यावर जो विश्वास टाकला यांतच तिच्या यशस्वी राजकारणाचें बीज सांठविलें आहे.

नायकुराट्ट :- अनेक तेलुगू गाण्यांतून व लोककथांतून नायकुराट्टचें वर्णन केलेलें आढळतें. ही अनाथ मुलगी नागम्म नांवाच्या शेतकऱ्याकडे वाढली. त्यानेंच तिचें नांव ठेवलें आणि मोठ्या प्रेमानें तिचें जलनपालन करून एका श्रीमंत माणसाशीं तिचा विवाह करून दिला. नागम्माल्या मृत्यूनंतर त्याच्या अफाट संपत्तीचा वारसा तिजकडे आला. पतादचा राजा अनुबुराज याच्यावर तिची विलक्षण छाप पडल्यामुल्लें त्याच्या दरबारांत तिला फार महत्त्व प्राप्त झालें. अनुबुराजला तीन राण्या व पुष्कळ मुल्लें होती. नायकुराट्टच्या वाढत्या महत्त्वाचा दोड नांवाच्या प्रधानाला हेवा वाटूं लागला. दोडानें प्रधानकीचा राजिनामा देऊन स्वतःचा मुलगा ब्रह्म याला प्रधानपद दिलें. ब्रह्मानें अनुबुराजाचा खून केल्या व त्याच्या जागीं नलगम हा गादीवर आला. नलगमहि नायकुराट्टला फार मान देत असे. प्रत्यक्षांत कारभाराचीं सर्व सूत्रें तिच्याच हातांत अस्त. ब्रह्मानें नलगमला राज्याच्या वांटण्या करण्यास भाग पाडलें. नलगमचा माऊ मल्लीदेव हा एका विभागाचा प्रमुख बनून मचेल येथें त्यानें नवी राजधानी स्थापन केली आणि ब्रह्माला आपला प्रधान म्हणून नेमलें. नलगमाचे इतर माऊहि मल्लीदेवाकडे राहूं लागले.

राज्याचें हें विभाजन नायकुराट्टस आवडलें नाहीं. तिनें एक बेत आंखला. मल्लीदेव व नलगम यांनीं कोंबड्यांचीं झुंज लावावी व ज्याचा कोंबडा मारला जाईल त्यानें आपलें राज्य दुसऱ्यास देऊन सात वर्षे वनवास पत्करावा. उरल्याप्रमाणें झुंज लागली. ब्रह्माचा कोंबडा मारला गेला. मल्लीदेवासमवेत ब्रह्म नल्लगोड येथील अरण्यांत निघून गेला. तेथें नायकुराट्टनें त्याचा खूप छळ केल्या. सात वर्षे पूर्ण झाल्यावर मल्लीदेव व ब्रह्म परत येऊन राज्याची वांटणी मागूं लागले. परंतु नलगमनें त्यांना नकार दिला. पुन्हां उभयतांत युद्ध झुंजलें. चिलखत व शिरस्त्राण घातून नायकुराट्टनें नलगमच्या सैन्याचें आधिपत्य केलें. तिनें शौर्याची शिकवत केली तरीहि दुर्दैवानें तिचा पराभव झाला. नलगमचे सर्व माऊहि या युद्धांत मारले गेले. ब्रह्मानें उदार मनानें पुन्हां नलगमला

गादीवर बसविळें. या सर्व हकीकतीवरून नायकुरालू ही एक धुरंधर राजकारणी स्त्री होती असें दिसते.

रुद्रांबा :— रुद्रांबा ही काकतीय राजा गणपतिदेव याची सर्वांत मोठी मुलगी. आपल्या बापाच्या मृत्यूनंतर तिने सुमारे तीस वर्षे राज्य केले. गणपतिदेवाला मुलगा नव्हता. त्याच्या दोन मुलींपैकी पहिलीच नांव रुद्रांबा व दुसरीच नांव गणपांबा. या दोघीहि अतिशय कर्तृत्ववान् व बुद्धिमान् होत्या. आपल्यामार्गे आपल्याच घराण्याकडे राज्य रहावे या उद्देशाने गणपतिदेवाने रुद्रांबेला आपली वारस म्हणून जाहीर केले आणि प्रशासकास योग्य असे शिक्षण तिला देण्यास सुरुवात केली. स्वतःच्या वृद्धापकाळांत राज्यांतील अनेक जबाबदारीची कामे त्याने तिच्यावर टाकली.

इ. स. १२६२ मध्ये रुद्रांबा वडिलांच्या गादीवर आली. सम्राज्ञी म्हणून तिला मान्यता देण्यास दक्षिण आंध्रमधील कांहीं मांडलिक राजांनी नकार दर्शविला. कारण तिच्या वडिलांनी नुकतेच त्यांना जिंकले होते. रुद्रांबा गादीवर आल्यावर तिच्याविरुद्ध बंड करून गेलें स्वातंत्र्य परत मिळविण्याचा त्यांनी घाट घातला. या बंडखोरांचा प्रमुख राजा अंबदेव हा होता. वेल्लुरु या त्याच्या राजधानीच्या ठिकाणापासून सीमेच्या बऱ्याच मोठ्या भागावर तो प्रभुत्व गाजवी. अंतर्गत यादवीचा फायदा घेऊन याच वेळी महादेव या देवगिरीच्या यादव राजाने पश्चिमेकडून काकतीय राज्यावर स्वारी करण्याचा बेत केला. हाताखालचे सर्व अधिकारी प्रामाणिकपणे पाठीशी राहिल्याने रुद्रांबेला अंतर्गत बंडाळी तर मोडून काढता आलीच, शिवाय यादव राजाचाहि तिने पूर्ण पराभव केला.

रुद्रांबा अतिशय लोकहितदक्ष असे. शांतता व समृद्धीसाठी ती अहोरात्र परिश्रम करी. पाटबंधारे बांधून व विहिरी खणून तिने शेतीचा विकास घडवून आणला. अनेक सवलती देऊन व्यापार-उद्योगधंदे भरभराटीस आणले, रुग्णालये बांधली, मोठमोठे धार्मिक फंड उभारले, देणग्या दिल्या व शिक्षणाच्या प्रसारासाठी मोठमोठ्या संस्था उभारल्या. मार्कोपोलो हा सुप्रसिद्ध प्रवासी बहुधा याच काळांत आंध्रच्या किनाऱ्याच्या विभागांत आला असावा. त्याने दिलेल्या

वर्णनांत व्यापार व उद्योगधंद्यांचा विशेष उल्लेख केलेला आहे. काकतीय प्रान्त हिऱ्यांच्या खाणीसाठी या वेळेपासूनच प्रसिद्ध आहे.

गणपांवा :- रुद्रांबेची घाकटी वहीण गणपांवा ही तिच्याइतकी बुद्धिमान नसली तरी हिचा उल्लेखहि एक यशस्वी प्रशासक महिला म्हणूनच करावा लागेल. गणपांबेच्या बाल्यपणाबद्दल फारच थोडी माहिती उपलब्ध आहे. गणपतिदेवाने रुद्रांबेप्रमाणेच दिल्याहि सर्व प्रकारचे शिक्षण दिले असले पाहिजे. गणपांबेचा विवाह कोट घराण्यांतील एका सरदाराशी झाला होता. कृष्णा नदीच्या कांठी वसलेल्या धरणीकोट या राजधानीत राहून 'सहा-हजार' प्रान्तावर तो राज्य करित असे. गणपांबेच्या विवाहामार्गे कदाचित कांहीं राजकीय हेतु असावा. बेलनाडू सरदारांचा पराभव करण्यासाठी गणपतिदेवाला धरणीकोटच्या सरदाराशी मित्रत्वाचे नाते जोडावयाचे होते. म्हणून त्याने कोट वंशांतील रुद्रदेवाचा मुलगा घेत याचा गणपांबेशी विवाह घडवून आणून ही मैत्री साधली असावी.

घेताच्या राज्यकारभाराबद्दल विशेष कांहीं माहिती मिळत नाही. सासऱ्याबरोबर दक्षिणेकडे कांचीच्या स्वारीवर गेला असतांना घेत छद्मांत मारला गेला असावा. पतीच्या मृत्यूनंतर गणपांबेने अधिकारसूत्रे आपल्या हाती घेऊन सुमारे ४० वर्षे 'सहा-हजार' प्रान्ताचा कारभार पाहिला. राज्यप्रमुखत्व आवश्यक असणारे सर्व गुण गणपांबेत होते. तिच्या राजवटीत प्रजा सुखी व संपन्न होती. मार्कोपोलोनं दिलेल्या वर्णनांत रुद्रांबेपेक्षां गणपांबेचा उल्लेख असण्याचाच अधिक संभव आहे.

गणपांवा ही कडी शिवभक्त होती. तिने पति व पिता यांची स्मार्कें म्हणून दोन भव्य शिवालये बांधली. अमरावतीच्या अमरेश्वर मंदिराच्या गोपुरांवर सोन्याचे कलश बसविले आणि ब्राह्मणांना अन्नहार सुरू केले. शिवाच्या भक्तीत तिने आपला वृद्धापकाल समाधानांत घालविला.

उर्णायर्च :- उत्तर मलबार प्रान्तातील जुन्या काव्यात एका मुलीचे जीवन प्रयत्न केले आहे. या मुलीने आपल्या गांवच्या सर्व श्रियांचे प्राण वाचवून दोन जमातींचे ऐक्य घडवून आणले.

उष्णीयर्च ही अरोमल चेंबकर या शूर योद्ध्याची बहीण. दुर्दैवाने तिचा विवाह कुन्दिहरामन् नांवाच्या एका भ्याड माणसाशी झाला. एके दिवशी पति-समवेत गांवाबाहेरील अभ्युपनाच्या दर्शनास जाण्याची परवानगी तिने आपल्या सासूस विचारली. परंतु तिने नकार दिल्या. उष्णीयर्चने आपली आवडती तलवार कमरेस अडकवून पतीबरोबर ती अभ्युपनाच्या मंदिरांत जाण्यासाठी निघाली. तिला पाहतांच कांहीं यवनांनी तिला पकडून नेण्याचा प्रयत्न केला. उष्णीयर्चने कांहीं लोकांना कंठस्तान घातलेले पाहतांच उरलेले लोक आपल्या नायकाकडे गेले व त्यांनी त्याला उष्णीयर्चसमोर उभे केले. तिला पाहतांच यवनांच्या म्होरक्यानं ओळखले की ती त्याच्या सरहद्दीपलीकडील बलाडव चेंबकराची बहीण. नायकाने तिची क्षमा मागितली. खेड्यांतील एकाहि स्त्रीच्या कैसास कधीहि धक्का लावणार नाही अशी हमी त्याच्याकडून घेतल्यानंतर उष्णीयर्चने आपली तरवार ग्यान केली.

प्रकरण १६ चे

उत्तर हिंदुस्थानांतील नामवंत महिला

(इ. स. १२०१ ते १८००)

चौदाव्या प्रकरणांत इ. स. ४०० ते १२०० पर्यंत होऊन गेलेल्या सुप्रसिद्ध महिलांची माहिती दिलेली आहे. त्या काळाप्रमाणेच इ. स. १२०१ ते १८०० या शतकांतहि उत्तर हिंदुस्थानांत राजकीय, बाह्यीन व कला-क्षेत्रांत अनेक ल्यातनांमं ब्रिया होऊन गेल्या.

शूर रजपूत महिला

संयोगिता :—बारा ते अठरा या शतकांतील राजस्थानच्या काव्यांत देशभक्ति आणि त्याग या भावनांना प्राधान्य मिळालेले दिसते. अनेक काव्यांतून देशभक्त व त्यागी वीर आणि वीरांगना यांची स्फूर्तिदायक चित्रे कवींनी रेखाटली आहेत. मात्र हे नायक व नायिका प्रत्यक्ष इतिहासांत होऊन गेल्या की नाही हे सांगणे कठीण आहे. राजस्थानी काव्यांत अमर झालेल्या झुझार महिलांपैकी पहिली संयोगिता ही कनोजच्या गढवाल राजाची कन्या. स्वयंवर-मंडपांतून पृथ्वीराजाबरोबर शेकडों राजांच्या डोक्यांदेखत ती कशी निसटली याविषयीची कथा सर्वश्रुत आहे. ठाणेश्वरजवळ पृथ्वीराज व महंमद घोरीची दुसऱ्यांदा लढाई झाली त्या वेळी पतीच्या अंगावर स्वतः सैनिकी वेप चढवून संयोगिता त्यास म्हणाली, “ मरण ही माणसांचीच कोप पण देवांचीहि प्रकृति आहे. वख जुने झाले की प्रत्येकाल तें टाकावेसे वाटते. ज्याला उत्तम मरण येतें तो अमर होतो. क्षणभंगुर देशाचा विचार करूं नका. अमरावाची कांस धरा. तुमच्या तत्वाराने शत्रु छिन्नविच्छिन्न होऊं घा. तुमची अर्धांगी या नारयाने मीहि आपले कर्तव्य बजावीन. ”

पृथ्वीराज प्राणपणानें लडला, पण शेवटीं शत्रूनें त्याला ठार केलें. संयोगिता त्याच्याच चितेंत उडी टाकून सती गेली.

कूर्मादेवी :-पाटणची राजकन्या कूर्मादेवी ही चितोडच्या म्हरसिंहाची पत्नी. शौर्याप्रमाणेंच प्रशासनावद्दलहि तिची ख्याति होती. युद्धसिंहासारखे नेतृत्वाचे गुण अंगी असणारा वीर म्हरसिंह मोहिउद्दिन म्हरमदारी प्राणपणानें झुंजून धारार्ताथी पडला (इ. स. ११९२). या वेळीं त्याचा मुठ्या करण हा अगदीं ल्हान होता. त्याची पालक या नात्यानें कूर्मादेवीनें राज्यकारभार पाहण्यास सुरुवात केली. कुतुबुद्दिनारीं झालेल्या एका लढाईत तिनें स्वतः सैन्याचें नेतृत्व केलें.

पद्मिनी :-सौंदर्यावाचत सुविख्यात असलेली पद्मिनी ही मेवाडचा राणा रतनसिंग याची पत्नी. टोंडनें आपल्या महाकाव्यांत हिला मानाचें स्थान दिलें आहे. मालिक म्हरमद जयसी यानें आपल्या 'पद्मावतांत' पद्मिनीची खूप स्तुति केली आहे. ' पद्मावत ' हा हिंदी बाब्यांत एक विख्यात ग्रंथ मानला जातो. पद्मिनीच्या सौंदर्यानें वेडा झालेल्या अल्लाउद्दिन खिलजीनें चितोडवर तयारी केली या गोष्टीवर आधुनिक इतिहासकार फारसा विश्वास ठेवीत नाहींत. कारण तत्कालीन लिखाणांत अगर कोरीव लेखांत अल्लाउद्दिनाच्या तयारीचें हें कारण कोठेंहि नमूद केलेलें सांपडत नाहीं. नंतरच्या बाब्यांत कोणीतरी ही कथा घुसडलेली दिसते. एवढें मात्र खरें ती, अल्लाउद्दिन चितोडवर चान्दन आला त्या वेळीं मेवाडच्या रजपुतांनीं शौर्य वी शिकस्त केली आणि खियांनींहि आपली पतिनिष्ठा व देशप्रेम त्यास उत्कृष्टपणें सिद्ध करून दिलें. आठ महिने रजपुतांनीं अल्लाउद्दिनाला दाद दिली नाहीं. पण बादशहाचें सैन्य मंढ्येनें फार मोठें असल्यानें शेवटीं त्यांचा नाइलाज झाला. पुरुषवर्ग शरण जाण्यापूर्वी पद्मिनीच्या नेतृत्वाखाली अनेक खियांनीं जोहार केल्या. किल्ल्यावर अग्नि पेटविल्यानंतर रजपुत राण्या, सरदार-जहागिरदारांच्या खिया आणि ल्हान मुलीमुद्दां मिरवणुकीनें तेथें येऊन दाखळ झाल्या. तार्तर डोब्याच्या पापी नजरेस न पटण्याची प्रत्येकजण कोशीस करीत होती. विटंबनेपेक्षां मानाचें मरण रजपुत स्त्री केव्हांहि अधिक पसंत करते हें चितोडच्या खियांनीं मुसलमानांना दाखवून दिलें.

ताराबाई :- युद्धकळेंत निष्णात असलेली ताराबाई इसवी सनाच्या सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेली. सोळंकी जमातीतील राव सूर्यन या वेडनोरच्या सरदाराची ही कन्या. यांचे पूर्वज धनहिंदुवाडच्या चालुक्य घराण्यातील. मुसलमानांच्या स्वान्यांना कंटाळून हे घराणे मध्यभारतांत आले. तोंक तोडा या ठिकाणी या कुटुंबाने वास्तव्य केले. तोडाहि मुसलमानांनी घेतल्यानंतर ही मंडळी वेडनोरला आली. ताराबाईचें रजपूत रक्त या अपमानारूपद जीवनाने उसळून आले. तिला आपल्या शूर पूर्वजांचे स्मरण झाले. घोड्यावर बसून तो भरधाव चालला असतांना मालापेक करण्याचें कौशल्य तिने हस्तगत केले. तोडाच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या सैनिकांत ती सामील झाली, परंतु तिचे सर्व प्रयत्न पुष्कट गेले. राणा रायमळाचा मुलगा जयमल्ल याने तिला विवाहाची मागणी घातली. "तोडा मुक्त करा म्हणजे मी आपली मागणी मान्य करीन." असे त्यास ताराबाईने कळविले. तिच्या प्राप्तीसाठी उतावीळपणे धडपडणाऱ्या पुत्राला एके दिवशी राणाने रायमल्लाने ठार मारले. जयमल्लचा भाऊ पृथ्वीराज याने भावाची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याचा निश्चय केला. तोडा परत जिंकून घेण्याची शपथ त्याच्याकडून घेवून ताराबाईने लक्षास सम्मति दिली. पृथ्वीराज व ताराबाई यांच्या भाल्यांनी मुसलमानी सैन्याचा अधिपति मारला गेला. नंतर बरीच दंगल उसळली. शेवटी शांतता प्रस्थापित करून पृथ्वीराजाने तोडा ताराबाईच्या वापाच्या स्वाधीन केला. या सर्व हकीकतीवरून ताराबाईचें देशप्रेम व शौर्य अतुलनीय असले पाहिजे हे सिद्ध होते. पृथ्वीराज एका नातेवाईकाच्या विप्रयोगामुळे ठार झाला. त्याच्याबरोबर ताराबाईहि सती गेली. मारवाडचा रस्ता जेथून पुढतो तेथे मामदेवीचे देवालय आहे. त्या देवालयासमोर पृथ्वीराज व ताराबाई यांची एक समाधि बांधलेली आहे.

राणी कर्णावती :- महाराणा संग्रहाची पत्नी कर्णावती हिने आपला पुत्र विक्रमजित याच्या कारकीर्दीत मेवाडच्या राज्यांत माजलेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. इ. स. १५३४-३५ मध्ये गुजरायचा सुलतान बहादुरशाह याने चित्तोडवर जेव्हां स्वारी केली तेव्हां रजपुत सैन्याचा स्वाभिमान जागृत करून, सर्वांना संघटित करून राणी कर्णावतीने प्रतिकार केला. बहादुरशाहाचा बीमोड करण्यासाठी तिने हुमायुनाची मदत

मागितली, पण त्याने तिची निपशा केली. शत्रूच्या ताब्यांत चितोड जातांच शेकाडों रजपूत स्त्रियांनी राणी वार्मावतीच्या नेतृत्वाखाली जोडार केला.

राणी दुर्गावती :- गोंडवनाची राणी दुर्गावती ही दुसरी शूर देशभक्त श्री महोबा नांवाच्या छंडेलच्या सरदाराची मुलगी, माळव्याच्या वाज-
वहादुराचा दहा तिने आपल्या शौर्याने आणि संघटनाकौशल्याने परतवून गोंडवनाचे रक्षण केले. इतकेच नव्हे तर मोगलांच्या जोरदार हल्ल्यालाहि तिने यशस्वी रीतीने तोंट दिले. गोंडवनाची छांबी तीनशे फूट व रुंदी सत्तर फूट असून यांत सुमारे सत्तर हजार गावे वसलेली होती. सधनतेत या राज्याचा नंवर बराच बर लागे. चौहो वाजुंनी आपल्या राज्याचा विस्तार करण्याच्या धोरणानुसार अकबराने इ. स. १५६४ मध्ये पहिल्या असफ-
खानास गोंडवनावर स्वारी करण्यास पाठविले. या वेळी वीर नारायण या आपल्या अल्पवयी मुलाच्या नांवाने राणी दुर्गादेवी मोठ्या हुशारीने राज्य-
कारभार पहात होती. अनुल फजलने आपल्या वृत्तांतांत असे नमूद करून ठेवले आहे की राणीचे अगदी बारीकसारीक गोष्टीकडेहि लक्ष असे. संक-
टांची पूर्वकल्पना करून त्यांना तोंड देण्याची तयारी करून ठेवण्याची तिची हातोटी असामान्य होती. बाजबहादुर व इतर शत्रूंना यांवार तोंड दिल्यामुळे तिला युद्धविषयक अनुभवहि खूप मिळाला होता. तिच्या सैन्यांत बीस हजार उत्कृष्ट घोडेस्वार व एक हजार लढाऊ हत्ती होते. मांडलिक राजांकडून अमाप द्रव्य तिला मिळाले होते. बंदूक व बाण मारण्यांतील तिचे कौशल्य वाखाणण्या-
सारखे होते. शिकारीचा तिला विलक्षण नाद होता. आसमंतात वाघ आला आहे असे समजले तर त्याला ठार केल्याखेरीज ती पाणीसुद्धा घेत नसे. पहिला असफखान चावून येत आहे असे समजतांच तिने प्रतिकाराची जय्यत तयारी केली. शत्रूच्या सामर्थ्याची कल्पना जेव्हा तिच्या अधिकाऱ्यांनी तिला दिली तेव्हा ती म्हणाली, “ तो न्यायी बादशहा (अकबर) जर स्वतः आला असता तर मी त्याचा सन्मान करणे इष्ट ठरले असते. पण या यःकश्चित् सरदारापुढे नमणे मी कधीच मान्य करणार नाही. यापेक्षा धारातीर्थी मरण आलेले शतपटीने बरे. ”

एवढे बोलून तिने अंगावर चिलखत चढविले आणि ती हत्तीवर स्वार

झाली. सैन्याचें नेतृत्व करणाऱ्या त्या शूर राणीकडे पाहून प्रजाजनांचें हृदय आदरानें भरून आलें. खानाब्या सैन्याचा तिनें लागोपाठ दोनदां बीमोड केला. तसाच रात्रभर पाठलाग चालूं ठेवून त्याचा पूर्ण पराभव करावा असा तिचा विचार होता. पण तिचे अधिकारी या गोष्टीस कबूल होईनात.

दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां युद्ध सुरू होताच दुर्गावतीचा मुलगा वीर नारायण जबर जखमी झाला. हें पाहून अनेक सैनिकांनीं रणक्षेत्रांतून पोचारा केला. राणीबरोबर फक्त तीनशें सैनिक उरले. तरीहि गर्ह व मंडल यांच्या मध्यपटीत येऊन तिनें शत्रूशीं मुकाबला केला. शेवटी ती खूप जखमी झाली. तिच्या सेवकांनीं तिला सुरक्षित स्थळीं नेण्याचें ठरविलें, पण रणांगणांत मृत्यु अगर विजय याखेरीज तिसरा विचार तिला पसंत पडेना. ती आपल्या सेवकांना म्हणाली, “ युद्धांत पराजय तर झालाच आहे. आणखी पकून जाण्याच्या अपकीर्तीची त्यांत भर कशाला ? शत्रूच्या हातीं माझे नव्हि लागतां कामा नये. हा भाला घ्या व माझ्या हृदयांत खुपसून मला वीरमरण द्या. ” अशा रीतीनें सुमारे १५।१६ वर्षे राज्य करून राणी दुर्गावतीनें देशासाठीं शेवटी आपले प्राण वेंचले.

अनेक वर्षे या भागांत प्रशासक म्हणून काम केलेल्या स्त्रीमनूनें “ रॅम्बल्स अँड रीक्लेक्शन्स ऑफ् अँन् इंडियन् ऑफीशियल् ” या नांवाचें एक पुस्तक लिहिलें आहे. राणी दुर्गावतीविषयी त्यांत तो म्हणतो, “ दोन टेक्ल्यांमधील चिंचोळ्या पटीत ज्या ठिकाणीं दुर्गावतीनें देह ठेवला तेथे तिची छोटीशी समाधि बांधलेली आहे. या समाधीशेजारी दोहों बाजूंस दोन मोठ्या आकाराचे गोल दगड आहेत. प्रचलित लोककथेनुसार राणीच्या नौवतींनीच या दगडांचें रूप धारण केलें आहे. मयरात्रीच्या सुमारास येथून चौघड्यांचा आवाज येतो. आपल्या गतप्राण झालेल्या शेकडों योद्ध्यांना राणी जणूं या आवाजानें पुन्हां युद्धास उभे राहण्याचें आह्वान करीत असते. राणीच्या समाधीच्या बाजूनें जाणारे शेकडों माविक लोक आसपासचे स्फटिकाप्रमाणें चकचकीत छोटे दगड उचलून मोठ्या आदरानें ते समाधीवर वाहतात. राणीच्या एकूण हकीकतीनें माझे मन इतकें भारावेलें कीं, सोळा वर्षांपूर्वीं समाधीच्या दर्शनास गेलों असतांना मीहि नक्कळ एक छोटासा स्फटिक हातांत

घेऊन तो समाधीवर वाढिला. ११ राणी दुर्गावतीची स्मृति त्या भागांतील लोकांनी शेकाडों वर अतिशय आदराने जतन केली आहे.

घात्रा पत्रा :- रजपूत इतिहासांत पन्नाचा घृत्तान्त त्यागाचें व स्वामि-
मक्तीचें एक असामान्य उदाहरण म्हणून सांगतात. महाराणा संगाय्या मृत्यु-
नंतर त्याची राणी प्रसूत होऊन तिला उदयसिंह नांवाचा मुलगा झाला.
त्याला सांभाळण्यासाठी पन्ना नांवाच्या दाईची नेमणूक करण्यांत आली होती.
महाराणा संगाय्या मृत्यूनंतर मेवाडच्या गादीवर लागोपाठ राणा रतनसिंह
व राणा विक्रमजित् हे त्याचे दोन मुल्ये आले. विक्रमजिताचा चुलत
भाऊ वनवीरसिंह याने त्याचा खून केला. त्याच्या मनांतून उदयसिंहाचेंहि
पारिपर्य करावयाचें होतें. ही बातमी पन्नाला समजतांच पट्यांच्या करंडांत
उदयसिंहास घाबरून त्याची तिने एका न्हाव्यामार्फत गडाच्याबाहेर सुष-
रूप रवानगी केली आणि त्याच्या रिकाम्या पाळण्यांत तिने स्वतःच्या
मुलाला निजवून ठेवले. थोड्याच वेळांत वनवीरसिंह आपला दुष्ट हेतु साध्य
करण्यासाठी तेंपे आला. पन्नेचा मुलगा म्हणजेच उदयसिंह असे समजून त्याने
त्याला ठार केले. मुलासाठी शोक करण्याइतकीसुद्धा पन्नेला पुरसद नव्हती.
मोठ्या काळाने आपले अश्रु आवरून ती विछ्वागाबाहेर पडली. न्हावी चितो-
डच्या विछ्वागापासून कांहीं अंतरावर उदयसिंहासह तिची वाट पहात थांबला
होता. छोट्या उदयसिंहाला गारा देण्यास अनेकांनी नकार दिला. शेवटी
पन्ना कुंमलमेर येथील प्रशासक आसा साह याजकडे गेली व उदयसिंहाचा
सांभाळ करण्याची तिने त्यास विनंती केली. कोणालाहि संशय येऊं नये
म्हणून पन्ना तेथून निघून गेली. छोटा उदयसिंह हा आसा साह याचा
पुतण्या आहे असे जाहीर करण्यांत आले. कांहीं बरानंतर मेवाडच्या सर-
दारांनी उदयसिंहास ओळखले आणि त्याला पुन्हां चितोडच्या गादीवर आणून
वसविले. नाइलाजाने त्याचा चुलतभाऊ वनवीरसिंह हा दक्षिणेकडे निघून
गेल्या (इ. स. १५४१-४२).

धर्मोपासिका

मध्ययुग हा राजकीय उलाढालींच्या दृष्टीने जरी अस्थिर काल असला
तरी धर्म, तत्त्वज्ञान व संस्कृति यांच्या दृष्टीने हा नवनिर्मितीचा काल ठरला. या

युगांत होऊन गेलेल्या बळभाचार्य, रामानंद, चैतन्य, नामदेव, कवीर आणि नानक या नामवंत संतमंडळींनी भारतांत मक्तीची ध्वजा उभाखून सामान्य जनांचे श्रद्धालु अंतःकरण मारून टाकले. धार्मिक सुधारणेच्या दृष्टीने पडलेले हे पाऊळ भारतीय इतिहासांत अत्यंत महत्त्वाचे होते. सर्व धर्मांचे ऐक्य व परमेश्वराचे विश्वस्वरूप हे मक्तिमार्गाच्या तत्त्वज्ञानाचे महत्त्वाचे भाग होते. “है विश्वचि माझे घर” अशी मति स्थिर करून सर्वाभूती परमेश्वर दिसू लागल्यास मुक्ति दूर नाही हे या संतांनी सर्वास पटवून दिले.

भक्तीचा प्रसार करण्यासाठी या सर्व महंतांनी लोकभाषेचा उपयोग करून प्रचरणा केली, यामुळे एतद्देशीय बोलीभाषांत मोलाच्या वाङ्मयाची भर पडली.

लक्ष :- या काळांत होऊन गेलेल्या विख्यात भक्तमंडळींनीही लोकभाषेत लिखाण केले. चवदाव्या शतकाच्या अखेरीस काश्मीरमध्ये लक्ष या नांवाची एक उपासिका प्रसिद्धीस आली. पंधराव्या आणि स्यापुढील शतकांत झालेल्या रामानंद, कवीर वगैरे संतांनी तयार केलेल्या राजमार्गाची आंखणी लक्षात घेऊन असे समजले जाते. सर जॉर्ज प्रिअरसन याने काही एतद्देशीय पंडितांच्या साहाय्याने लक्षाच्या अनेक काव्यांचे परिश्रमपूर्वक संशोधन करून त्यांत प्रथित केलेले तत्त्वज्ञान सुसूत्र मांडले. संस्कृतांतील काही भाषांतरे पाहून प्रिअरसनने डॉ. एल्. डी. वारनेटच्या साहाय्याने “लक्षवाक्यानि” या नांवाच्या एका पुस्तकाचे संपादन केले. हे पुस्तक लंडनमधील रॉयल एशियाटिक सोसायटीने इ. स. १९२० मध्ये प्रसिद्ध केले. या छापील काव्यांवरून तिची वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका आणि तत्वातील काश्मिरी विद्वानांच्या मनावर तिने पाडलेली छाप यांची चांगली कल्पना येते. फार पुरातन काळापासून काश्मीर हे शैवंपंथीयांचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. लक्षाचा गुरु हा एक सुप्रसिद्ध शिषोपासक होता. स्वतः लक्ष भिक्षेवर उदरनिर्वाह करणारी एक योगिनी होती. सर्व वारानांचा निरोध करून शेवटी अनंतांत विडीन होण्यासाठी योगसाधना केल्या पाहिजे अशी तिची दृढ श्रद्धा व शिकवण होती. मानवाचे भवितव्य सर्वस्वी ईश्वरेच्छेवर अवलंबून आहे असा तिला विश्वास होता. “है

घडलेलें पाप हें दैवशास्त्र घडलेलें धसो अगर तें जाणीवपूर्वक घडो, त्याला होणारा लाभ रक्षातुल्य असेल किंवा पुढ्यासारखा आल्हाददायक असेल. एक गोष्ट मात्र खरी कीं तुझ्या इच्छेनुसारच प्रत्येकाच्या पदरी तूं माप टाकतोस ! तुझी खीळ अगाध आहे.”

लक्षाच्या विचारसरणीत कोर्टेहि अतिरेक अगर एकांतिकता नाही. ती मनानें उदार आहे. तिच्या शिक्कवर्णीत अनेक तत्त्वांचा समन्वय दिसून येतो. त्या काळांत काश्मीरमध्यें मान्यता पावलेल्या सूफी तत्त्वज्ञानाचा पगडाहि लक्षाच्या मनावर बसलेला दिसतो. सम्यद अली हमदानी व इतर कांहीं नामवंत मुसलमान तत्त्वज्ञांशीं तिचा परिचय घडून आला. सूफी तत्त्वज्ञानाकडे तिचें मन आकर्षित होण्याचें प्रमुख कारण म्हणजे या तत्त्वज्ञानाचें औपनिषदिक तत्त्वज्ञानाशीं असलेलें साम्य. “ खरा संत हा मानवजातीचा एकनिष्ठ सेवक असून प्रेमानें जग जिकण्यांत तो इतिवर्तन्यता मानतो ” असें तिचें मत होतें. बाह्य उपचार आणि मूर्तिपूजा यावर तिचा फारसा भर नसे. निरपेक्ष कर्तव्यानें जीवनाचें खरें सार्यक होतें अशी तिची दृढ श्रद्धा होती. एका काव्यांत ती म्हणते—

“ मी जीं जीं कर्में अंगीकारतें तीं तीं पुरीं करण्याची महान् जबाबदारी माझ्यावर येऊन पडते. इतरेजन मात्र या कर्मांचीं फलें मनमुराद चाखूं शकतात. पण स्वार्थाचा विचार न करतां करित असलेलीं सर्व कर्में जर मी परमेश्वरास अर्पण केलीं तर श्रद्धा व कर्तव्याच्या मार्गानें माझी एकसारखी प्रगतिच होत राहील. ”

लक्षाचें काव्य नादमाधुर्यपेक्षां अधिक तात्त्वप्रचुर आहे. तिच्या शब्दा-शब्दांत तिची धर्मभावना व जीवनादर्श प्रकट होतात. या दृष्टीनें तिच्या काव्याचें, तामीळ वैष्णव कव्यपित्री आण्डाल किंवा महाराष्ट्रांतील मुक्ताबाई व जनाबाई यांच्या काव्यरचनेशीं साम्य दाखवितां येईल.

स्वामी असून त्याच्या सेवेसाठीच तिचा जन्म आहे. तिच्या वृत्तीत राजवैभवाचें आकर्षण नाही. नातेवाइकांच्या छळापुढें तिनें कधीहि मान तुकविली नाही. कृष्ण परमात्म्यावर असीम श्रद्धा ठेवून प्राप्त झालेले खडतर जीवन ती आनंदानें जगली.” साधुसंतांत ती मोक्लेपणें वावरे. याबाबत होणाऱ्या जननिंदेची तिनें वेव्हांच पर्वा केली नाही. आपल्या एका काव्यांत ती सांगते—

“ माझ्यावर फक्त एका श्रीकृष्ण परमात्म्याचेंच प्रभुत्व आहे. त्याच्यासाठीं मी माझ्या मातापित्यांशी व इतर सर्व प्रियजनांशी वर पत्करले. साधुजन हेंच माझे जग. संतसंगासाठीं मी जगाची लाज सोडली. संतसमागमासाठीं मी आजपर्यंत पायपिटी केली. आसवांच्या खतपाण्यावर माझी भाक्तेवेल वाढविली. सत्याच्या शोधांत मला अनेक साधु भेटले व शेवटीं परमेश्वरहि भेटला. ईश्वरी साक्षात्कार झाल्यानंतर नामस्मरण व संतसंग यांनींच माझा जीवनमार्ग प्रकाशित केला. ईशचरणीं लीन झालेल्या मीराला जगाची पर्वा करण्याचें काय कारण आहे ? ”

आणखी अनेक ठिकाणीं तिनें हेंच सांगितले आहे. देवासाठीं वाटेल त्या हालअपेष्टा भोगण्यास तिची सदैव तयारी आहे. भारतीय भक्तिवादामयांत मीराबाईस फार मानाचें स्थान आहे. पदलादित्य, भावनोत्कटता व भाक्ती हे तिच्या काव्यरचनेचे विशेष म्हणून सांगतां येतील. तिच्या मधुर गीतांनीं भारतीय मन भारून गेलें. तिच्या गीतांत गुद्दीची प्रखरता नाही अगर विचारंची गुंतागुंतीहि नाही, परंतु तिच्या भक्तिपूर्ण हृदयांतून बाहेर पडलेल्या प्रत्येक शब्दाचें सहजसौंदर्य कांहीं आगळेंच आहे.

मीराबाईच्या नांवाभोंवतीं काळांतरानें अनेक दंतकथा गुंफिल्या गेल्या. तिचे जन्मसाल व मेवाडच्या घराण्याशीं आलेला तिचा संबंध या दोन्हीबद्दल विद्वानांत बराच मतभेद आहे. टोंडच्या मतें मीराबाई ही मेवाडचा राणा कुंभ याची राणी. तिचा विवाह इ. स. १४१३ त झाला. ‘ राग-गोविंद ’ हें काव्य तिनें रचलें असून जयदेवाच्या ‘ गीत-गोविंद ’वर तिनें एक टीका लिहिली आहे असें कांहीं विद्वानांचें मत आहे. मेवाडमधील दोन कृष्ण-मंदिरांपैकीं एक मीराबाईनें व दुसरें राणा कुंभ यानें बांधलेले आहे असें म्हणतात. पुष्कळसे आधुनिक इतिहासकार टोंडशीं सहमत नाहीत. त्यांच्यामतें मीराबाई

ही भैरताच्या राव दूदाचा चौथा मुलगा राणा रतनसिंह याची मुलगी. हिचा जन्म पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस अगर सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन सुमारे इ. स. १५१६ त तिचा विवाह राणा संग्राचा मुलगा भोजराज याच्याशी झाला असावा. मथुरा व वृंदावन येथे संतमंडळीसमवेत कांही काळ घालविल्यानंतर ती द्वारकेस आली. इ. स. १५४६ मध्ये तिचा अंत झाला असे अनेकांचे मत आहे. तुलसीदास व मीराबाई यांच्यांत पत्रव्यवहार झाल्या-वडल्या आख्यायिकेस कोणताहि आधार मिळत नाही. अकरा तानसेना-समवेत मीराबाईच्या भेटीस गेल्याची कथाहि अशीच कपोलकल्पित असावी.

इतर उपासिका

मीराबाईतक्या प्रसिद्धीस न आलेल्या आणखीहि कांही भक्त-महिला या काळांत होऊन गेल्या. कवीराची समकालीन क्षेमा अगर क्षेमश्री या नांवाची एक गवळण होती. हिच्याशी अध्यात्मांतील कांही प्रश्नांची चर्चा करून कवीराचें समाधान झाले असे म्हणतात. कवीराच्या कांही शिष्यांपैकी त्याची मुलगी कमाली हीहि एक थोर भक्त होती. कवीराचें शिष्यत्व पत्करलेली गंगाबाई नांवाची आणखी एक उपासिका इतिहासास ज्ञात आहे. रामानंदांचे शिष्यत्व पत्करलेल्याहि कांही महिला होत्या. पीपा नांवाच्या त्यांच्या शिष्याची पत्नी सीता ही रामानंदांना गुरु मानी. उदार मतवादी विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दादूच्या दोन कन्या नानीबाई व माताबाई यांचाहि उल्लेख येथे करतां येईल (इ. स. १६०३ ते १६६०). चरणदासी पंथाचा संस्थापक चरणदास (हा अठराव्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेला) याच्या परिवारांत सहजोबाई आणि दयाबाई या नांवाच्या दोन शिष्या होत्या. या दोघींनी धार्मिक विषयांवर ग्रंथलेखनहि केलेले आहे. सहजोबाईच्या नांवावर ' सहज-प्रकाश ' व ' सोलह-तत्त्वनिर्णय ' हे दोन ग्रंथ व दयाबाईच्या नांवावर ' दया-बोध ' व ' विनय-मालिका ' हे दोन ग्रंथ उपलब्ध आहेत.

कलावती व लेखिका

मध्ययुगापासून मिथिला नगरी ही कला व संस्कृतीच्या भरभराटीचें केन्द्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. आपल्या प्रभावी काव्याने मानवी अंतःकरणे भारून टाकणारा कवि विद्यापति मिथिलेंतच होऊन गेला. अशा या नामवंत नगरींत

तीन महिला निरनिराळ्या विद्याशाखेत प्रसिद्धीस आल्या. यापैकी ओड्ग्वार घराण्यांतील विख्यात महाराजा शिवसिंह याची पत्नी पहिली लखिमा ऊर्फ लछिमादेवी ही एक होय. विद्यापतीच्या पदावलीत हिचा वारंवार उल्लेख केलेला आढळतो. लखिमादेवी ही संस्कृत पंडिता असून तिने या भाषेत बरेच काव्य केले. नरसिंहदेवाची पत्नी धीरमति हिच्या आज्ञेनुसार विद्यापतीने ' दान-वाक्यावलि ' नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला. नरसिंहदेवाचा मुलगा चंद्रसिंह याची पत्नी दुसरी लछिमादेवी हीहि विद्येची भोक्ती होती. हिच्या प्रेरणेने मिश्रमिश्राने ' विवाद-चन्द्र ' व ' पदार्थ-चन्द्र ' हे दोन ग्रंथ प्रसिद्ध केले.

या काळांत संगीतशास्त्राच्या अभ्यासाकडे कांहीं स्त्रियांनी विशेष लक्ष घातलेले दिसते. पंडितलोचन कवीने प्रसिद्ध केलेल्या ' राग-तरंगिणी ' या गीतसंग्रहांत विद्यापतीची सून चंद्रकलादेवी हिने रचलेले एक गीत दिले आहे. ग्वाल्हेरच्या राजा मानसिंगाची राणी मृगनयना हिला मिश्र रागांची विशेष अभिरुचि होती. पतीला प्रिय असलेल्या मिश्र रागदारींत तिने गुजरी, बाबुल-गुजरी, मालगुजरी आणि मंगलगुजरी या चार रागांची केलेली रचना नंतरच्या काळांतहि लोकप्रिय झाली.

मालवची रूपमती उत्कृष्ट गीतरचना करी. शास्त्रीय संगीतांतील तिची गतिहि वाखाणण्यासारखी होती. हिचे जीवन मोठे शृंगारिक होतें. मालवच्या बाजवहादुराची ती प्रेयसी होती. मोगल सरदार आदमखान याने मालव देशावर स्वारी केली त्या वेळी जीव बचावण्यासाठी बाजवहादूर राजधानीतून पळून गेला. शत्रूच्या हाती पडून आपली विटंबना होऊ नये म्हणून या वेळी रूपमतीने आत्महत्या केली. मालव-हिंदीत रूपमतीने रचलेली अनेक काव्ये लिहून ठेवलेली नसली तरी तेथील गायकाच्या तोंडी ती पिड्यान् पिड्या घोळत आहेत.

प्रकरण १७ वे

दक्षिण भारतीय महिला

(इ. स. १३०१ ते १८००)

कवयित्री

विजयनगरच्या अमदानीत दक्षिण भारतांत बहुमोल वाङ्मय निर्माण झाले. या राज्यांतील अनेक संस्थानिकांनी व सरदारांनी विद्वानांना आश्रय देऊन त्यांच्याकडून संस्कृत, तेलगू व कन्नड भाषेत पद, प्रबंध व नाट्य-शाखांत उत्कृष्ट लेखन करविले. ' दक्षिण ' नांवाचे छोट्याशा छोट्या छोट्या काळांत उदयास आले. हीं नाटके मोठ्या जागेत सर्वसामान्य लोकांसाठीं करण्यांत येत. अनेकदां या नाटकांना राजेलोक व सरदार मंडळीहि उपस्थित रहात.

गंगादेवी :- इ. स. १३६१ मध्ये शंभुवरायास व इ. स. १३७१ त मद्रुरेच्या सुल्तानास जिंकून सेतुबंध रामेश्वरापर्यंत दक्षिणेकडील मुद्रग्व विजयनगरच्या आधिपत्याखाली आणणारा शूर राजा दुसरा कम्पण (ऊर्फ कुमार कम्पण) याची गंगादेवी ही पत्नी. हिचे आईवडील व बालपण याबद्दल कांहींच माहिती उपलब्ध नाही. एवढे मात्र निश्चित की, ती एक अतिशय बुद्धिमान् स्त्री होती. शंभुवराय व मद्रुरेचा सुख्तान यांच्यावर कुमार कम्पण चावून गेला तेव्हां गंगादेवीहि त्याजबरोबर होती. आपल्या पतीच्या शौर्याचे वर्णन करण्यासाठी तिने ' मधुरा-विजयम् ' नांवाचे एक संस्कृत महाकाव्य रचले. या काव्याच्या सुरुवातीस केलेल्या बंदनांत तिने प्रामुख्याने तेलगू प्रान्तांतील अगस्त्य, गंगाधर, विष्णुनाथ वगैरे प्रख्यात संस्कृत कवींचा निर्देश केला आहे. विष्णुनाथापारीच तिचे संस्कृतचे अध्ययन झालेले होते. तिकय कवीचा उल्लेख करून ती सांगते, " याचे काव्य पौर्णिमेच्या धवल चंद्रप्रकाशा-

सारखें असून चकोराच्या अधीरतेनें सर्व कवि त्याचा रसास्वाद घेतात.” हा तिक्रम म्हणजे तेलगू महाभारताची अठरापैकी पंधरा पवे रचणारा तिक्रन सोमयाजी हाच प्रसिद्ध कवि होय. यावरून निश्चितपणें असा निष्कर्ष निघतो की, विश्वनाथाची शिष्या व तिक्रन सोमयाजीविषयी आदर. वाळ्मणारी गंगा-देवी ही तेलगू युवराज्ञी होती.

कम्पणाच्या राज्यविस्ताराचें सविस्तर वर्णन करणारे ‘मधुरा-विजयम्’ हें महाकाव्य एका दृष्टीनें ऐतिहासिक महत्त्वाचें ठरलें आहे. विजय-नगरची माहिती देणारा एक प्रमाणग्रंथ म्हणून याचें महत्त्व कोणीहि नाकारूं शकणार नाही. कवयित्री या दृष्टीनें गंगादेवीचा क्रम बराच वर लागतो. दक्षिण भारतांत संस्कृत भाषेंत रचना करणारी ही एकच थोर महिला होऊन गेली. संपादकांनीं तिजविषयी काढलेल्या गौरवपूर्ण उद्गारांतील कांहीं माग येथें उद्धृत करणें उचित ठरेल. “गंगादेवीची रचना म्हणजे विदग्ध संस्कृत काव्याचा एक उत्कृष्ट नमुना होय. या काव्यरचनेंत रूढ काव्यरचनेच्या सर्व नियमांचें काटेकोर पालन केलेलें आढळतें. येथें ऋतूंचीं रसपूर्ण वर्णनें आहेत. संधि-प्रकाशाचें काव्यमय वर्णन आहे आणि चंद्रोदयाचा आल्हाद आहे. संस्कृत काव्यांतील सर्व संकेतांचा आश्रय कवयित्रीनें कलापूर्ण दृष्टीनें केलेला आहे. लेखनाचा घाट वैदर्भी असून रचना अतिशय सुरस, सोपी आणि विलक्षण आकर्षक आहे. टिकाठिकाणीं बहारदार उपमा आहेत, निसर्गवर्णनें आहेत. शिवाय पुढील काळांतील व्याकरणप्रेमी कवींतील श्रद्धेता गंगादेवीच्या रचनेंत कोठेंहि जाणवत नाही. कालिदासाच्या अनेक उपमांचा व वर्णनप्रकारांचा तिनें आश्रय केला असला तरी यांतूनहि तिची वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी आणि स्वतंत्र प्रतिभा व्यक्त झाल्याखेरीज रहात नाही. ”

मोह्ला :- गंगादेवीप्रमाणें मोह्ला ही राजघराण्यांत जन्माला आलेली नव्हती. केशवशेठी नांवाच्या पेनारच्या डाव्या तीरावर वसलेल्या गोपवरमूच्या एका कुंभाराची ही मुलगी. मोह्ला ही तेलगू भाषेंतील पहिली नामवंत कव-यित्री म्हणून ओळखली जाते. तिचा काल जरी अगदीं निश्चितीनें सांगतां आला नाही तरी राजा कृष्णदेवरायाच्या भरमराटीच्या काळांत किंवा थोड्या पूर्वाच्या काळांत मोह्ला होऊन गेली असावी. आपल्या रामायणाच्या प्रारंभी

तिने केलेल्या बंदनांत श्रीनाथ या चौदाव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत व पंधराव्या शतकाच्या आरंभी होऊन गेलेल्या नामवंत कवींचा उल्लेख आढळतो. मोझाच्या रामायणलेखनाखेरीज तिच्या व्यक्तिगत जीवनावरून कांहींहि माहिती आज उपलब्ध नाही. हे रामायण पृष्ठसंख्येने लक्ष्मण असले तरी रचणीत काव्यगुण वाखाणण्यासारखे आहेत. कित्येक वर्षे शाळांमधून ते मुलांना क्रमिक पुस्तक म्हणून शिकवीत आणि तोंडभाळहि करून देत. मोझाच्या काव्यांत तन्मयता, ओघ आणि ओज हे गुण प्रामुख्याने आढळून येतात. रामायणांतील सुन्दर-काण्ड फारच सरस उतरले आहे. तिने रेखाटलेली रावण, हनुमत् आणि सीता यांची शब्दचित्रे तेलगू वाङ्मयांत अमर झाली आहेत. मोझाने आणखी कांहीं रचना केेली की नाही ते सांगतां येत नाही, परंतु तिच्या एका रामायणानेच तेलगू वाङ्मयांत तिला कायमचे मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

ओदूव तिरुमलांबा :- विजयनगरचा राजा अच्युतराय याच्या दरबारांत ओदूव तिरुमलांबा ही प्रथम नोकरीस होती. राजघराण्यांतील स्त्रियांना उत्कृष्ट गद्य व पद्य वाङ्मय वाचून दाखविणे व दरबारांतील मंडळींना काव्य ऐकविणे हे काम तिजकडे असे. ओदूव म्हणजे वाचन करणारी. यावरून तिला ओदूव तिरुमलांबा असे नांव पडले. या अप्रतिम बुद्धिमान् महिलेचे संगीत, व्याकरण, भाषाशास्त्र, रचनाशास्त्र यांवरील प्रमुख वाखाणण्यासारखे होते. भारतीय महाकाव्ये, नाट्य व तत्त्वज्ञान या शाखांत ती पारंगत होती. तिरुमलांबा अनेक भाषा बोले व लिही. या गुणांवर जणू कळसच असे सौंदर्यहि तिला लाभलेले असावे. तिच्याकडे आकर्षित होऊन अच्युतरायाने तिला 'राज-महिषी' वनविले. राजा अच्युतराय व पहिली राणी वरदांबिका यांच्या प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवनावर आधारित असा 'वरदांबिका परिणय-चम्पू' या नांवाचा जो ग्रंथ तिरुमलांबेने लिहिला, त्याच्या प्रस्तावनेत तिच्या वैयक्तिक जीवनांतील हा भाग नमूद केला आहे. वरदांबिकेला पहराणीचा मान राजाने दिला होता. आपली मोठी सवत व राजा यांच्या प्रेममय जीवनाचे तन्मयतेने वर्णन करणाऱ्या तिरुमलांबेकडे पाहून थोडे आश्चर्यच वाटते. वरदांबेच्या प्रेमळ स्वभावामुळे आदर उत्पन्न होऊन कदाचित् तिरुमलांबेने हे गद्यकाव्य रचले असावे. तिरुमलांबेने अनेक विद्वानांना आश्रय दिला होता. धर्मकार्यांत ती सढळ हाताने देणग्या देई. वरदांबेस झालेल्या पाहिल्या पुत्राचेहि वर्णन या

चम्पूत केले आहे. 'वरदायिका-परिणयावर' दोन प्रकारचे अभिप्राय उपलब्ध आहेत. त्यांतील एक अतिशय स्तुतिपर आहे व दुसऱ्याने या प्रयासं सामान्य प्रत दिलेली आहे. असे असले तरी तिरुमलांबा ही उच्चशिक्षित महिला होती व तिने सुसंस्कृत राजाच्या अभिरुचीस मान्य होण्यासारखे लिखाण केले यांत वाद नाही. अ. तुतरायाने केलेल्या एका दानसमारंभाच्या वर्णनावर आधारित 'आनंद-निधि' या शीर्षकाखाली तिरुमलांबेने दोन संस्कृत काव्ये केली. अनेक ठिकाणी ही काव्ये कोरलेली आहेत. इ. स. १५३३ मध्ये राजाने ब्राह्मणांना 'स्वर्णमेरू' चे (सुवर्ण) दान केले. यावर राणीने एक संस्कृत काव्य रचले. कांचीपुरम् येथे अन्बुतरायाने हिन्द्या-मोत्यांनी आपली तुला केली. या प्रसंगावरहि तिरुमलांबेने तीन काव्ये रचली.

होन्नम्मा :- भारतांत उच्च वाङ्मयीन अभिरुचि ही फक्त ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्गापुरतीच मर्यादित होती असे नाही. कन्नड वाङ्मयांत होन्नम्मा ही शूद्र व्री एक उत्कृष्ट लेखिका म्हणून या काळांत प्रसिद्धीस आली. ही म्हैसूर राज्यांतील चेळंदूर या गांवची असावी. म्हैसूरचा राजा चिक्कदेवराज याच्या राजवाड्यांत ती काम करी. राणी देवन्नमणी हिची ती अतिशय आवडती सेविका होती. 'मित्रविंद-गोविंद' नाटकाचा लेखक अळशिंगाराचार्य या वेद-वेदान्तनिपुण ब्राह्मणाच्या हाताखाली राणीने होन्नम्माच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. अळशिंगाराचार्य तिच्या बुद्धिमत्तेवर अतिशय खूष असत. त्यांनी तिला 'सरस-साहिष्यद वरदेवता' हें अभिदान दिलें. गुरूने शिष्ये-वदल दाखविलेल्या आदर पाहून राजास आनंद झाला व त्याने होन्नम्मास प्रथलेखन करण्याची सूचना दिली. राणीमार्फत राजाची इच्छा समजतांच विशुद्ध व्रीच्या कर्तव्यावर होन्नम्माने 'हृदिबदेय-धर्म' या नांवाचा ग्रंथ लिहिला. ही काव्ये इतकी लोकप्रिय झाली की, आजहि ती कन्नड लिप्या हौसेने गातात. म्हैसूरच्या राजघराण्याची सातव्या शतकापर्यंतची वंशावळी या ग्रंथांत होन्नमाने दिल्यामुळे इतिहासच्छयाहि या ग्रंथास फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाले.

चेळुवांबा :- होन्नमानंतरच्या काळांत कर्नाटकांत दोड्ड कृष्णराज याची राणी चेळुवांबा ही एक नामवंत कवयित्री होऊन गेली. 'वरनंदी-कल्याण' ह्या शीर्षकाखाली केलेली काव्यरचना हिची आहे असे समजतात.

तिरुपतीचा वैकुण्ठचल व देवी अळ्येळुमंग यांच्या स्तुतिपर कांहीं अंगाईगीतेंहि चेलुवाबेनें रचली आहेत. ' तुला-कावेरी-माहात्म्य ' नांवाचा एक टीकात्मक ग्रंथ तिनें पतीच्या प्रेरणेवरून लिहिला असें तिनें स्वतः नमूद करून ठेवले आहे. तिची सर्वच रचना आल्हाददायक व मधुर आहे. इ. स. १७२५ च्या सुमारास चेलुवावा होऊन गेली असावी.

हेळवनकट्टे गिरियम्मा :- आतांपर्यंत उल्लेखिलेल्या सर्व स्त्रिया इतर जातीच्या होत्या, याचा अर्थ असा नव्हे कीं ब्राह्मण समाजांत एकहि नामवंत महिला तेरा ते अठरा या शतकांत होऊन गेली नाही. हेळवनकट्टे या ठिकाणीं गिरियम्मा नांवाची रंगनाथाची एक मशान् ब्राह्मण उपासिका होऊन गेली. सीता-स्वयंवर, चंद्रहास, उद्दालक यांचीं आख्यानें, अशा पौराणिक कथांवर गिरियम्माने जी काव्ये रचली तीं अगूनहि अतिशय लोकप्रिय आहेत. या काव्यांचा आणखी एक विशेष असा आहे कीं, हीं काव्ये कोणत्या रागांत गावीत हेंहि गिरियम्माने नमूद करून ठेवले आहे. प्रत्येक कडव्याच्या शेवटीं येणाऱ्या ' हेळवनकट्टे रंगय्य ' या शब्दांवरून गिरियम्माची रचना ओळखतां येते. हिची सर्व रचना कन्नड भाषेतच आहे. सुमारे दोनशें वर्षांपूर्वीं हरिहरनजिक कोनारमहळी या खेड्यांत गिरियम्मा होऊन गेली अशी लोककथा प्रचलित आहे.

तरिगोंड वेण्णमांवा :- या कवयित्रीने आपल्या काव्यांत वारंवार केलेल्या नरसिंहाच्या उल्लेखांवरून ही चित्तूर जिल्ह्यांतील तरिगोंड या खेड्यांवाची असावी असें दिसते. कृष्णच्या नावाच्या ब्राह्मणाची ही कन्या. बालपणींच वैद्यक्य आल्याने तिची वृत्ति देवधर्माकडे वळली. तत्त्वज्ञानांतील योगशाखेचा विशेष अभ्यास केल्यामुळे तिच्या लेखनांत योगप्रक्रियेचा प्रामुख्याने समावेश झालेला आढळतो. अठराव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा वेण्णमांवाचा जन्मकाल असावा.

वेण्णमांवाचें लिखाण या काळांत हिच्यापूर्वीं होऊन गेलेल्या सर्व लेखिकापेशां अधिक आहे. तेथेच पर्यंत तिनें रचलेले भागवत, राजयोग-सार व वैकुण्ठचल-माहात्म्य हे तीन ग्रंथ आज उपलब्ध झाले आहेत. काव्यगुणांत वेण्णमांवा जरी मोठे किंवा मुददुपळणी ह्यांची बरोबरी करू शकली नाही

तरी तिच्या काव्यांत अनेक गुण आहेत हे नाकबूल करता येणार नाही. तिची भाषा मधुर व संयमपूर्ण असल्यामुळे इतर कवयित्रींच्या वर्णनांतील भडकपणा त्यांत आढळत नाही. 'राजयोग-सार' हा तिचा प्रथम तर फारच लोकप्रिय झाला. योगप्रक्रियेच्या अभ्यासकांना हा प्रथम चांगलाच मार्गदर्शक ठरला आहे.

तेजावरच्या नायक राजघराण्यांतील ब्रिया सुशिक्षित व सुसंस्कृत होत्या. त्यांच्यापैकी काहींनी संस्कृत व तेलगू भाषेतून सुरस लिखाण केले आहे. यांनी निर्माण केलेली काव्य व नाट्य यांची परंपरा दक्षिणेकडील तेलगू वाङ्मयांत महत्त्वाची ठरली आहे. अनेक शाकें भारतीय संस्कृतीचे केन्द्रस्थान बनलेल्या तेलगू वाङ्मयांत स्वतःच्या लेखनपंथाने निर्माण करणाऱ्या या महिलांची थोरवी कोणीहि नाकारू शकणार नाही. मधुरवाणी आणि रामभद्रांबा या रघुनाथ नायकाच्या दोन्ही ब्रिया सुप्रसिद्ध काव्याच्या शिष्या होत्या. राजा विजय-राघवाची (इ. स. १६३३-७३) राणी रंगजग्मा हिचाहि उल्लेख या लेखिकांच्या जोडीची व तोडाची लेखिका म्हणून करावा लागेल.

मधुरवाणी :- हिने लिहिलेल्या रामायणाच्या प्रस्तावनेत हिच्या अंगच्या अनेक गुणांचा उल्लेख केलेला आहे. मधुरवाणी व्याकरण व छंदशास्त्रांत पारंगत होती. अर्धे काव्य ती सहज छीलेने पुरे करी. एकाच वेळी अनेक विषयांकडे अवधान पुरविण्याची कलाहि तिला साध्य झालेली होती. तिच्या कीर्णादादनावर राजा अतिशय रूप असे. मधुर आवाजाच्या तिला लाभलेल्या देणगीवरूनच राजाने तिचे नांव मधुरवाणी असे ठेवले होते. रघुनाथानंतर गादीवर आलेल्या विजयराघवाने लिहिलेल्या 'रघुनाथाम्युदयम्' या ग्रंथांत मधुरवाणी हिला यक्षगणांत महत्त्वाचे स्थान देऊन 'आशुकवितावाणी' (शीघ्र कवयित्री) असा तिचा गौरव केला आहे.

मधुरवाणीने संस्कृतमध्ये केलेल्या चौदा सर्गांचा रामायण हा प्रथम रघुनाथ नायकाच्या तेलगू काव्याचा अनुवाद असावा असे समजले जाते. सध्या हे तेलगू रामायण उपलब्ध नाही. मधुरवाणीची भाषा सुबोध व लाळित्यपूर्ण आहे. अनेक ठिकाणी तिने कालिदासाच्या रघुवंशाच्या रचनाकौशल्याचे यशस्वी अनुकरण केले आहे.

रामभद्रांबा :- रघुनाथ नायकाच्या राजकीय जीवनावर आधारित

‘रघुनाथाभ्युदयम्’ नांवाचे चौदा सर्गांचे एक महाकाव्य रामभद्रांचे रचले आहे. काव्यगुणांपेक्षादि विजयनगरचा इतिहास सांगणारा ग्रंथ म्हणून याचे महत्त्व अधिक मानले जाते. दक्षिण भारतात घडून आलेली राजकीय क्रान्ति व त्यामुळे रामराजाची सत्ता खिळखिळी होऊन हे घराणे नामशेष कसे झाले याविषयीची हकीकत या ग्रंथात सविस्तर दिलेली आहे. मधुरवाणीच्या काव्यांतील विशेष रामभद्रांचे काव्यांतहि आढळून येतात. ऐतिहासिक विषयाची निवड केल्यामुळे या काव्यांत कथन-कौशल्य भरपूर आहे. विशेषतः लढायांची वर्णने अतिशय बहारदार आहेत. रामभद्रांचे शब्दयोजना वाखाणण्यासारखी असून तिची भाषा अखंड वाङ्मयान्या प्रवाहाप्रमाणे ओघवती आहे. भाषाशास्त्रावर प्रभुत्व मिळविलेले असल्यामुळे तिच्या कल्पवृत्तेत नावीन्य आढळते. ‘रघुनाथाभ्युदयम्’ च्या पहिल्या दोन सर्गांत तंजावरच्या राजघराण्यांतील बुद्धिमान् महिलांची हकीकत आली असून त्यांच्या प्रतिभेचेहि बंधक वर्णन यांत केले आहे. यांपैकी कांदीजणी आठ भाषांत काव्यरचना करू शकत. कांदी तत्त्वज्ञ खिया वैशेषिक तत्त्वपद्धतीवर उत्कृष्ट प्रवचन करीत. स्वतः रामभद्रांचा चौवीस मिनिटांच्या अवधीत (घटिका) तिला येणाऱ्या आठ भाषांपैकी कोणत्याहि भाषेत शंभर श्लोक करू शकत असे (शतलेखिनी). हिच्या नांवावर ‘विजय-विलासम्’ हे आणखी एक काव्य उपलब्ध आहे.

रंगजग्मा :- पशुपदेति वैकटाद्रि आणि मंगवाद्या यांची कन्या रंगजग्मा ही विजयराघव नायकाची (इ. स. १६३३-७३) राणी. रामभद्रांचेप्रमाणेच ही शतलेखिनी होती. हिच्या काव्यांत उत्तान भावनाविलास प्रामुख्याने आढळून येतो. रंगजग्मा राजकारणनिपुण होती. ‘मन्नारुदास-विलासम्’ व ‘उपा-परिणयम्’ हीं दोन काव्ये तिने तेलगू भाषेत लिहिलीं. याखेरीज तिच्या नांवावर ‘रामायण-सारम्’, ‘भारत-सारम्’ व ‘यक्षगण’ हे नाटक इतके ग्रंथ आहेत. सर्वांत ‘उपा-परिणयम्’ हा तिचा ग्रंथ उत्कृष्ट असून तेलगू वाङ्मयांतील प्रथमदर्जाच्या प्रबंधांत त्याची गणना होते. ‘यक्षगणा’ ची भाषा ‘विजयराघवां’ तीळ भाषेसारखीच असून एकूण मांडणी सुगम आहे. राजा विजयराघव रंगजग्माच्या बुद्धिप्रभावाने दिपून गेला. फुरसदीचा सर्व वेळ तो तिच्याच संगतीत घालवी. तिच्या विद्वत्तेचा बहुमान करण्यासाठी त्याने एकदां तिजवर अक्षरशः सोन्याची वृष्टि करविली (कनकाभिषेक).

मददुपळणी :- नायक राजांचा पराभव केल्यानंतर तंजावरचें राज्य भोसले राजांकडे गेलें. नायक घराण्याची विधावृद्धीची परंपरा याहि राजांनीं पुढें चालविली. इ.स. १७३९ ते १७६३ या काळांत गादीवर असलेल्या राजा प्रतापसिंहाच्या जनानखान्यांतील एका स्त्रीची मददुपळणी ही मुलगी. दक्षिणे-कडील तेलगू वाङ्मयांत हिनें एक स्वतंत्र लेखनप्रणाळी निर्माण केली. मददुपळणी ही अठराव्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेली असली पाहिजे. त्या काळच्या प्रयेनुसार हिचें संस्कृत व तेलगू भाषेचें बरेंच अध्ययन झालें होतें. तेलगू भाषे-वर तर तिचें उत्कृष्ट प्रभुत्व होतें. नृत्य व संगीत यांमध्ये पारंगत म्हणून तिची ख्याति होती. वीणावादनांत तिची बरोबरी कोणीच करूं शकत नसे. तिचें काव्य आजहि लोक मोठ्या आवडीनें वाचतात.

मददुपळणीच्या नांवावर दोन ग्रंथ आहेत. एक ' राधिका-सांत्वन ' ऊर्फ ' इळादेवीय ' व दुसरा ' अष्टपदी '. यांपैकी पहिल्यांत राधा-कृष्णांच्या मावजीवनाचें चित्रण तिनें केले असून तेलगू भाषेतील एक उत्कृष्ट ग्रंथ म्हणून याची वाखाणणी केली जाते. तिची भाषा अगदीं घरगुती, कल्पनाशक्ति तरल, रचना मधुर आणि मनाची पकड घेणारी आहे. ' अष्टपदी ' हा जय-देवाच्या अष्टपदीचा तेलगू अनुवाद आहे. हा अनुवाद हुबेहूच मूळ काव्या-सारखाच असून त्यावरून कवयित्रीच्या संगीतशास्त्रावरील प्रभुत्वाची चांगली कल्पना येते असें या शाखांतील अनेक तज्ज्ञांचें मत आहे.

राज्ञी

चेन्नम्माजी :- विजयनगरचें बलाढ्य साम्राज्य विस्फळित झाल्यानंतर अनेक लहान लहान राज्यपाल स्वतंत्र झाले. यांत केळदीच्या नायक राजांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या घराण्यापैकी भद्राप्पा नायक व सोमशेखर नायक हे दोघे सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत बरेच प्रसिद्धीस आले. चेन्नम्माजी ही सोमशेखराची पत्नी. सुमारे १६६१ मध्ये हे दोघे भाऊ राज्य-कारभार पहात होते. चेन्नम्माजी पतीबरोबरीनें राजकारणांत लक्ष घाली. पुढें सोमशेखर एकटाच सर्व राज्यकारभार पाहूं लागल्यानंतरहि त्यानें राणीवर अनेक जबाबदारीच्या कामगिऱ्या सोंपविल्या. यावरून राणीचें राजकारणपटुत्व

सिद्ध होतें. पतीच्या वार्धक्यांत तर त्याच्या नांवें राणीच सर्व राज्याची व्यवस्था पाहो.

सोमशेखर १. स. १६७७ सालीं मृत्यु पावला. त्यानंतर चेन्नम्माजीनें मोठ्या हुशारीनें सुमारे २५ वर्षे राज्य केले. 'केळदीनृप-विजय' या कानडी ग्रंथावरून आणि 'शिवतत्व-रत्नाकर' या संस्कृत ग्रंथावरून चेन्नम्माजी-विषयीं सविस्तर हकीकत मिळते. पैकीं 'शिवतत्व-रत्नाकर' हा संस्कृत ग्रंथ हिरिय-वसप्पा नायक नांवाच्या राणीच्या दत्तक पुत्रानें लिहिला आहे. हे ग्रंथ व शिलालेख यांत दिलेल्या माहितीवरून राणीच्या कर्तृत्वाची व धाडसी वृत्तीची चांगलीच कल्पना येते. शिवाजीचा पुत्र राजाराम याचा औरंगजेब पाठलाग करीत असतां चेन्नम्माजीनें रायगडाहून निसटून आलेल्या राजारामाला आश्रय दिला. राजारामाला पकडण्यासाठीं जेव्हां औरंगजेबाची बलाढ्य सेना तिच्या राज्यांत शिरली तेव्हां कळवा प्रतिकार करून तिनें औरंगजेबाला पूर्ण फलीत केले. यानंतर एक शूर राई म्हणून चेन्नम्माजीचीं कीर्ती चौदाकडे पसरली. चेडनूरपासून जिंजीच्या विष्ट्यापर्यंत मुख्यरूप जाण्यासाठीं चेन्नम्माजीनें राजारामास खूप मदत केली. मराठी राजाला मदत तर झालीच पण मोगलांपासून तिच्या राज्याचा बचाव होऊन राज्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले. औरंगजेब चेन्नम्माजीच्या शौर्यानें आश्चर्यचकित झाला आणि राणीच्या सन्मानार्थ त्यानें तिला काहीं मूल्यवान् देणग्या पाठविल्या. आणखी एका प्रसंगांत राणीचें शौर्य दिसून आले. एकदां दळवाय् तिम्मप्पाच्या नेतृत्वाखालीं म्हैसूरचें मोठें सैन्य तिजवर चाल करून आले. या सैन्याचा तिनें धुव्या उडविला आणि तिम्मप्पाच्या मुलास कैद केले.

पतीच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ तुंगभद्रा नदीच्या कांठीं तिनें सोमशेखरपुर नांवाचें नवीन गांव बसविलें व तें वेदनिपुण ब्राह्मणाना दान दिलें. यावरून राणीच्या औदार्याचा व विद्याभिरुचीचा प्रत्यय येतो. ती अतिशय धार्मिक वृत्तीची होती. अनेक सार्वजनिक कार्यासाठीं तिनें स्वतःच्या नांवानें बनारस, रामेश्वर, तिरुपती व श्रीशैल या ठिकाणीं निधि देऊन विश्वस्तांमार्फत त्यांचा विनियोग करण्याची प्रथा चालू केली. याखेरीज जैन तपस्व्यांसाठीं तिनें अनेक मठ स्थापन केले. द्वैती आणि अद्वैती दोन्ही संप्रदायांना तिनें सारखाच आश्रय

दिला. तिचा एकूण राज्यकारभार इतका वाखाणण्यासारखा असे की हिब्या-इतकी हुशार; शीलवती, उदार व एकनिष्ठ राज्यकर्ती ही झालीच नाही असे लोक म्हणत.

उमय्यमा :- त्रावणकोरचा राजा आदित्यवर्मा याच्या मृत्यूनंतर आत्तिगळच्या राणीखेरीज गादीला कोणी वारसच उरला नाही. आत्तिगळच्या राजघराण्याचे आदित्यवर्माशी नाते असले तरी ही दोन स्वतंत्र राज्ये होती. आठ नायर सरदारांच्या संयुक्त मंडळाच्या हाती त्रावणकोरची सर्व राजकीय सूत्रे असत. त्यांनीच राजावर विप्रयोग करून राजवाडा जाळून टाकला. उमय्यमाने तंजावरची राज्यसूत्रे हाती घेतल्यानंतर या सरदारमंडळाने तिच्याशी वरकरणी एकनिष्ठता दाखविली, पण गुप्तपणे तिजविरुद्ध कट करण्याचा वेत केला. राणीच्या सहा पुत्रांपैकी पाचांना पाण्यांत बुडून मृत्यु येईल अशी त्यांनी व्यवस्था केली. उरलेल्या एका मुलाला घेऊन राणी पथेनूकोट्टून नुडुमंगाडूला पळाली. या अंठाधुंदीचा फायदा घेऊन मोगलांनी तंजावरावर स्वारी केली व या सर्व सरदारांना पिटाळून लावून दक्षिण तंजावरांत मुसलमानी सत्ता स्थापन केली.

या प्रकाराने उमय्यमाची देशभक्ति उसळून आली. उत्तर कोट्टायमचा युवराज केरळवर्मा याला मदतीस घेऊन तिने मुसलमानांवर स्वारी केली आणि त्यांचा तिखटार येथे पुरा वीमोड केला. सरदारमंडळाला व उपाध्याय-वर्गाला आपला अधिकार मान्य करण्यास तिने भाग पाडले. राणीने सर्व सूत्रे हाती घेऊन केरळवर्मास आपला सेनापति व प्रमुख सल्लागार म्हणून नेमले. खजिन्याचा ताबा घेऊन तिने लांचलुचपतीस आळा घातला. दुर्दैवाने केरळवर्मा षोड्याच दिवसांनी निधन पावला. बहुधा त्याला विरोधकांनी ठार केले असावे.

आपला पुत्र रविवर्मा वयांत आल्यानंतर राणीने त्याला गादीवर बसविले. या वेळी राज्यांत सर्वकडे सुस्थिति व सुबत्ता नांदत होती. हिने १६७८ ते १६८४ पर्यंत राज्यकारभार केला. या वेळच्या सीलोनच्या ब्लॅन् रीड नांवाच्या राज्यपालाने आपल्या लिखाणांत उमय्यमाचा 'अखिल तंजावरची सर्वश्रेष्ठ राणी' असा उल्लेख केला आहे.

मंगम्मा :- चिन्नवैकण्या यांच्या टीकालेखांतून मंगम्मासंबंधीची थोडी हकीकत उपलब्ध होते. चंद्रगिरिचा रहिवासी तुषाबुल हिंगम नायक व तिरुवेळोरची गणिका कनका यांची ही कन्या. व्यवसाय मित्रविण्यासाठी ती तंजावरचा राजा विजयराघव याच्या दरबारांत गेली. तिळा आपल्या जनान्यांत दाखल करून घ्यावी असा राजाने वेत केल्या. पण तेथून निघून जाऊन तिने मदुरेच्या चोक्कनाय नायकाशी विवाह केल्या. पति व त्याच्यामागून इ. स. १६८९ मध्ये तिचा पुत्र रंगहृष्ण मुत्तवीरप्पा नायक निवर्तल्यानंतर विजयरंग चोक्कनाय नायक याची पालक या नात्याने मंगम्माने इ. स. १७०७ पर्यंत मदुरेचे राज्य केले. हा काळ मदुरेच्या राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने फार आणीबाणीचा होता. एका बाजूने औरंगजेबाच्या दक्षिणेकडील मोगल सैन्याचा धोका व दुसऱ्या बाजूने म्हैसूर, तंजावर, रामनाड आणि त्रावणकोर या राज्यांकडून स्वारी होण्याची धास्ती. अशा काळीत नायक राज्य सांपडले होते. मदुरेचे राज्य सांभाळण्याचा एकच मार्ग मंगम्मापुढे होता व तो म्हणजे औरंगजेबाचे मांडलिकत्व पत्करणे. तिने ठराविक वार्षिक खंडणी देण्याचे मान्य करून, मुसलमान सरदारांना देण्या व बक्षिसे देऊन सत्तांच्या सदिच्छा संपादन केल्या. इतर राजांशी मात्र तिने चढाईचे धोरण स्वीकारले आणि त्यांचे वारंवार होणारे हल्ले यशस्वी रीतीने परतविले. मंगम्माचा प्रधान नरसफाई हा मोठा धोरणी व कावेबाज होता. तो उत्कृष्ट बीणावादन करी, दक्षिण तामिळ प्रांतांत मंगम्माचे नांव धरीदारी सर्वतो-मुखी झालेले आढळते. तिने बांधलेल्या अनेक धर्मशाळा व वगीचे अजूनहि वापरले जातात. त्रिचनापल्लीच्या विद्युषाच्या आसपास तिने बांधलेल्या अवा-द्वय इमारतीचे अवशेष पहावयास सांपडतात. दानधर्म व ब्राह्मणांना दिलेले अप्रहार तिच्या धार्मिक व दानशूर धृतीची साक्ष पटवितात. शिक्षण चर्चना व मुसलमानी दर्ग्यांनाहि तिने खूप देणग्या दिल्या. त्रिचनापल्लीचे बाबानत्तर धवाल्या यांच्या दर्ग्याला तर तिने खेडीच्या खेडी दान दिली. मनुत्सीने तिच्या दातृत्वाची अतिशय तारीफ केली आहे.

मदुरेत राहणाऱ्या सौराष्ट्रांतील कांही ब्राह्मण विणकरांनी स्वतःच्या धार्मिक उत्सवास मागितलेली परवानगी प्रथम तिने नाकारली. परंतु नंतर त्यांना सर्वतः हेच धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यांत आले.

तिचा शेवट कसा झाला याबद्दल परस्परविरोधी वृत्तान्त पहावयास सांपडतात. मंगम्माचा नातू चपांत आल्यानंतर त्याला गादीवर बसवून तिला तुरुंगांत ठेवण्यांत आले व तेथेच तिचा अंत झाला असे कांहीजण म्हणतात. कांही असले तरी एक कर्तबगार राजकर्ती म्हणून मंगम्माचे महत्त्व इतिहासाच्या मान्य करावेच लागेल.

प्रकरण १८ वे

महाराष्ट्रीय महिला

महदाइसा:- मराठी वाङ्मयाला ज्ञात असलेली महाराष्ट्रांतील पहिली मराठी कवयित्री महदांबा, महदाइसा उर्फ रूपार्ई या नांवाने ओळखली जाते. देवगिरीवर राज्य करणाऱ्या यादव राजांच्या काळांत तैराब्या शतकांत ही होऊन गेली.

गोदावरी नदीच्या दक्षिण तीरावर पुरी या गांवी वामनाचार्य नांवाचा एक ब्राह्मण रहात असे. त्याची पत्नी महदाइसा ही वेदविद्यापारंगत होती. ही दोघे पति-पत्नी राजघराण्यांतील सर्व धर्मकृत्ये करीत. एवढां कांहीं विद्वान् पंडित देवगिरीच्या राजाकडे आले होते. त्यांच्याशी महदाइसेने वाद करून त्यांना जिंकले. हे पाहून राजा महादेव तिच्यावर खूप होऊन त्याने तिला पांच गांवे इनाम दिली.

प्रस्तुत कवयित्री महदाइसा ही वामनाचार्याची नात होय. लग्न झाल्यावर थोड्याच काळांत हिला वैधव्य प्राप्त झाल्यामुळे ती आपल्या वडिलांच्या घरी रहावयास आली. महदाइसेची वृत्ति प्रथमपासूनच अतिशय धार्मिक होती. महानुभाव पंथाचा संस्थापक चक्रधर हा आपल्या पंथाच्या प्रसारासाठी महाराष्ट्रांत आला त्या वेळी महदाइसा त्याची शिष्या बनली. महदाइसा चक्रधराला त्याच्या जीवनासंबंधी व त्याच्या तत्त्वज्ञानासंबंधी अनेक प्रश्न विचारी. या सर्व माहितीचा समावेश 'इतिहास' आणि 'लील-चरित्र' या दोन ग्रंथांत केलेला आहे. तिच्या लेखनामुळेच चक्रधरासंबंधी आज महत्त्वाचा वृत्तान्त उपलब्ध होऊ शकला आहे.

चक्रधर बक्षिकेदारच्या यात्रेला गेला होता. त्या वेळी त्याचे गुरु गोविंदप्रभु यांची सेवा करण्यासाठी महदाइसा त्यांच्याजवळ राहिली. चक्र-

धराच्या मृत्यूनंतर त्याचा शिष्य नागदेव माव्याकडे तिने उर्वरित आयुष्य घालविले. नागदेव महदाइसाचा चुलताच होता.

महदाइसा महानुभाव पंथाची कडी पुरस्कर्ती असल्याने कृष्णाखेरीज इतर कोणत्याहि देवाची भाक्ति तिने केली नाही. ती एकादां आपला भाऊ आपले याजकडे गेली असतां तेथे इतर देवांची पूजा चाळलेली पाहून ती तावडतोव परत फिरली.

मृत्युपूर्वीच्या तिच्या आजारांत तिला एक मोठे गळू झाले. ते कापणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय मत ऐकून ती नागदेवास म्हणाली, “ माझ्या गुरूंना ही गोष्ट संमत होणार नाही. शिष्याय आतां माझे वय झाले आहे. शय्यक्रिया करून बेंद होण्यापेक्षां धर्मपालनांत मृत्यु आलेल्या काय वाईट ? ” खेरीस ती या दुःखण्यांतच गेली. “ ही वृद्ध स्त्री खऱ्याखुऱ्या अर्थाने धर्माचरणी होती ” असे उद्गार या प्रसंगी नागदेवाने काढले.

महदाइसाने रचलेल्या काव्यप्रकारास ‘ धवळे ’ अशी संज्ञा आहे. विवाहाच्या शुभप्रसंगी ही काव्ये गावीत अशी प्रथा आहे. उतारवयांत गुरु गोविंदप्रभूंना एकादां लग्न करण्याची इच्छा झाली. बधू निवडली गेली. विवाहसमारंभाची सर्व तयारी झाली. विवाहविधि चाख झाल्यावर गुरूंनी महदाइसास आवां केली, “ स्वतःचें एखादे कव्चन गा. ” “ भजजवळ कोठें रचनाचातुर्य आहे ! ” ती नम्रपणे उत्तरली. “ ‘ गुरु चक्रधर (विष्णु) यांचीं पाउले माथ्यावर घेऊन ’ (श्रीसर्वेश्वरांचे सीरी धरुनिया चरण) अशी सुरुवात कर म्हणजे पुढची रचना आपोआप सुरेल ” ही गुरु गोविंदप्रभूंची सूचना ऐकतांच महदाइसाने काव्यांतच “ मग धवळीं गाईव गोविन्दराणा ” असे उत्तर देऊन गायनास सुरुवात केली. श्रीकृष्ण व रुक्मिणी यांच्या विवाहाच्या तयारीपासून तो समारंभापर्यंत सर्व कथाभाग तिच्या या उत्स्फूर्त काव्यांत तिने गुंफला. हा धवळ्यांचा पहिला भाग मानला जातो. दुसरा भाग कांहीं काळाने तिने पुरा केला. रुक्मिणी-स्वयंवरावरहि तिने एक काव्य रचले. त्यांतील प्रत्येक ओळीच्या सुरुवातीचे अक्षर देवनागरी लिपीच्या अनुक्रमाने घेतले आहे. अशा रीतीने महदाइसाला मराठी मापेतील पहिली कवयित्री होण्याचा मान मिळाला.

मुक्ताबाई :- “ निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम ” ही नामावळी तन्मयतेने सतत मुगांतून आल्यास मोक्ष मिळतो, देवत्व प्राप्त होते. पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या प्रत्येक भक्त आपल्या दैनंदिन मजनांत या संतमंडळींचा नामोच्चार करीत असतो. वारकरी संप्रदाय निर्माण करणाऱ्या श्रेष्ठ महंतांत मुक्ताबाईला (इ. स. १२७९ ते १२९७) वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान कसे प्राप्त झाले आहे हे बरीच उल्लेखावरून समजून येईल. मुक्ताबाईचें जीवन ज्ञानदेवाच्या जीवनाशी एकरूप झालेलें असल्याने तिचा स्वतंत्र जीवनवृत्तान्त उपलब्ध नाही. गोदावरीच्या तीरावर वसलेल्या पेंढणजवळच्या आपेगांवचे रहिवासी विठ्ठलपंत कुळकर्णी यांच्या चार मुलांपैकी मुक्ताबाई ही सर्वांत धाकटी मुलगी. विठ्ठलपंतांचा विवाह आळंदीच्या सिद्धोपंत कुळकर्णी यांच्या मुलीशी झाला होता. विवाहानंतर विठ्ठलपंतांच्या पत्नीचें नांव रखमाबाई असे ठेवण्यांत आलें. या दांपत्यास बरीच बरे संततिमुख नव्हतें. विठ्ठलपंतांची जात्याच विरक्त वृत्ति संसाराला विटली. अन्ताचा शोध लावण्याची त्यांच्या जीवाला ओढ लागली. एके दिवशी मुक्ताबाईने त्यांनी घर सोडून थेट वाराणशी गांठली. तेथे त्यांच्या सुदैवाने त्यांना रामानंद नांवाचे सद्गुरु भेटले. सामान्यतः संन्यासाश्रम स्वीकारण्यापूर्वी पत्नीची अनुज्ञा घेण्याची प्रथा आहे. परंतु “ मला पत्नीच नाही ” असे विठ्ठलपंतांनी सांगितल्याकारणाने रामानंदांनी त्यांना संन्यासाश्रमाची दीक्षा दिली व त्यांचे चैतन्यानंद असे नवीन नांव ठेवले.

रखमाबाई आळंदीतच पतीची वाट पहात काळ कंठीत होती. सुमारे बारा वर्षांनी रामेश्वरच्या यात्रेस निघालेल्या रामानंदांनी वाटेत आळंदीस मुक्ताम केला. तेथे त्यांनी एक स्त्री पिंपळाळा प्रदक्षिणा घालीत असतांना पाहिली. ती पुढे झाली आणि तिने त्यांना नमस्कार केला. “ अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ” असा रामानंदांनी तिला आशीर्वाद देतांच ती खिन्नपणे हंसली. यावर रामानंदांनी सहानुभूतीने तिची अधिक चौकशी केली. त्यावरून त्यांची अशी खात्री झाली की, बारा वर्षांपूर्वी ज्या चैतन्यानंदास आपण संन्यासाची दीक्षा दिली होती, त्याचीच ही पत्नी असावी. ताबडतोब ते रखमाबाई व सिद्धोपंतांना घेऊन काशीस परतले. सर्व चौकशी करून त्यांनी विठ्ठलपंतांस परत गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याची आज्ञा केली. ती शिरसामान्य करून विठ्ठलपंत आळंदीस येऊन पुन्हा संसारी बनले.

यथाकाली विद्वलपंत व रखमाबाई यांना चार मुले झाली. पहिल्या तीन मुलांची नावे निवृत्ति, ज्ञानदेव व सोपान अशीं ठेवली व चवथ्या मुलीचे नांव मुक्ति असे ठेवण्यांत आले. ब्राह्मणांच्या मुलांना जेवढे शिक्षण हवे ते सर्व विद्वलपंतांनी त्यांना दिले. परंतु आळंदीकर ब्राह्मण त्यांना आपल्यांत घेईनात. त्यांना जातिबाह्य लेखण्यांत येई. संन्याशाला पुन्हां गृहस्थाश्रम स्वीकारता येत नाही व विद्वलपंतांनी ही चूक केलेली असल्याने त्यांच्या मुलांच्या मुंजी करता येणार नाहीत असा निर्णय आळंदीच्या ब्राह्मणांनी दिला. प्रायश्चित्ताची विचारणा करतांच 'देहान्ताशिवाय या अपराधास दुसरे प्रायश्चित्त नाही' असे त्यांनी विद्वलपंतांना सांगितले. समाजाच्या बहिष्कारामुळे विद्वलपंत जीवनास पुरे विटलेलेच होते. छगेच ती दोघे 'पतिपत्नी प्रयागला गेली व त्यांनी आपले देह गंगेस अर्पण केले. ही चार भावंडे भोंवतालच्या सदानु-भूतिशून्य समाजांत पोरकी झाली. ही घटना घडली तेव्हां मुक्ताबाई फक्त सदा बर्गची होती. निवृत्ति व ज्ञानदेव गांवांत भिक्षेसाठी जात व सोपान मुक्ताबाईस घरी सोदत करी. ज्ञानदेवांनी पुन्हां एवढा आळंदीच्या ब्राह्मणांस उपनयनाची परवानगी देण्याची विनंती केली, पण त्याचा कांही उपयोग झाला नाही. त्या काळचे धर्माचे एक प्रमुख पीठ या दृष्टीने या मुलांनी पैठण येथील विद्वान् ब्राह्मणांची उपनयनासाठी परवानगी आणावी, असा त्यांना सद्वा मिळाला. त्यानुसार ती चारी भावंडे पैठणास गेली. ब्रह्मवृंदाची सभा भरली. खूप चर्चा झाली. पण निर्णय मात्र नकारार्थीच झाला. निवृत्ति-ज्ञानदेवादि भावंडांस ब्राह्मणत्व मिळण्याची घोडीफार आशा वाटत होती तीहि धुळीस मिळाली.

सद्गुणी आणि ईश्वरभक्त आईवटिलांच्या पोटी जन्म झाल्यामुळे ज्ञानी व विरक्त वृत्तीच्या बटिलांकडून या भावंडांना मिळालेले शिक्षण सामान्य मुलांच्या शिक्षणाहून कितीतरी उच्च प्रतीचे होते. समाजाच्या निर्दय बागणुकीने पैठणलेल्या या भावंडांनी, विशेषतः ज्ञानदेवाने आध्यात्मिकीची भूमिका स्वीकारली. दृष्टी विनोदाने ब्राह्मणांनी त्यांना ग्दले, "तुम्हांला शुद्धीची काय गरज आहे? ब्राह्मण या नांवांतच तुमचे मोठेपण सांठविलेले आहे!" यावर ज्ञानेश्वर उत्तरले, 'अपार्धी यरोवर. सर्वांचा आत्मा एकच असल्यामुळे मानव, पशु आणि शार्दंडुडपेहि सारखीच श्रेष्ठ समजण्यास कांहीच हरकत नाही.' यानंतर पराभूत ब्राह्मणांनी ज्ञानदेवांना चमत्कार करून दाखविण्यास सांगितले

य सरोवरच हीहि शक्ति त्यांच्यांत आहे असें आढळतांच जे ब्राह्मण त्यांचा देव व छीथू करीत होते त्यांचीं मस्तकें ज्ञानदेवापुढे आदरानें नम्र झालीं. ज्ञानेश्वरांच्या दैवी सामर्थ्याबद्दल अनेक कथा पुढें रूढ झाल्या. पैटणच्या ब्राह्मणांनीं आळंदीकरांना पत्र देऊन कसें यळगिळें कीं, “निवृत्ति-ज्ञानदेवादि भावंडे अलौकिक आहेत. त्यांना शुद्धाची मुळीच गरज नाही.” यानंतरचें या सर्वांचें आळंदीतील यास्तव्य येंच सुखाचें झाले.

वेद व इतर तत्त्वज्ञानशास्त्रांचा अभ्यास पुरा करून ज्ञानेश्वरांनीं एक नामवंत आचार्य म्हणून स्थापति मिळविली. नंतर त्यांनीं भगवद्गीतेयरीख आपली सुप्रसिद्ध टीका ‘ज्ञानेश्वरी’ हा ग्रंथ लिहिला. पुराणांवर ते सुरस प्रवचनें करीत व यात्रेच्या वेळीं नियमितपणें पंढरपूरला जाऊन नामदेव व इतर संतमंडळीत काळक्रमणा करीत.

प्रथमपासून शेवटपर्यंत मुक्ताबाईनें आपल्या भावंडांबरोबरच सर्व तऱ्हेची दुःखे भोगली. इतरांप्रमाणें तीहि एक सुखिल्यात तत्त्वज्ञ व विदुषी म्हणून समाजांत आतां मान्यता पावली होती. मुमुक्षूंना स्वतंत्रपणें ती मोक्षमार्गाची दीक्षा देत होती. आध्यात्मिक गुरु म्हणून तिच्यासंबंधीं अनेक कथा प्रचलित आहेत.

एक कथा अशी सांगतात कीं, एकदां मुक्ताबाई ज्ञानेश्वरादि भावंडांबरोबर पंढरपुरास गेली होती. सर्वजण विठ्ठलमंदिरांत गेलीं असतां त्यांनीं नामदेवास नेहमींप्रमाणें विठ्ठलजवळ बसलेला पाहिला. ज्ञानेश्वरांनीं विठ्ठलापाठोपाठ नामदेवासहि अभिवादन केले. पण मुक्ताबाईनें मात्र नामदेवापुढें मस्तक नम्र केले नाही. कारण तिनें आपल्या अंतर्ज्ञानानें त्याचा अहंभाव जाणला होता. “नुसतें देवाच्या सान्निध्यांत राहून कोणालाहि देवत्व प्राप्त होत नाही” असा आपला स्पष्ट अभिप्राय तिनें व्यक्त केला. “नामदेवानें अजून औपचारिकरीत्या कोणालाहि गुरु केले नाही म्हणून त्याच्यांत जरूर तेवढें पूर्णत्व आलेलें नाही” असें तिचे मत होतें. थोडी चर्चा झाल्यानंतर असें ठरले कीं, नामदेवानें आळंदीस गोरकुंभाराकडे जाऊन स्वतःच्या पूर्णत्वाबद्दलचें शिफारसपत्र मिळवावें. सर्वजण आळंदीस आले. कीर्तनाचा फड उभा राहिला. आपल्या हातांतील थापटण्यानें गोरानें प्रत्येकाच्या पळेपणाची

चांचणी केली. ते नामदेवाजवळ जातांच नामदेव रागावले, ताबडतोव गोरानें निर्णय दिला, “ नामदेवाचें मडकें कच्चें आहे, त्याला गुरूचीच आवश्यकता आहे. ” यानंतर ज्ञानदेवांचा एका काळचा प्रतिस्पर्धी पण नंतर त्यांचा शिष्य बनलेल्या विसोबा खेचराकडे नामदेवास पाठविण्यांत आले. स्वतःच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने विसोवानें नामदेवास पटवून दिलें की, देव सर्व विश्वांत भरून राहिलेला आहे. पंढरपूरच्या विठ्ठलाचा सतत सहवास घडतो म्हणून नामदेवानें कुशारकी मानण्याचें कारण नाही. जरूर ती आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त झाल्यावरच मुक्ताबाईने नामदेवास वंदन केलें.

तापी नदीच्या तीरावर वास करणाऱ्या चांगदेव वटेश्वरासहि तिने मार्गदर्शन घेतल्याबद्दलची एक कथा उपलब्ध आहे. चांगदेवाचा शिष्यवर्ग खूप मोठा होता. परंतु त्याला स्वतःला गुरु नव्हता. ज्ञानदेवांची कीर्ति ऐकून त्यांना गुरु करावें अशी चांगदेवास इच्छा झाली. त्यांनी ज्ञानेश्वरांना तशी विनंती केली तेव्हां त्यांनी ही कामगिरी मुक्ताबाईवर सोंपविली. चांगदेवाच्या पुष्कळशा अभंगांत मुक्ताबाईचा गुरु म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो.

मुक्ताबाई ही एक प्रतिभासंपन्न कवयित्री होती. आपणापर्यंत तिची फारच थोडी रचना येऊन पोचली असल्यामुळे तिने एकूण किती रचना केली तें नक्की समजण्यास मार्ग नाही. तिचे ‘ताटीचे अभंग’ अतिशय प्रसिद्ध आहेत. असे सांगतात की, एकदां ज्ञानेश्वर समाजाच्या अन्याय्य वर्तनामुळे अतिशय त्रस्त झाले व दार लावून घरांत रुसून बसले. मुक्ताबाईने त्यांची समजूत घालण्यासाठी ज्या अभंगांची रचना केली तेच पुढे ‘ताटीचे अभंग’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. “ जगाच्या असमंजस वर्तनाने चिडून जाणें अगर रागावणें खऱ्या संतांस शोभत नाही ” असा या अभंगाचा आशय आहे. ती ज्ञानेश्वरास सांगते,

“ योगी पावन मनाचा । साहे अपराध जनाचा ॥ १ ॥

विश्व रागें झालें वन्ही । संतीं सुखें व्हावें पाणी ॥ २ ॥

शब्दशास्त्रें झाले ब्रेश । संतीं मानावा उपदेश ॥ ३ ॥

विश्व-पट ब्रह्म-दोरा । ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ॥ ४ ॥ ”

ज्ञानदेवांच्या असामान्यतेविषयी आणखीहि अनेक कथा उपलब्ध

आहेत. या 'कथांतून मुक्ताबाईच्या असामान्यत्वाचीहि साक्ष पटते. परंतु यांतील खरेगोटे निवडून काढणे कठीण आहे. अतिशयोक्ति सोडून दिली तरी एवढे निश्चित सांगतां येईल की, वंधूच्या मोटेपणांत भर घालण्याइतकी बौद्धिक कुवत व आध्यात्मिक पूर्णत्व मुक्ताबाईजवळ होते.

गुलाबाच्या पुलाप्रमाणे मुक्ताबाईचे जीवन अल्पकालीन ठरले. वयाच्या केवळ अठराव्या वर्षी अंगावर रीज पडून हिचा अंत झाला.

जनाबाई :- पंढरपुरांत विठ्ठलमंदिराच्या पायरीवर रडत बसलेली एक लहानशी अनाथ मुलगी दामाशेहीने पाहिली. दामाशेही जवळच्या एका खेड्यांत शिंप्याचा धंदा करित असे. मुलीच्या पाठीवरून प्रेमाने हात फिरवीत दामाने तिची विचारपूस केली. “ दिवस मावळून अंधार पडू लागला. तुझे आईवडील कोठे आहेत ? ” त्याने तिला विचारले. “ मला आई-वडील नाहीत ” असे तिने रटतच दिलेले उत्तर ऐकून दामाशेहीला तिची दया आली. “ मग आम्हीच तुझे आईवडील होऊं ” असा धीर देऊन दामाशेहीनी तिला घरी नेऊन बायकोच्या स्वाधीन केले.

ही घटना सुमारे ६०० वर्षांपूर्वी घडली. कार्तिकीच्या उरसवासाठी म्हणून दामाशेही पंढरपूरला गेला असतां जी पोरवी मुलगी त्याला भेटली, ती पुढे महाराष्ट्रांत एक श्रेष्ठ संत कवयित्री म्हणून प्रसिद्धीस आली.

जनाबाईच्या खाजगी जीवनावद्दल फारच थोडी माहिती उपलब्ध असली तरी अनेक कथा मात्र प्रचलित आहेत. तिची अभंगरचना इतकी मधुर आहे की ती सर्वांच्या तोंडीं आजहि घोळते. कीर्तन-प्रवचनांत हिचे अभंग नेहमीं म्हटले जातात आणि तिच्या व्यक्तिगत जीवनांतील अनेक गोष्टी अतिशयोक्तिपूर्ण रीतीने सांगितल्या जातात.

महिपतीने आपल्या ‘ भक्तिविजयांत ’ जनाबाईचे त्रोटक चरित्र कथन केले आहे. त्याच्यामते जनीच्या वडिलांचे नांव दामा व आईचे नांव करुंड. हे कुटुंब अस्पृश्य जातीचे होते. गंगाखेड नांवाच्या गांवाहून ती सर्व-जण पंढरपुरास विठोबाच्या दर्शनासाठी गेली होती. छोट्या जनीस विठोबा इतका आवडला की ती तेथून परत जाण्यास तयारच होईना. नामदेवाचा

पिता दामाशेडी हा परमणी जिल्ह्यांत नरसीवाहणी या गांवीं रहात असे. वारकरी संप्रदायानुसार कार्तिकी एकादशीची वारी करण्यासाठी तो पंढरपुरास गेला होता. तेथे जनी दामाशेडीस भेटली. कालांतराने दामाशेडीच्या घरांत जनीचा ' कामकरी मुलगी ' म्हणून प्रवेश झाला. भक्त नामदेवाच्या संगतीत जनी वाढत होती.

यथाकाल नामदेवाचा विवाह झाला व त्याला दोन मुलेंहि झालीं. वडील वारल्यानंतर नामदेवाने त्यांचा शिषीव्यवसाय पुढे चालू ठेवला. पण त्याची खरी तंद्री अभंगरचनेत सारखी लागलेली असे. तो मंदिरासमोर नेमाने कीर्तन करी. त्या वेळी तो अनेक अभंग स्वतः रचून म्हणे. नामदेवाने संकल्प केलेल्या अभंगरचनेची संख्या फार मोठी असल्याने त्याने आपल्या कुटुंबांतील सर्व गंडळींना अभंग रचण्यास सांगितले. नामदेवगणेंत त्याची आई, पत्नी, जनावार्ई आदि सर्वांच्या रचनेचा समावेश झालेला आढळतो. या सर्वांत जनीची रचना अतिशय सरस असे. विठोबाच्या अखंड सान्निध्याची कल्पना तिच्या सर्व अभंगांत प्रामुख्याने दिसून येते.

जनावार्ई कोणतेंहि काम करीत असली तरी विठोबा तिच्या आसपास वावरत असतो व तिला कामांत मदतहि करतो अशी तिची श्रद्धा होती. पहाटेच्या वेळी जनावार्ई दळू लागली कीं देव स्वतः तिला दळू लागे असे सांगतात. जनीच्या शोंपडीत कोणीतरी चोळत आहे अशी नामदेवाच्या आईला शंका येतांच तिने जनीला त्याबद्दल जाय विचारला. नामदेवाच्या आईने जनीच्या शोंपडीत डोंकावून पाहिले तों तेथे एक वार्ई जनीबरोबर दळीत असल्याचे तिला दिसले. जनीने ' तेचें नांव ' विठोबा ' असे सांगितले. जनीला मदत करणारा ' विठोबा ' व असला पाहिजे अशी खात्री होतांच तिच्याबद्दल व्यर्थ संशय घेतल्याचा नामदेवाच्या आईस पथात्ताप झाला.

दुसऱ्या एका दंतकथेनुसार नामदेवाबरोबर विठ्ठल नेहमी जेवत असे. एवदां जनी रानांत गोंवऱ्या लावण्यासाठी गेली होती, त्यामुळे जेवणांत देवाला रुचि वाटेना. लगेच जनीला बोलावणे पाठविण्यांत आले. ती आल्यावर सरांनी मोठ्या आनंदाने भोजन केले.

या कथांत फांदीं तथ्य असो वा नसो, एवढे मरे कीं आपल्या ह्या-

तीतच जनाबाईची 'एक महान् भक्त' म्हणून सर्वकडे कीर्ति पसरली आणि आजवागायत ती कायम आहे. तिने स्वतः किती अमंग रचले हेहि आज निश्चित ठरविणे कठीण झाले आहे. काळांतराने कांही अमंगांत शाब्दिक बदल केले गेले असतील, तर कांही इतरांनी करून तिच्या नावे दडपलेले असतील. कांही असले तरी जनाबाईची अमंगरचना इतकी मधुर आहे की, आजहि वारकऱ्यांच्या रोजच्या भजनांत तिच्या अनेक अमंगांचा समावेश करण्यांत आलेला आहे.

कान्होपात्राः—पंढरपुराजवळच असलेल्या मंगळवेढे गांवांत श्यामा नांवाची एक नर्तिका रहात होती. तिला कान्होपात्रा नांवाची एक मुलगी होती. लवकरच कान्होपात्रेच्या असामान्य सौंदर्याची श्यामा आसमंतात पसरली. आईने तिला नृत्य आणि संगीतांत तरवेज केले. तिच्या या कलांवर आपण अमाप पैसा मिळवूं अशी तिला आशा वाटू लागली. पण कलेच्या निवावर अनेकांशी संबंध जोडून जीवनाचा याजार मांडण्याची कल्पना कान्होपात्रेस रुचेना. "माझ्यासारखा रूपसंपन्न एकच तरुण आयुष्याचा सौख्यी म्हणून मी निवडीन" असा आपला मानस तिने आईला सांगितला. अनेकजण येऊन गेले पण कान्होपात्रेच्या पसंतीस कोणीच उतरेना.

एके दिवशी श्यामाच्या घरावरून कांही वारकरी मंडळी जात असतांना कान्होपात्रेने पाहिली. त्यांचे भजन ऐकून तिने त्यांना विचारले, "तुम्ही कोणाचे गुणगान करीत आहांत ?" "विठ्ठलाचे" वारकरी उत्तरले. "पंढरपुरचा हा विठोबा अतिशय सज्जन, उदार आणि प्रेमळ आहे !" मोठ्या आनुरतेने कान्होपात्रेने पुन्हा त्यांना विचारले, "मी त्याला भेटायला आले तर माझा स्वीकार तो करील का ?" "जरूर" वारकऱ्यांनी ग्वाही दिली. लगेच कान्होपात्रा त्यांच्याबरोबर निघाली. मंदिरांतील विठोबाची मूर्ति पाहतांच तिचे देहभान हरपले. देवाच्या सेवेत उर्वरित आयुष्य व्यतीत करण्याचा तिने निश्चय केला. रोज आपल्या गीतनृत्याने ती विठोबाची सेवा करू लागली.

हळूहळू वेदरच्या वादशाहाच्या कानांवर तिच्या सौंदर्याची कीर्ति गेली. आपल्या जनान्यांत अशी कलावंत सुंदरी असावी या इच्छेने त्याने तिला आणण्यासाठी कांही सैनिक पाठविले. जरूर पडल्यास दंडाचाहि उपयोग

करावा अशी त्याने सैनिकांना सूचना देऊन ठेवली. नेहमीप्रमाणे देवापुढे गात बसलेली असतांना कान्होपात्रेस बेदराच्या सैनिकांनी घेरले. प्रतिकाराचा उप-योग नाही हें जाणून भोंवतालची सर्व मंडळी स्तब्ध होती. “मी तुमच्या-बरोबर येते, पण निघण्यापूर्वी एकदां देवदर्शन घेण्याची मला परवानगी द्या” असे कान्होपात्रा सैनिकांस म्हणाली. तिची ही विनंती मान्य करून सैनिक मंदिरा-बाहेर जाऊन थांबले आणि कान्होपात्रा मंदिराच्या गाभाऱ्यांत शिरली. विठोबा-वर अश्रूंचा अभिप्रेक करीत ती त्याला म्हणाली, “देवा, तुझ्या एकनिष्ठ भक्ताला एका जुलमी राजाच्या लहरीसाठी बंदिखान्यांत पडावं लागणं हें तुला रुचतं कां ? तुझ्या मोटेपणाला हें आव्हान आहे. तें तूं स्वीकारणार ना ?” असे म्हणून कान्होपात्रेने विठ्ठलचरणीं प्राणार्पण केले. बाहेर तिची वाट पहात थांब-लेले सैनिक शेवटी कंटाळले व जयरीने गाभाऱ्यांत शिरले. पाहतात तो कान्हो-पात्रा मरून पडलेली. सर्वजण मुकाट्याने तेथून परतले व त्यांनी ही हकीकत राजाच्या कानांवर घातली. राजा अतिशय संतापला. उपाध्याय मंडळीच्या आर्जवावरून त्याने स्वतः मंदिरांत येण्याचें ठरविलें. विठ्ठलाला पहातांच त्याची वृत्ति पालटली आणि तोहि त्याचा भक्त बनला.

कान्होपात्रा पंधराव्या शतकांत होऊन गेली. तिने किती अभंगरचना केली हें निश्चित सांगतां येत नाही. पिढ्यान् पिढ्या गाइले गेलेले तिचे कांहीं अभंगच फक्त आज उपलब्ध आहेत. यांपैकी एका अभंगांत ती सांगते,

“विठ्ठला, शेवटचा उपाय म्हणून मी तुझ्याकडे आले. कारण मी अतिशय पापी आणि दीन आहे. मला जात-कुळी नाही. मला कसं वागावं हेंहि समजत नाही. तुझ्या कृपेस मी पात्र नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. पण द्या तुझ्या दासीला तूं आपल्या पायापाशीहि स्थान देणार नाहीस का ?”

दीन पतित अन्यायी । शरण आले विठाबाई ॥ १ ॥

मी तों आहे यातीहीन । नकळे कांहीं आचरण ॥ २ ॥

मज अधिकार नाही । भेट देई विठाबाई ॥ ३ ॥

ठाव देई चरणापाशी । तुझी कान्होपात्रा दासी ॥ ४ ॥

वहिणाबाई :- इ. स. १६२८ ते १७०० या काळांत होऊन गेलेल्या वहिणाबाई या संत यत्नयित्रीने आपल्या स्वतःचा वृत्तान्त उपलब्ध करून

संपतां संपतां तुकाराममहाराज माझ्यासमोर आले आणि त्यांनीं आपला वरदहस्त माझ्या डोक्यावर ठेवून मला काव्यरचना करण्याचा आदेश दिला. हे सत्य की स्वप्न कोण जाणें; पण ह्या भेटीनें माझे मन अतिशय उत्तेजित झालें. मी उठलें आणि नदीवर जाऊन स्नान केले. स्नान आटोपून बाहेर येतांच काव्यरचना माझ्या मुखांतून आपोआप सुरू लागली. ”

वहिणाबाईस एक मुलगा व एक मुलगी अशीं दोन अपत्ये होती. तुकाराम ह्यात अमेपर्यंत ती दहंतच राहिली. यानंतरच्या तिच्या जीवनावर तिनें कांहीं उल्लेख केलेल्या आढळत नाहीं. आपल्या मुलाला दिलेल्या शैवटच्या काव्यमय संदेशांत तिनें आपल्या पूर्वजन्मांचा उल्लेख केला आहे. तिच्या मरणकालाचीदि तिला पूर्ण कल्पना असावी असें दिसतें.

वेणाबाई :- रामदासांची शिष्या वेणाबाई ही वहिणाबाईची समकालीन असून तिचें पूर्वायुष्य कोल्हापुरांतच गेलें. दोघीच्या जीवनांत आमूलाग्र बदल याच ठिकाणीं घडून आला. इ. स. १६२७ ते १६७८ हा वेणाबाईचा काल, इ. स. १६३० ते १६८० या शिवाजीच्या कालाशीं जवळजवळ तंतोतंत जुळतो.

बालपणींच वैधव्य प्राप्त झालेली वेणाबाई ही देशपांड्यांची मुलगी. तिच्या आईवडिलांच्या घराण्यांत रामाची भक्ति परंपरेनें चालत आलेली होती. बालपणींच ‘अप्यात्मरामायण’ ती तोंडपाठ म्हणे. रामदास व त्यांचा महाराष्ट्रांत नुक्ताच उदयास येत असलेला संप्रदाय यावद्दहि या घराण्यांत अतिशय आदर होता. अशा रीतीनें घराण्यातून चालत आलेली रामभक्ति वेणाबाईच्या रक्तांतच होती. वैधव्यामुळे तिची विरक्ति वाढीस लागण्यास मदतच झाली.

सुमारे वीस वर्षांची असतांना वेणाबाई आपल्या सासूजवळ राहत असे. एकदां ती भागवत वाचीत बसलेली असतांना रामदास नेहमींच्या भिक्षेसाठीं दाराशीं येऊन उभे राहिले. एवढी लहान मुलगी भागवत वाचीत बसलेली पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलें. त्यांनीं वेणाबाईस विचारलें, “ तूं वाचीत आहेस त्यांतलें तुला कांहीं समजतें आहे का ? ” “ समजत नाहीं पण समजावून घेण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे ” असें उत्तर देऊन वेणा-

वाईने जीव आणि शिव यांच्यासंबंधी कांहीं प्रश्न रामदासांना विचारले. उत्तरार्थां एक श्लोक रचून तो रामदासांनी वेणावाईस दिला, तो पाठ करण्यास सांगितले आणि ते निघून गेले. नंतर वेणावाई जेव्हां कोल्हापुरास आईवडिलांकडे आली तेव्हां रामदास कोल्हापुरांत कीर्तने करीत होते. ती ऐकून रामदासांबद्दल तिला अतिशय आदर वाटू लागला. लोक मात्र वेणावाईबद्दल नाही नाहीं त्या कुशंका घेऊं लागले. आईवडिलांनीं तिला खूप सांगून पाहिलें व शेवटीं घराण्याच्या अन्नसाठीं तिजवर विप्रयोगहि करण्यांत आला. रामदासांनीं प्रगट होऊन एक काठी अल्पाद तिच्या शरीरावरून फिरविली. तेव्हां ती बांचली पण तिची कातडी मात्र काळ्याटिक्कर पडली.

या घटनेनंतर वेणावाईने घर सोडलें. रामदासांचें शिष्यत्व पत्करून सुमारे सहा वर्षे तिने कीर्तन-पुराणांच्या श्रवणाने आपलें अध्ययन चाटू ठेवलें. तिच्यामध्ये सुप्त असलेली प्रतिभा जागृत होऊन ती आतां काव्यरचना करूं लागली. तिची आध्यात्मिक प्रगति पाहून रामदासांनीं तिला आपल्या पंथांत दाखल होण्याची परवानगी दिली. ती कीर्तनहि करूं लागली. नंतर रामदासांनीं मिरजेस मठस्थापना करून तिला रामदासी पंथाचा प्रचार करण्यासाठीं पाठवून दिलें.

एकदां काशीचा सुप्रसिद्ध ब्राह्मण गागाभट्ट हा रामदासांशीं तत्त्व-विषयक चर्चा करण्यासाठीं पंढरपुरास आला. रामदासांनीं वेणावाईस बोलावून घेतलें व दासबोधाच्या साहाय्यानें एक विश्वतत्त्वाची वळपना गागाभट्टास स्पष्ट करून सांगण्यास तिला आज्ञा दिली. वेणावाईच्या विद्वत्ताप्रचुर विवेचनेनें गागाभट्ट खूप झाला व त्याला रामदासांची योग्यताहि पटली.

शिवाजीच्या राज्याभिषेकानंतर सर्व समर्थपंथीयांचा एक मेळावा सिंहगडावर भरला होता. त्या प्रसंगीं स्वतः शिवाजी व रामदासहि हजर होते. प्रत्येकाचें एकेक कीर्तन झालें. वेणावाईचें सर्व काव्य रामस्तुतिपर आहे. त्यापैकी ' सीता-स्वयंवर ' हें काव्य सर्वांत अधिक लोकप्रिय झालेलें आहे. त्याच्या खालोखाल ' कौल ' या काव्याचा क्रम लागतो.

मिरजेच्या मठाची धुरण वेणावाईनें सतत वीस वर्षे वाहिली. विप्रयोगानंतर तिची प्रकृति फारशी चामळी कधींच झाली नाहीं. सालाबाद-प्रमाणें ती सज्जनगडास गेली असतांना रामदासांनीं तिला विशेष उत्तम येत

टेवळा आहे, हे या महाराष्ट्रीय कवयित्रीचें वैशिष्ट्य आहे. कोरीव छेण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पैरळच्या पश्चिमेस देवगांव या ठिकाणी इ. स. १६२८ मध्ये बहिणाबाईचा जन्म झाला. हिचा बाप औदेव कुळकर्णी हा कारकून होता. आईचें नांव जानकीबाई. बरीच वर्षे संतानप्राप्ति न झाल्याने ती दोघे संततीसाठी अनेक व्रतवैभक्त्यें करित. एके दिवशी औदेवाच्या स्वप्नांत एक ब्राह्मण आला व त्याने औदेवास एक कन्या व दोन पुत्रांची प्राप्ति होईल असे सांगितलें. यानंतर बहिणीचा जन्म झाला. बहिणी पांच वर्षांची होतांच आईबडिलांनी रत्नाकर पाटक नांवाच्या तीस वर्षांच्या विद्वान् विधुर ब्राह्मणाशी तिचा विवाह करून दिला. हा त्यांचा दूरचा नातेवाईकच होता.

घोड्याच दिवसांत फौदुंनिक विरोधामुलें व भांडणामुलें बहिणीच्या आईबडिलांना गांव सोडून जाणें भाग पडलें. औदेवाच्या विनंतीनुसार बहिणीचा पतीहि त्यांच्याबरोबर गेला. ऐन मध्यरात्री सर्व मंडळी घराबाहेर पडली. निवारा शोधतां शोधतां शेवटी कोल्हापूरच्या बहिरंभट नांवाच्या विद्वान् ब्राह्मणानें त्या सर्वांना आपल्या ओसरीवर राहण्यास परवानगी दिली. या कुटुंबानें जेवडी गर्बे पाहिली त्यांपैकी पंढरपूर बहिणीस विशेष आवडलें. विठ्ठलाच्या मूर्तीनें तिचें अंतःकरण वेधून घेतलें. तुकारामाचे अभंग ऐकतांच तर सर्व दुःखहि ती विसरली. याच सुमारास बहिरंभटास दान मिळालेली गाय व गोऱ्या स्वप्नातील आदेशानुसार त्यानें औदेवास दिली. बहिणी आईचे दूध काढी व दोघांना चारापाणी देई. वासराळ तर बहिणीचा इतका छळा लागला की तें सारवें तिच्या मागेच असे. याच वेळीं जयरामस्वामींचा मुक्काम कोल्हापुरास पडला. ते रोज कीर्तनें करित. बहिणी आपल्या आईबडिलांबरोबर ही कीर्तनें ऐकावयास जाई. त्यांच्याबरोबर वासरूंंहि जाई. कीर्तन ऐकावयास येणाऱ्या कांहीं मंडळींना वासरूं तेथें धालेलें न खपून त्यांनीं त्याला एक दिवस बाहेर हाकललें. वासरूं मोठमोठ्यानें हंवरडे फोडूं लागलें. बहिणीहि रडूं लागली. हें पाहून जयरामस्वामींना कळवळा येऊन त्यांनीं वासराळा आंत आणविलें. वासरूं व बहिणी दोघांनाहि त्यांनीं जवळ घेऊन त्यांच्या पाठीवरून हात फिरविला. ही सर्व हकीकत बहिणीच्या पतीच्या कानावर जातांच बायकोविषयीं साशंक होऊन त्यानें तिला कडक शासन केलें. ही गोष्ट जयरामस्वामींना समजतांच त्यांनीं रत्नाकराला बोळवून सांगितलें, “बहिणी-

सारखी पत्नी महत् भाग्यानें तुला प्राप्त झाली आहे. ती ' योगभ्रष्ट ' देवता असून अत्यंत धार्मिक व कर्तव्यदक्ष आहे. तूं तिचा पतीच असल्यानें तुला मी अधिक काय सांगूं ? ”

पतीच्या शिक्षेमुळे वहिणी तीन दिवस वेशुद्ध होती. चवथ्या दिवशीं शुद्धीवर आल्यानंतर तिनें आईवडील व पति जवळ वसलेली पाहिली. परंतु उठून वसण्याइतकीहि ताकद तिच्यांत नव्हती. तीन दिवसांच्या या वेशुद्धा-वस्थेत विट्टलानें तिला दर्शन दिलें व तुकारामानेंहि येऊन तिला धीर दिला होता. ययाकाल ती बरी होऊन हिंडूं-फिरूं लागली. पण तिच्या वृत्तींत मात्र आम्लाप्र घडल घडून आला. ती विरक्त मनानें राहून एकसारखें भजन-भजन करी.

हळूहळू तिची कीर्ति आसमंतात पसरून अनेक लोक तिच्या दर्शनासाठीं येऊं लागले. तिच्या लोकप्रियतेचाहि पतीला मत्सर वाटूं लागला व त्यानें घर सोडून दूर शरण्यांत जाण्याचा निश्चय केला. हे समजतांच वहिणीवाईस अतिशय दुःख झालें. पति खरोखरच निघून गेल्यास स्वतःचा शेवट करून घेण्याचा विचार तिनें पक्का केला. रत्नाकरानें प्रयाणाचा दिवस मुकून केला. परंतु आदल्याच दिवशीं रघाची प्रकृति एकाएकी खूप बिघडली. वहिणीनें मनोभावे शांत चित्तानें रघाची सेवा केली. संत-सज्जनांची निंदा केल्यामुळे तर आपल्याला हा देहदंड झाला नसेल ना, अशा भावनेनें रत्नाकराला पश्चात्ताप झाला. पुढें रघाची प्रकृति सुधारली. नंतर हें सर्व कुटुंब देहस राहाक्यास गेलें. वहिणी व तिचा पति दोघेहि निरपनेमानें तुकारामाच्या कीर्तनास हजर रहात. देहस आल्यानंतरहि या दोघांचा बराच छळ झाला. ब्राह्मण असून तुकारामाचें शिष्यत्व पत्करल्यामुळे गांवांतील ब्राह्मण मंडळीचें वैर त्यांना पत्करावें लागलें. परंतु या वेळीं पतीनेंच वहिणीवाईस पाठिंब्या दिल्यामुळे तिजवडल्या इतरांचा आदर दुणावला. पद्धतशीर मार्गदर्शन मिळालेले नमळे तरी तिला योगसाधनेची फार आवड होती. एकदां पति पुण्यास गेला असतांना आईच्या परवानगीनें ती एका ओवरीत जाऊन बसली. तेथे सता तीन दिवस तिनें ईश्वरचिंतन केलें. या तिच्या अनुभूतीबद्दल ती स्वतः सांगते, “ तीन दिवस मी समाधिमुग्धाचा अनुभव घेतला. हा कालावधि

असणारे पदार्थ भोजनासाठी तयार करावयास सांगितले. भोजनानंतर कीर्तन झाले. कीर्तनाच्या अखेरीस तिने रामदासांच्या चरणी मस्तक नम्र वेढे आणि तेथेच तिचा आत्मा अनंतांत विरलिन झाला.

अक्काबाई:- ज्या ज्या वेळी रामदासांच्या शिष्यांसाठी उद्देग वेढ्या जातो त्या त्या वेळी वेणावाईयरोवर अक्काबाईंचेहि नांव दृढकून घेतले जाते. तिच्या वडिलांचे नांव रुद्राजीपंत देसायडे. हे कऱ्हाडचे राहणारे. तिचे खरे नांव चिमणाबाई. असे असले तरी सर्वांत मोठी मुलगी या दृष्टीने तिचे अक्का हेच नांव सर्वतोमुखी झाले. ही घालविधवा होती. वेणावाईप्रमाणेच तिच्यांत विरक्त-वृत्ति अंगभूतच होती. रामदासांनी आपल्या प्रचारकार्याच्या सुरुवातीस सातारा, कोल्हापूर व कऱ्हाड या भागांत दौरा काढला असतांना कऱ्हाडास अक्काबाईने रामदासांची प्रगचने ऐकली. रामदासांच्या राममक्ति-प्रसाराची कल्पना तिच्या अतिशय आवडली व आजन्म याच कार्याला बाहून घेण्याचा तिने निश्चय केला. पंथांत प्रवेश देण्यापूर्वी तिची चांचणी करण्यासाठी, रामदासांनी तिच्या एक मंत्र सांगून तो म्हणून तीन दिवस मानेपर्यंत खोळ नदीच्या पाण्यांत उभे राहण्यास सांगितले. या परीक्षेत ती उत्तरली. नंतर आपल्या शिष्यसमुदायांत तिचा समावेश करून रामदासांनी तिच्या चाफळास ठेवले व स्वयंपाकघराची देखरेख तिजकडे सोंपविली. मठवासीयांसाठी ती नियमितपणे भिक्षा मागे. श्रोत्यांचे काळ्यांत चाफळ व परळी या दोन्ही ठिकाणच्या मठांची ती प्रमुख शाली. रामदासांच्या वैयक्तिक गरजांकडे जी निवडक मंडळी लक्ष पुरवीत त्यांपैकी अक्काबाई ही एक होती. रामदासांच्या मरणसमयीहि ती त्यांच्याजवळ होती. नंतरहि बरीच वर्षे अक्काबाई जगली.

रामदासांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात बऱ्याच दिवस आले. मराठे व औरंगजेब यांचे वारंवार खटके उडू लागले. संमार्जीचा अमानुष वध झाला. संरक्षणासाठी राजारामास जिजीस पळून जावे लागले. चाफळ व परळीच्या मठांवरहि मुसलमानांची वक्रदृष्टि बळवली. सुरक्षिततेसाठी मठांतील रामाच्या मूर्ति हलवून लपवून ठेवाव्या लागल्या. अशा अवघड काळांत तीन मठांची चौख व्यवस्था अक्काबाईने तीस वर्षे पाहिली. यावरून तिची योग्यता केवढी होती याची कल्पना येईल.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर शाहू पुन्हा दक्षिणेकडे आला व त्याने राज्याची संघटना करण्यास सुरुवात केली. चाफळला स्वतः जाऊन त्याने अक्काबाईची भेट घेतली व रामदासांनी शिवाजीला (आपल्या आजोवांना) व्याप्रमाणे मदत केली त्याचप्रमाणे तिने आपल्याला करावी अशी विनंती केली. शाहूचा योग्य आदरसत्कार करून सर्व प्रकारच्या मदतीचे आश्वासन तिने त्यास दिले. म्हातारपणामुळे मठांची व्यवस्था पाहण्याची तिला फार दगदग होई. म्हणून शाहूने मठांची व्यवस्था करावी अशीहि तिने त्यास विनंती केली. त्याप्रमाणे शाहूने रामदासांचा पुतण्या गंगाधरपंत यांची मठव्यवस्थेसाठी नेमणूक करून ती पिढ्यान् पिढ्या त्याच घराण्याकडे रहावी असेहि ठरवून दिले. यानंतर दहा वर्षे अक्काबाई परळीसच राहिली. इ. स. १७२१ मध्ये तिचा अंत झाला.

राजकारणी व प्रशासक महिला

जिजाबाई:- (इ. स. १५९४ ते १६७४) देवगिरीच्या यादव राजांच्या वंशांतील खजूजी जाधव यांची जिजाबाई ही कन्या. अहमदनगरच्या निजाम-शहाच्या दरबारांतील एक शूर सरदार म्हणून खजूजीची ख्याति होती. मालोजी मांवाच्या दुसऱ्या एका सरदारास निजामशहाने पुणे व सुपे प्रांत आणि शिवनेरी व चाकण हे किल्ले जहागीर म्हणून दिले होते. याचा मुळगा शहाजी याब्याशी जिजाबाईचा इ. स. १६०५ मध्ये विवाह झाला. विवाहानंतर या उभयतांची कांही वर्षे सुखाची गेली. पण नंतर शहाजी व जाधवराव यांचे कांही कारणाने वैमनस्य आले. जाधव दिल्लीच्या औरंगजेबास मिळाले. शहाजी मात्र निजामशहाशी एकनिष्ठ राहिला. शहाने शहाजीस आपला प्रमुख सल्लागार व सेनापति नेमले. 'पति की पिता' असा यक्षप्रश्न जिजाबाईपुढे उभा राहिला. कर्तव्यबुद्धीने मावनेवर मात करून जिजाबाईने माहेराचे पाश कायमचे तोडून टाकले. या कौटुंबिक विरोधांत जिजाबाईच्या धैर्याचा, निश्चयाचा व बाणेदारपणाचा चांगलाच कस लागला. हेच गुण पुढे शिवाजीतहि पुरेपूर उतरले.

शहाजी व जाधवराव यांच्यांत एकदां युद्ध झाले. पराभूत झालेल्या

शहाजीला पळण्यागेरीज गत्यंतर उरलें नाहीं. या वेळीं जिजाबाईहि त्याच्या-
बरोबर होती. तिचे प्रसूतीचे दिवस भरत आले होते. सासरा आपला शत्रु
असल्या तरी जिजाबाईचा तो पिता असल्यानें तिला कोणताहि धोका पोंच-
णार नाहीं अशी खात्री वाटल्यामुळे शहाजीनें जिजाबाईला तेथेंच ठेवून तो
निघून गेला. जाधवरावाने जिजाबाईस घरीं बोलाविलें. पण तिनें त्यास नकार
देऊन शिवनेरीस मुकाम केला. महाराष्ट्रावर एका वाजूनें मोगल व दुसऱ्या
वाजूनें दक्षिणेकडील मुसलमान राजे यांच्या एकसारख्या स्वाऱ्या होऊन मरा-
ठ्यांची जी देना होत होती ती पाहून जिजाबाईचें मन अतिशय विव्दल होई.
तिनें देवी शिवाईला विनविळें, “ मला असा पुत्र होऊं दे कीं तो हीं परचक्रें
निवारून मराठ्यांचें स्वतंत्र राज्य महाराष्ट्रांत स्थापन करील. ” देवीनें
तिच्या हाकेस ओ दिली. तिला जो मुलगा झाला त्याचें नांव तिनें शिवाजी
असें ठेवले.

आजपर्यंत इतिहासाने अनेकदां असें सिद्ध केले आहे कीं, थोर
पुरुषांच्या माता त्यांच्याहूनहि अधिक थोर असतात. शिवाजीनें स्वराज्य-
स्थापनेची प्रेरणा आपल्या मातेकडूनच घेतली. मराठ्यांच्या स्वतंत्र राज्याचें चित्र
त्याच्यापुढें तिनें उभें केले व या महत् कार्यासाठीं जरूर असलेली चिकाटी,
सहनशीलता, न्यायनिष्ठता वगैरे गुणांची जपोसनाहि तिनें केली. शिवाजींत
सेतानाचा जुलमीपणा न येतां तो प्रजाहितदक्ष व गरिबांचा कनवाळू राजा
व्हावा यासाठीं तिनें आपल्या सर्व शक्ति वेंचल्या.

या सुमारास शहाजी विजापूरच्या अलीअदिलशाहाचा मुख्य प्रधान
म्हणून काम पहात होता. मुसलमानांचें वर्चस्व झुगारून देण्याच्या शिवाजीच्या
कल्पनेमुळे शहाजीला आपली नोकरी नीट बजावणें कठीण होऊं लागलें.
म्हणून त्यानें शिवाजीस पुण्यास जिजाबाईकडे पाठविलें. पुण्याची जहागिरीची
व्यवस्था पाहतां पाहतांच शिवाजीनें राज्यकारभाराचें शिक्षण जिजाबाईकडून घेतलें.

प्रतापगडावर शिवाजीनें अफजलखानाचा वध केला त्या वेळीं शिवाजीच्या
जिवाला केवढा धोका होता याची जिजाबाईस कल्पना होती. म्हणून सर्व
कार्य निर्विघ्नपणें पार पडेपर्यंत ती एकसारखी देवीची प्रार्थना करीत बसलेली
होती. शिवाजी यशस्वी झालेला ऐकतांच तिला अतिशय आनंद झाला.

तेथें हजर असलेल्या अज्ञानदास कवीस तिने या प्रसंगावर एक पोवाडा रचण्यास सांगितले.

एकदां शिवाजी व जिजाबाई बुद्धिबळें खेळत होती. जिजाबाईनें डाव जिंकला. त्यावर शिवाजीनें जिजाबाईस विजयावढल वक्षिस मागण्यास सांगितलें. मोठ्या मार्मिकपणें जिजाबाईनें सांगितलें, “ पुण्यापासून सोळा मैलांवर दिसत असलेला कोंडाणा तूं मोंगलांकडून जिंकून घ्यावास हेंच माझं वक्षिस,” लगेच तानाजीला बाळाबणें पाठविण्यांत आलें. तानाजी हा शिवाजीचा जिगरदोस्त. जिजाबाईहि त्याच्यावर पुत्रवत् प्रेम करी. याच वेळीं तानाजीनें आपल्या मुलाचें लग्न काढलें होतें. परंतु तें बाजूला सारून तो कोंडाणा सर करण्यासाठीं निघाला. या लढाईत गड आला पण सिंहासारखा शूर तानाजी मात्र गेला.

इ. स. १६६६ मध्यें शिवाजी आग्न्यास गेला असतांना आपल्या राज्याचे सर्वाधिकार त्यानें जिजाबाईकडे सोंपविले.

खियांचा योग्य मान राखून त्यांना आदरानें वागविण्याची शिकवण जिजाबाईनेंच शिवाजीला दिली होती. हा नियम प्रत्येक मराठा वीरानें कांटेकोरपणानें पाळलाच पाहिजे अशी सर्वांना सक्त ताकीद होती. धर्म-सहिष्णुताहि शिवाजीनें जिजाबाईकडूनच उचलली होती.

एखाद्या हिंदूचें जवरीनें धर्मांतर करण्यांत आलें तर त्याला परत हिंदु होण्याची शक्यता नसे. ही कल्पना जिजाबाईस पटेना. वजाजी निंबाळकर नांवाच्या सरदारास तिनें पुन्हां हिंदु करून घेऊन त्याच्याशीं आपल्या नातीचें (सख्खाईचें) लग्न करून दिलें. अशा रीतीनें धर्मांतरासंबंधीची एक खुळी समजूत सुधारण्याचा तिनें प्रयत्न केला.

जिजाबाई ऐंशी वर्षे जगली. मराठी राज्याचा सर्व विस्तार तिनें पाहिला. शिवाजीला राज्याभिषेक झाल्यानंतर रायगडलागतच्या पाछाड या गांवीं सुखासमाधानांत ती मरण पावली.

ताराबाई :- (इ. स. १६७५ ते १७६१) ताराबाई ही हंबीरराव मोहित्यांची कन्या. हिचा विवाह शिवाजीचा मुलगा राजाराम याच्याशीं झाला होता. त्या काळच्या स्वातंत्र्याच्या चेतनेनें तिचेहि मन भारावलेलें होतें.

मोगलांचा पाडाव करण्याच्या कार्यात तिने हिरीरीने माग घेतला. कांही मुसलमान लेखकांच्या मते तिच्यांत राजारामपेशवाई जास्त कर्तृत्व होतें.

तिची राजकारणनिपुणता सर्वजण मान्य करतात. सर्व इतिहास-लेखकांनी एकमुखाने असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे की, राजारामाच्या मृत्यूनंतर सात वर्षे मुसलमानांना आपली सत्ता दक्षिणेत स्थापन करतांना आली नाही. याचे सर्व श्रेय ताराबाईसच द्यावे लागेल. तिने सैन्याचा तावा घेऊन किल्ल्या-किल्ल्यावरून प्रतिकाराच्या अशा योजना आंखल्या की त्यामुळे मुसलमान अगदी हतबुद्ध होऊन गेले.

राजारामाच्या मरणानंतर संभाजीचा मुलगा गादीचा वारस ठरावा यासाठी ताराबाईने खूप खटपट केली. यामुळे अंतःस्य कळहास पुष्टि मिळाली. सर्व घडामोडींचा परिणाम असा झाला की, पुण्याप्रमाणेच कोल्हापूरला मराठी राज्याची दुसरी गादी निर्माण झाली.

अहल्याबाई :- (इ. स. १७३५ ते १७९५) “ मुली, अहल्या भेटी आणि खंडू जिवंत आहे असे मी समजेन, पण तूं सती जाऊ नकोस. माझ ऐक. ” हृदयाचे पाणी करणाऱ्या हा शब्दांनी मल्हारराव पुत्रनिधनानंतर आपल्या सुनेची समजूत घालीत होता. ही गोष्ट इ. स. १७५४ मध्ये घडली. पेशव्यांचा भाऊ राघोबा (रघुनाथ) याने कुंभेरीचा किल्ला घेतला. या मोहिमेत मल्हारराव त्याच्या मदतीस गेला होता. लढाईत मल्हाररावाचा मुलगा मारला गेला. या वेळीं अहल्याबाईहि त्याच्याबरोबर होती. खंडूजी हा मल्हाररावाचा एकुलता एकच मुलगा असल्यामुळे त्याला पुत्रनिधनाचा फार मोठा धक्का बसला. या वेळीं अहल्याबाईचे वय अवघे वीस वर्षांचे होतें. त्या काळच्या परिपाठानुसार पतीमागोमाग सती जाण्याची तिने तयारी केली. पण मल्हाररावाला दुसरा कोणाचाच आधार नसल्याने त्याने तिला सती न जाण्याची विनंती केली.

अहल्याबाई ही औरंगाबाद जिल्ह्यांतील चौटे या गांवच्या माणकोजी शिंद्यांची मुलगी. इ. स. १७४३ मध्ये एकदां पेशव्यांच्या सैन्याचा तळ या खेड्यांत पडला होता. मल्हाररावहि सैन्यासहित या वेळीं पेशव्यांबरोबर होता. पेशव्यांनी आठ वर्षांच्या चिमुकल्या अहल्येस सहज पाहिली आणि तिच्या-

बद्दल त्यांचें मत अतिशय अनुकूल झालें. ही सुस्यली पडावी असें वाटून त्यांनीं आपले सरदार मल्हारराव होळकर यांना खंडूजीशीं तिचा विवाह करावा अशी सूचना केली. लग्न ठरलें. विवाहसमारंभ मोठ्या थाटाचा झाला.

दुर्दैवानें खंडूजी अतिशय आळशी, सुखासीन व वेजवावदार वृत्तीचा निघाला. त्यानें अहल्याबाईस छळलें नाहीं पण तिच्या गुणांचीहि कदर केली नाहीं. उलट वयोमानानें अहल्याबाई अतिशय कर्तृत्ववान् व कर्तव्यदक्ष बनली. मल्हारराव तिच्यावर राज्यांतील जबाबदारीचीं कामे निर्वेधपणें सोंपवी. सारावसुली, पत्रव्यवहार व सैन्याच्या व्यवस्थेचीं सर्व कामे मल्हाररावानें तिला शिकविलीं. कित्येक वेळां तो तिला युद्धावरहि आपल्याबरोबर नेई. अहल्याबाईस दोन मुलें झालीं—मालेराव व मुक्ताबाई. ह्यांच्या सहवासांत तिची वैवाहिक जीवनांतील उदासीनता बरीच कमी झाली. पण तिच्या शेवटच्या आयुष्यांत मुळांनींहि तिला दुःखच दिलें.

सती न जाण्याचा विचार पक्का केल्यानंतर तिनें आपलें शक्तिसर्वस्व राज्यकारभारांतच खर्च करण्याचें ठरविलें. तिची जाण्याच असढेली धार्मिक वृत्ति आयुष्यांतील दुःखामुळें वाढतच गेली. दिवसाचा बराच वेळ ती पूजा-अर्चा, ध्यान, चिंतन व पुराणश्रवण यांत घालवी. मल्हारराव मेल्यानंतर मालेरावाकडे औपचारिकरीत्या सुभेदारी आली. परंतु त्याच्या अंगांत कुवत नसल्यानें प्रत्यक्षांत सर्व राज्यकारभार अहल्याबाईच पाही. पेशव्यांना तिच्या बकुवाची पूर्ण कल्पना असल्यामुळें मालेरावाच्या मरणानंतर त्यांनीं संस्थानची प्रमुख म्हणून अहल्याबाईलाच मान्यता दिली. तिचा दत्तकपुत्र तुकोजीराव हा फक्त सेनापति म्हणून काम करी.

उत्तम प्रशासक व न्यायी म्हणून अहल्याबाईची ख्याति होती. तडजोड व मार्दव हे गुण जरी तिच्यांत भरपूर असले तरी जरूर तेथें ती बलापेक्षांहि कठोर होऊं शके. तिच्या अमदानीच्या सुरुवातीसच चंद्रावत नांवाच्या रजपूत जमातीनें बंडाळी सुरू केली. त्यांच्या पुढाऱ्यानें आपलें राज्य इंदूरच्या राज्यास जोडण्यासाठीं मल्हाररावाकडे सुपूर्त केलें होतें. परंतु मल्हारराव मेल्याबरोबर आपलें स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचा या लोकांनीं प्रयत्न केला. या वेळीं तुकोजी उत्तर हिंदुस्थानांत एका मोहिमेवर गुंतला होता.

परंतु त्याच्यासाठी अहल्याबाई थांबून बसली नाही. असलेल्या मुलकी अधिकाऱ्यांसह स्वतः जाऊन तिने या बंडाचा वीमोड केला. ह्या घटनेचा राज्यातील लोकांवर इतका परिणाम झाला की, परत तिला त्रास देण्याचा त्यांनी कधीहि प्रयत्न केला नाही.

अनंत फंदी हा प्रसिद्ध मराठी शाहीर एकदां सातपुठ्यांनून प्रवास करीत असतां भिड्यांनी त्याला अडविलें. परंतु आपण अहल्याबाईकडे जात आहोंत असें सांगतांच भिड्यांनी त्याला रक्षण देऊन सुखरूप पोचविलें.

मुलांवायतहि अहल्याबाई अतिशय दुर्दैवी ठरली. मालेराय मनानें फार कमकुवत होता. पुढें त्याचें डोकें फिरलें व त्यांतच त्याचा अंत झाला. या दुःखांत अहल्याबाई असतांनाच राघोबा (पेशव्यांचा चुल्ता) इंदूरजवळ आला होता. राज्यांत पुरुष वारस नाहीत असें दिसतांच स्वारी करण्याचा त्यानें वेत केला. अहल्याबाईस ही गोष्ट समजतांच तिनें खियांचा एक सैन्य-विभाग तयार केला व राघोबास असें कळविलें कीं, “माझी व आपली रणांगणांतच भेट व्हावी अशी आपली इच्छा दिसते. या गोष्टीस माझी मुर्छाच हरकत नाही. माझा पराभव झाला तरी मी स्त्रीच आहे. पण जर का उलट झालें तर मात्र आपली काय अवस्था होईल याचा विचार करून मग युद्धास सज्ज व्हावें.” या संदेशांतील मर्म ओळखून राघोबानें आपला वेत बदलला व “आपल्या सान्त्वनार्थ मी आपणांस भेटूं इच्छितों” असा त्यानें अहल्याबाईस निरोप पाठविला.

यापुढचा काल शांततेत गेला. म्हातारपणीं जांबई मेला व तिची एकुलती एक मुलगी सती गेली. ह्या प्रसंगानें तिला इतका जबर धक्का बसला कीं तीन दिवस ती अन्नास शिवली नाही व तिच्या तोंडांतून एक शब्दहि निघाला नाही. पुढें शेवटपर्यंत तिनें अतिशय खडतरप्रकारें जीवन केलें. १३ ऑगस्ट १७९५ सालीं अहल्याबाई मरण पावली.

स्वतःच्या सूक्ष्म निरीक्षणानें मराठी राज्याचा इतिहास लिहिणाऱ्या सर जॉन् माल्कमनें अहिल्याबाईसंबंधीं असें म्हटलें आहे कीं, “हिची अंतर्गत राज्यव्यवस्था आश्चर्य वाटावें इतकी नमुनेदार होती. तिच्या मर्यादा लक्षांत घेऊन असें म्हणावेसें वाटतें कीं ती एक विशुद्ध मनाची व आदर्श राज्यकर्ती होती.”

अहल्याबाईंचें स्मारक तिने बांधलेल्या अनेक विहिरी, धर्मशाळा, पूल, रस्ते, घाट व देवळे यांच्या स्वरूपांत झालेले दिसते. कळकत्ता ते बनारस हा रस्ता तयार करून सौराष्ट्रांत सोमनाथाचें, गयेला विष्णूचें व काशीला विश्वेश्वराचें अशीं नामांकित देवालये तिच्या धार्मिक वृत्तीची व दातृत्वाची आजहि साक्ष देत आहेत.

—

प्रकरण १९ वे

गुजराथ व सौराष्ट्रांतील महिला

तीन असामान्य महिला

मयणह्या:-मयणह्या ऊर्फ मीनलदेवी ही कर्नाटकांतील कदंब वंशांतील राजा जयकेशिन् याची मुलगी. उत्तर गुजराथमधील अनहिल्लपाटण या ठिकाणी चाळुक्य घराण्यांतील ज्या सिद्धराज जयसिंहाने राज्य केले (इ. स. १०९४-११४३) त्याची मीनलदेवी ही आई. सिद्धराजाचा पिता पहिला वर्ण (इ. स. १०६४ ते १०९४) वारला त्या वेळी सिद्धराज अगदीच लहान होता, तो वयांत येऊन गादीवर बसेपर्यंत अनुभवी सल्लागारांच्या मदतीने मयणह्याने अतिशय हुशारीने राज्यकारभार पाहिला. सिद्धराज गादीवर आल्यानंतरहि तो तिच्या सल्ल्यानेच सर्व गोष्टी करी. आजहि गुजराथमध्ये मयणह्या ही एक आदर्श प्रशासक व न्यायी राजमाता म्हणून प्रसिद्ध आहे. तिने अनेक उत्कृष्ट स्मारकेहि बांधली आहेत.

सिद्धराज जयसिंह हा गुजराथेत एक अतिशय लोकप्रिय राजा होता. अनेक लोकगीतांनुसार व लोकनाट्यांनुसार आज शेकडो वर्षे याचे गुणगान केले जात आहे. भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून विक्रम व भोज राजांप्रमाणेच सिद्धराजाचे नांव अजरामर झाले आहे. तो मोठा लढक्या होता. त्याने गुजराथचे एक महान् साम्राज्य बनविले. अनेक मन्त्र स्मारके बांधण्यांत याने आईची बरोबरी केली. तो विवेचा चाहता होता. सिद्धराजांत आदर्श राजाचे गुण यावेत म्हणून मयणह्याने फार काळजी घेतली असली पाहिजे. तिच्याच संस्कृतीने राजाने अनेक मोठमोठ्या लढाया जिंकल्या असल्या पाहिजेत. राज-शेखरसूरीने इ. स. १३४९ मध्ये लिहिलेल्या 'प्रबंध-कोशांत' नमूद केलेल्या एका घटनेवरून या विधानाला पुष्टि मिळते.

माळवा प्रान्त जिंकून सिद्धराज परत राजधानींत आल्यावर माटांनी स्तुतिपर कवनें म्हटलीं. तीं ऐकून उद्देगानें राजा म्हणाला, “आईच्या मृत्यूनंतर मोठ्ठोटे विजय संपादन करणाऱ्या पुत्रास मातेनें जन्मच देऊं नये.”

स्वतः राज्यकारभार पहात असतांना मयणह्तेनें दोन उलूख तलाव बांधले. एक विरमगांवजवळ मीनलसर ऊर्फ मन्सर हा व दुसरा अहमदाबादमध्ये धोल्का या ठिकाणीं मालव या नांवानें ओळखला जातो.

मालव तलाव बांधण्याच्या वेळची एक कथा अशी सांगतात की, तलावाच्या जागीं एका गणिकेचा महाल होता. मयणह्तेनें तिला जागा खालीं करून दिल्यास मोवदल्यांत मोठी रक्कम देण्यांत येईल असा निरोप पाठविला. परंतु आपला महाल राणीच्या ताब्यांत देण्यास गणिकेनें नकार दिला. उलट तिनें मयणह्तेस कळविलें, “आपल्या तलावामुळे माझी प्रसिद्धि अधिक होईल ! मनांत आणलें असतें तर मयणह्तेनें त्या यःकथित गणिकेस वेढ्यांच हांकडून लावलें असतें. पण मयणह्तेनें तिच्या मालमत्तेस स्पर्श न करतां तलावाचें काम पुरें केलें. यावरून गुजरातींत अशी म्हण पडली की, न्याय कसा असतो हें पाहायचें असेल तर धोल्काजवळच्या मालव तलाव पाहून या.”

सोमनाथास जाणाऱ्या यात्रेकरूंना मयणह्तेनें घर माफ केला. सोमनाथ हे मध्ययुगीन भारतांतल शैवपंथीयांचें एक मोठें पवित्र ठिकाण म्हणून मानलें जातें. दरवर्षी हजारों यात्रेकरू या ठिकाणीं दर्शनास लोटत. “प्रबंधचिंतामणि” या ग्रंथांत नमूद केल्याप्रमाणें हा यात्राकर बहात्तर लाख रुपये जमा होत असे.

या प्रबंधांत अशी एक हकीकत दिलेली आहे की, एकदां मयणह्ते सोमनाथाचें दर्शनास चालली असतांना वाहुलेदि येथें कर जमा करणारे अधिकारी कांही शैव साधूंना छलीत असल्याचें तिला समजलें. हे साधु यात्राकर देण्यास असमर्थ होते, म्हणून त्यांना त्रास देण्यांत येत होता. सोमनाथाच्या द्वारापासून परत फिरलेल्या साधूंचे अश्रूंनी डबडबलेले डोळे तिनें पाहिले व देवदर्शन न घेतां खिन्न मनानें तीहि परत फिरली. वाटेत तिला सिद्धराज भेटला व त्यानें तिला सोमनाथाच्या दर्शनास येण्याची विनंती केली. तेव्हां ती म्हणाली, “देवाच्या यात्रेचा कर सर्वांना जर माफ झाला तरच मी देवदर्शनास येईन.” हें ऐकतांच सिद्धराजानें करमाफीचे हुकूम ताबडतोब सोडले. नंतर राजा व राजमाता सोमनाथाच्या दर्शनास गेलीं.

त्या काळच्या वाङ्मयांतहि मयण्ळेविषयी उल्लेख आढळतात. यशश्चंद्र नांवाच्या एका लेखकानें 'मुद्रित-कुमुदचंद्र-प्रकरण' नांवाचें नाटक लिहिलें आहे. त्यांत त्यानें श्वेतांबर व दिगंबरपंथीय जैनांच्या वादविवादाचा एक प्रसंग घातला आहे. श्वेतांबर नेता वादी देवसूरी हा आणि दिगंबर नेता कुमुदचंद्र हा होता. सिद्धराज या सभेचा अध्यक्ष होता. 'स्त्रिया मोक्षास पात्र असतात का?' हा एक महत्त्वाचा प्रश्न सभेपुढें चर्चेसाठीं आलेला होता. स्त्रियांना मोक्ष नाहीं असें मत दिगंबरपंथीयांनीं मांडलें तर श्वेतांबरपंथीयांनीं स्त्रियांच्या मोक्षसाधनेची तरफदारी केली.

सीतेशारख्या ज्या स्त्रियांत सात्विक गुणाचें आधिक्य असेल त्यांनाच मोक्षप्राप्ति होणें शक्य आहे असा मुद्दा देवसूरीनें मांडला. सीतेशारख्या सत्त्वशील स्त्रियांवरून त्या काळांत वावरणाऱ्या मयण्ळाचाहि 'असामान्य स्त्री' म्हणून उल्लेख करण्यांत आला असें या नाटकांत दिलें आहे. यावरून मयण्ळाची थोरवी सिद्ध होते.

नाइकीदेवी:- (इ. स. ११७६-११७८) अनहिलवाड पाटणचें राज्य करणारा राजा मूलराज याच्या आईचें नांव नाइकीदेवी. 'प्रबंध-चिंतामणि' तील उल्लेखानुसार नाइकीदेवी ही परमार्दिक राजाची मुलगी. परमदी ऊर्फ शिवचित्त या नांवानें कदंब वंशांतील जो राजा ओळखला जातो तोच राजा परमार्दिक असावा. नाइकीदेवीसंबंधीं एकच घटना इतिहासांत नमूद केलेली आहे, पण तेंवढ्यावरूनहि हिची थोरवी निर्विवाद सिद्ध होते. मूलराजाला लावलेल्या 'वाल' या विशेषणावरून तो लहान असतांना नाइकीदेवीकडेच राज्यव्यवस्था असावी असें दिसतें. या वेळीं गुजराय राज्यावर शत्रूंचा हल्ला झाला. हा हल्ला कोणी केला याबद्दल निश्चित उल्लेख जरी राज्याच्या दमरीं केलेला नसला तरी हें युद्ध महंमद घोरीशींच झालें असावें असें उपलब्ध पुराव्यावरून दिसतें. राणीनें मुलाला घेऊन गाडराघाट नांवाच्या खिंडीत महंमदाशीं निकराचें युद्ध करून त्याचा पराभव केला. ही खिंड अगदीं निश्चितीनें कोठें आहे तें सांगतां आलें नाहीं, तरी अबूच्या पहाडाच्या पायथ्याशीं कोय्तेरी ती अमून गुजरायच्या उत्तर सीमेवरील अत्यंत महत्त्वाची संरक्षण-सीमा म्हणून तिचें महत्त्व असावें असें वाटतें. मुसलमानी दमरांत अशी नोंद केलेली आढळते कीं, नहरवालाचा (अनहिलवाड) राजा अगदीं लहान असला

तरी सैन्यांत खूप हत्ती व सैन्य अतिशय बलवान असल्यामुळे मुसलमानांना पराभव पावून परत जावे लागले. या नोंदींत मूळराजाचे नांव भीमदेव असे दिले आहे. परंतु या युद्धानंतर मूलदेव लवकरच वारल्याने व त्याच्यानंतर दुसरा भीमदेव गादीवर येऊन त्याने चौसष्ट वर्षे राज्य केल्यामुळे नांवांत हा गोंधळ झाला असल्याची शक्यता आहे. नाइकीदेवीच्या उज्ज्वल चारित्र्याची अधिक सविस्तर नोंद केली गेली नाही ही मात्र दुर्दैवाची गोष्ट होय.

अनुपमाः—(तेराव्या शतकाचा पूर्वार्ध) वस्तुपाल व तेजपाल हीं दोन नावे गुजराथच्या इतिहासांत विशेषत्वाने उल्लेखिलेली आहेत. प्राग्वट जमातींतील एका जैन कुटुंबांत यांचा जन्म झाला. अनहिलवाड पाटणच्या भीमदेवाचे मांडलिकत्व मान्य करणाऱ्या धोल्काच्या वीरधवल राजाकडे हे दोघे मंत्री होते. हे दोघे वंधु शूर व राजकारणनिपुण होते इतकेच नव्हे तर ते अतिशय धार्मिक वृत्तीचे व विवेचे भोक्ते होते. अबू व गिरनार या ठिकाणचीं मंदिरे त्यांच्या दातृत्वाची साक्ष देतात. तेजपाल या धाकट्या भावाच्या पत्नीचे नांव अनुपमा. अबूच्या पायथ्याशीं वसलेल्या चंद्रावली नगरांत राहणाऱ्या धरणीग नांवाच्या व्यापाऱ्याची ही मुलगी. सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांत दोघे भाऊ तिचा सल्ला मानीत. कलाकुसर व कोरीव कामासाठी अद्वितीय गणलेले अबूचे देवद्वारा मंदिर तेजपालने अनुपमेच्या प्रेरणेनेच बांधले.

राजशेखरसूरीच्या ' प्रबंध-कोशा 'त अशी हकीकत दिली आहे की, वस्तुपाल, तेजपाल व अनुपमा एकदां सौराष्ट्रातील जैन मंदिरें पाहण्यासाठी निघाली. वाटेत हडालक (अहमदाबाद जिल्ह्यांतील धंधुकाजवळचे हडाल ठिकाण) येथे आपल्याजवळची सुमारे एक लाख रुपयांची धनदौलत जमिनीत पुरून ठेवण्याचे त्यांनी ठरविले. खणतां खणतां त्यांना बरेच धन मिळाले. “ या सर्व संपत्तीचे काय करावे ? ” असे त्यांनी अनुपमेस विचारतांच तिने उत्तर दिले, “ ही सर्व संपत्ति पर्वतशिखरावर सुखरूप ठेवावी म्हणजे यापुढे तरी ती कोणाच्या हातीं लागणार नाही. ” लगेच अबू व गिरनारच्या मंदिरांची बांधकामे हाती घेण्यांत आली. शत्रुंजयाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या यात्रेकरू संघांसाठी मार्गहि बांधले गेले.

अनुपमेचे मावित खरे ठरले. वस्तुपाल आणि तेजपाल यांनी उभ्या

केलेल्या शेकडों इतर स्मारकांपैकी अबू व गिरनारच्या मंदिरांखेरीज कोणत्याहि स्मारकाचे अवशेष आज शिल्लक राहिलेले नाहीत. अबूच्या मंदिराचे बांधकाम चालू असतांना अनुपमा त्यावर सतत देखरेख करी. तिच्या सूचनेवरूनच तेथील कामगारांना खाण्यापिण्याच्या व निवाऱ्याच्या अनेक सुखसोयी करून मिळाल्या. अबूच्या मंदिरास जुन्या दप्तारानुसार 'लुणवसति' असे नांव देण्यांत आले होते. याचे कारण हे मंदिर वस्तुपालाचा वडील भाऊ तुणग याच्या स्मरणार्थ बांधले गेले, परंतु प्रत्यक्ष मंदिरांत कोरलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, हे मंदिर अनुपमा व तिचा पुत्र लुणासेह यांच्या आध्यात्मिक समाधानासाठी बांधले गेले.

अनुपमेला वाङ्मय व तत्त्वज्ञान या दोन शाखांची खूप अभिरुचि वाटे. सर्व विद्वानांकडून तिला 'पद्मदर्शन-माता' असे संबोधले जाई. कारण सर्वांना तिचा सारखाच आधार मिळे. 'कवण-काव्य' हे अनुपमेने रचलेले आहे असे समजले जाते (पुरातन-ग्रंथ-संग्रह पान ६३). पुराणांतील कथा-गायनाचा व्यवसाय करणारी पिप्पलाचार्य या नांवाची दोन माणसे होती. ह्यांनी चंदनबाला हिच्या चरित्राचे तेजपाल व अनुपमा यांच्यासमोर गायन केले. त्याबद्दल अनुपमेने त्यांना वक्षिप्त म्हणून खूप मोठी रक्कम देऊ केली.

प्रबंधांतील व इतर वाङ्मयांतील उल्लेखांवरून असे दिसते की, या दोघां भावांनी अनुपमेच्या स्मरणार्थ 'अनुपमा-सर' नांवाचे सरोवर बांधले. इ. स. १३१५ च्या सुमारास अंबदेवसूरीने रचलेल्या 'समरा-नाम्' या काव्यांत शत्रुंजयाच्या यात्रेचे वर्णन केले आहे. या वर्णनांत या सरोवराचाहि उल्लेख केलेला आहे.

अनुपमा पतीपूर्वी निधन पावली. या संबंदांत 'प्रबंध-चिंतामणी' त एक प्रसंग दिला आहे. अनुपमेच्या निधनामुळे तेजपाल दुःखसागरांत बुडून गेला. त्याचे गुरु आचार्य विजयसेन हे त्याच्या सान्त्वनार्थ आले होते. आत्म्यंतिक दुःखावेगांतून थोडा मानावर आलेल्या तेजपालास आचार्य म्हणाले, "तुझी ही लबाडी पाहण्यासाठीच मुद्दाम आम्ही येथवर आलो!" आचार्याने वस्तुपालाने गुरुजीस विचारले, "म्हणजे काय आचार्य?" आचार्य उत्तरले, तेजपाल लहान होता त्या वेळी धरणिगाने आपल्या अनुपमेचा त्याच्याशी

विवाह करावा म्हणून मीच सुचविलें. सर्व बोलणीं पक्कीं झालीं. कोणीतरी तेजपालाला सांगितलें कीं अनुपमा देखणी नाही. चंद्रप्रभ जिनाच्या मंदिरांतल क्षेत्रपालाला खूप लांच देऊन तेजपालानें हें लग्न मोडण्याची बरीच धडपड केली. पण अखेर हा विवाह घडून आलाच. ज्या अनुपमेशीं त्याला लग्न कर्तव्य नव्हतें त्याच अनुपमेशांहीं आज तेजपाल इतका शोक करीत आहे. या दोहोंतील खरें कोणतें ? ” ही हकीकत ऐकतांच तेजपालानें शोक आवरला.

अनुपमेच्या स्तुतिपर असा एक संस्कृत श्लोक ‘पुरातन-प्रबंध-संग्रहां’त दिलेला आढळतो. त्याचा आशय असा—“ लक्ष्मी ही धनदेवता चंचल आहे. शिवाची प्रेयसी चंडी ही भयप्रद आहे. इन्द्रपत्नी शचि हिला सक्त आहे. गंगेला अयोध्या आहे तर सरस्वतीला फक्त वाचेचा वर आहे. परंतु या सर्वांशीं तुलना केल्यास अनुपमा ही मात्र खऱ्याखऱ्या अर्थानें अद्वितीय (जिला कोणाचीहि उपमा देतां येणार नाही अशी) आहे. ”

कांहीं संत-कवयित्री

कृष्णामाई:— ही एक नागर ब्राह्मण जातीची स्त्री होती. हिच्या काव्याचें नांव ‘सीताजीनी कांचळी’ (सीतामाईची काचोळी) आहे. ह्या काव्याची रचना रामायणांतल एका प्रसंगावर आधारलेली आहे. याखेरीज श्रीकृष्ण-चरित्रावरहि तिने कांहीं सुटकाव्य लिहिलें आहे.

शारदाबाई:— ही नागर ब्राह्मण जातीची स्त्री हुंगरपूरची रहिवासी. हिचा जन्म इ. स. १७५९ मध्ये झाला. वयाच्या ५१ व्या वर्षी तिचा विवाह झाला. परंतु पोट्याच काळांत तिचा वैधव्य आलें. यानंतर तिने आपले सर्व जीवन ज्ञान व शक्ति यांच्या साधनेंत घेविलें. तिने अनेक कविता लिहिल्या आहेत. तिच्या सुमारे ६५२ कवितांचा एक हस्तलिखित संग्रह उपलब्ध झाला आहे असें सांगतात. मात्र यांपैकी फारच थोड्या कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ज्याने या हस्तलिखिताचा उल्लेख केला आहे त्यानेच असेंहि म्हटलें आहे कीं, मध्ययुगात गुजरायेंत अतिशय सुप्रसिद्ध अशी ही एकच कवयित्री होऊन गेली.

पुरीवाई :- हिश्यावडल जवळजवळ कांहीच माहिती उपलब्ध नाही. हिच्या नांवावर 'सीता-मंगल' नांवाचे एक काव्य आहे. कांही जमातीतील गुजराथी स्त्रिया अजूनहि विवाहप्रसंगी हे काव्य गातात.

दिवालीवाई :- वटोदे शहराजवळ असलेल्या डभोर या गांवी एक ब्राह्मण रहात होता. इ. स. १७८१ मध्ये या भागांत मोठा दुष्काळ पडला. तेव्हां स्वतःच्या मुलीचा प्रतिपाळ करणे अशक्य झाल्याने त्याने तिला एका साधूच्या स्वाधीन केली. ही मुली म्हणजेच पुढे स्यातनाम कवयित्री म्हणून प्रसिद्धीस आलेली दिवालीवाई. साधूने तिला सर्व प्रकारचे उत्कृष्ट शिक्षण दिले. विशेषतः रामायणाने तिच्या मनाची अतिशय पकड घेतली व ती एक कट्टी रामोपासिका बनली. पुढे ती वडोद्यासच स्थायिक झाली. तिचा जन्म व मृत्यु हे दोन्ही फाळ निश्चित सांगता येत नाहीत. तिने रामाचा जन्म, बालपणातील श्रीडा, विवाह, राज्याभिषेक वगैरे प्रसंगांवर अनेक कवने रचली आहेत.

राधावाई :- वडोद्यांत स्थायिक झालेली ही एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महिला होती. अवधूतनाथ नांवाच्या महंताचे शिष्यत्व तिने पत्करले होते (इ. स. १८३४). हिच्या भक्तिकाव्यांत गुजराथी, मराठी व हिन्दी या तिन्ही भाषांचे मिश्रण आढळते.

जनीवाई :- मिथु महाराज या नावाचे एक महान् शाक्तपंथीय साधु गुजराथेत इ. स. १७३८ ते १७९१ या काळांत होऊन गेले. जनीवाई ही त्यांची शिष्या. इ. स. १८०२ मध्ये तिने 'नवनायिकादर्शन' नांवाचे एक काव्य लिहिले. 'नाथजी-प्राकट्य' या तिच्या काव्यांत तिने आपल्या गुरूच्या दैवी जन्माची कहानी निवेदन केली आहे. इ. स. १८१२ त जनीवाई मृत्यु पावली. शासन, तत्त्वज्ञान व गूढवाद तिने उत्तम रीतीने आत्मसाद केला होता. मिथु महाराज व जनीवाई या दोघांच्या लिखाणावरून गुजराथेतील शाक्तपंथाच्या प्रसाराची चांगली कल्पना येते.

प्रकरण २० वे

पूर्व भारतांतील महिला

विश्वासदेवी :- तिरहुतचा राजा शिवसिंह याच्या निधनानंतर त्याचा धाकटा भाऊ पद्मसिंह हा गादीवर आला. ही घटना सुमारे १४५० मध्ये घडली. या कालांत आपल्या असामान्य व्यक्तिमत्त्वाची सर्वांवर छाप पाडणारी राणी विश्वासदेवी ही पद्मसिंहाची पत्नी. हिची बुद्धिमत्ता व प्रशासनकौशल्य या दोन्ही गोष्टी वाखाणण्यासारख्या होत्या. पतीच्या हयातीत तिने राज्यकारभारांतील बरीच जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतलेली होती. विश्वासदेवीने गंगेच्या स्तुतिपर ' गंगा-वाक्यावलि ' या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला. तिच्या विनंतीनुसार विद्यापति नांवाच्या दरवार कवि-पंडिताने या ग्रंथाला काही प्रमाणभूत अवतरणांचे परिशिष्ट जोडले. राणीच्या प्रेरणेने विद्यापतीने ' शैव-सर्वस्व-हार ' या नांवाचे एक खंडकाव्य लिहिले. या काव्याच्या सुरुवातीच्या श्लोकांत विद्यापतीने एक आदर्श प्रशासक, प्रेमळ पत्नी, भाविक व उदार स्त्री, अशा शब्दांत विश्वासदेवीचा गौरव केला आहे.

चाउचिंग :- मध्ययुगाच्या शेवटच्या कालांत उत्तर ईशान्य व पूर्व भारतांतील समाजांत ब्रियांचा दर्जा भारतांतील इतर भागातील ब्रियांपेक्षा पुष्कळच समाधानकारक होता. एक सैनिकी शिक्षण सोडले तर इतर बहुतेक सर्व क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने ब्रिया काम करीत. सोळा ते अठरा या शतकांत या भागांत काही ब्रिया राज्यकर्त्या होत्या तर काही राजप्रतिनिधि आणि प्रशासक म्हणून कामे करीत होत्या. चाउचिंग ही आसामी लोकांच्या इतिहासांतील अगदी पहिली राजकारणी स्त्री. छटियाच्या पराभूत पुढाऱ्याची ही मुलगी. इ. स. १५६२ च्या सुमारास आसामवर राज्य करणारा राजा सुकेमंग याची चाउचिंग ही पत्नी. ती जात्याच अतिशय हुशार व धोरणी होती. राजाचे निवासस्थान गारागांव या ठिकाणाभोवती एक खंदक वगावा

असें तिनें सुचविलें. पुढें लवकरच या चतुर सूचनेचा उपयोग राजाच्या प्रत्ययास आला. अहोम राजांनीं आपल्या सल्लागार मंडळांत आणखी एका वरपात्राची नेमणूक करावी हीहि चाउचिंगची सूचना राजानें तावडतोव अंमलांत आणली.

आराकान प्रांतांत वडिलांच्या संपत्तीवर मुलें व मुली दोघांचा सामायिक वारसाहक्क असे. सतराव्या शतकांत हाऊन गेलेल्या अतॉल नांवाच्या कवीनें असें नमूद करून ठेवलें आहे कीं, राजा यदो-मितार वारल्या-नंतर त्याचा मुलगा व मुल्यी हीं दोघें गादीवर आलीं. या दोघांत मुलगी वयानें मोठी असल्यानें सर्वाधिकार तिच्याच हातीं होते. अतॉल ज्याचा आश्रित होता तो मगन ठाकूर राणीचा मुख्य प्रधान होता.

चंद्रप्रभा :- सर्वसामान्य भारतीयांना अज्ञात असलेली चंद्रप्रभा ही इतिहासांतील एक अत्यंत विलेभनीय महिला होऊन गेली. अठराव्या शतकाच्या अखेरच्या काळांत कळरवर राज्य करणारा राजा ताम्रसिंह याच्या पत्नीचें नांव चंद्रप्रभा. ही अतिशय रूपसंपन्न असून तिचे केस लांबसडक व काळेभोर होते.

आसामचा राजा रुद्रसिंह यानें ताम्रसिंहाचा कांहीं मुख्य जिकून घेतला. जयंतिया जमातीचा प्रमुख रामसिंह याच्याशी मैत्रीचा करार करून ताम्रसिंहानें आपल्या उरलेल्या राज्याचें रक्षण केलें व आसामी सैन्याचे अनेक हल्ले यशस्वी रीतीनें परतविले. चंद्रप्रभेच्या लोभानें रामसिंहानें ताम्रसिंहास पकडून बंदित ठेवलें. खासपूर येथें आपलें राजधानीचें ठिकाण हाळवून तेथून राज्यकारभार पाहण्यास चंद्रप्रभेनें सुरुवात केली. पण पतीविषयी कांहींच वृत्त तिला कळेंना. आसामच्या राजाची मदत घेउन पतीची सुटका करावी असा तिनें विचार केला. तिचा निरोप आल्यानंतर रुद्रसिंहानें आपल्या सर्व सरदारांस बोलाविलें व चंद्रप्रभेच्या मदतीस कोण जावयास तयार आहे तें विचारलें. धैरागी बरबळ आ नांवाच्या सरदारानें राणीच्या साहाय्यास जाण्याची तयारी दर्शविली. यावेचें निमित्त पुढें करून रामसिंहाची राजधानी जयंतीपुरा येथें बरबरानें आपल्या सैन्याचा तळ ठोकला. आसामच्या राजकन्येसाठीं वर शोधण्याच्या कामगिरीवर आपण निघालें आहोंव अशी अफवाहि त्यानें

पसरविली. या वतावणीने रामसिंह फसला. तो आपला मुलगा व ताम्रसिंह यांच्यासमवेत वरवरुआच्या निवासस्थानी आला. तावडतोव त्या सर्वांना कैद करण्यांत आले. ताम्रसिंहाने आसामच्या राजाचे वर्चस्व मान्य केले व वरवरुआच्या मदतीने तो खासपूरला सुखरूप पोचला. पुन्हां गादीवर वसल्यानंतर ताम्रसिंह फार दिवस जगला नाही. ताम्रसिंहानंतर त्याचा मुलगा शूरदर्प हा गादीवर आला. परंतु निदान कांही बरे तरी चंद्रप्रभेनेच कछरच्या सर्व राज्याची जबाबदारी सांभाळली होती असे दिसते.

चंद्रप्रभेला विद्या व कला दोहोंची विशेष अभिरुचि होती. तिच्या प्रोत्साहनाने तिच्या राज्यांतील विद्वान् पंडित मुबनेश्वर वाचस्पति याने 'नारदीय-रसामृत' या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला. मूळ बंगाली काव्यात्मक नारदीय पुराणाचे हे रूपांतर आहे. कछरमध्ये संस्कृतप्रधान संस्कृतीच्या प्रसारास मुख्यतः चंद्रप्रभाच कारणीभूत होती असे दिसून येते.

राणी भवानी :- अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात राणी भवानीचे नांव प्रशासन व औदार्य याबाबत बंगालमध्ये सर्वतोमुखी झाले होते. उत्तर बंगालमधील नाटोर जहागिरीच्या संस्थापकांचे चिरंजीव व बारस रामकान्त याची राणी भवानी ही पत्नी. जहागीर सांभाळण्याइतकी बौद्धिक बुद्धत रामकान्तांत नसल्याने तो सर्वस्वी आपल्या पत्नीवरच अवलंबून असे. जहागीर हाती आल्यापासून लग्न होईपर्यंत त्याने वरीच संपत्ति व जमीन गमाविली. विवाहानंतर राणी भवानीने जहागिरीचा सर्व कारभार आपल्या हाती घेतला व पुन्हां तिला ऊर्जितावस्था आणली. रामकान्त इ. स. १७४७ मध्ये वारला. परंतु त्यापूर्वी वरीच बरे राणी भवानीचा जहागिरीवरील बारसाहक मान्य करण्यांत आला होता. रामकान्ताच्या मृत्युसमयी त्याला तारा या नावाची एकुलती एक मुलगी होती. तिचा विवाह रघुनाथ लाहिरी नांवाच्या गृहस्थार्या झाला होता. रामकान्तानंतर रघुनाथ इस्टीचा वारस ठरला. इ. स. १७५१ मध्ये रघुनाथ निधन पावला. पुन्हां सर्व कारभार राणी भवानीकडे आला. वाढतां वाढतां भवानीची प्रशासक म्हणून सर्व बंगालमध्ये कीर्ति पसरली व बऱ्याच मोठ्या जमिनीचा ती मालकीण होऊन तिचे वार्षिक उत्पन्न दीड कोटीच्या घरांत गेले. भवानी वयाच्या ७९ व्या वर्षी निधन पावली. तिच्यानंतर तिचा दत्तकपुत्र रामकृष्ण हा जहागिरीचा मालक झाला.

राणी भवार्नाचें जीवन अतिशय शिस्तबद्ध होतें. वैधव्यानंतर मरेपर्यंत तिच्या दिनक्रमांत कधीहि फरक पडला नाहीं. पहोटिपासून ती सकाळपर्यंत तिचा वेळ पूजा-अर्चा व ध्यानधारणेत जाई. नंतर स्वतः स्वयंपाक करून ती रोज दहा ब्राह्मणांना भोजन देई. मध्यान्ह्यास स्वतः थोडें खाऊन ती कामास बसे. सध्याकाळपर्यंत कारभारविषयक सर्व कामें आटोपून नंतर भवार्ना पुराणश्रवणास बसे. पुराण संपल्यानंतर हाताखालचा कारभारी जरूर ते सर्व कागदपत्र तयार करून घेऊन येई. त्यावर सद्या करून राणी नदीकांटीं फिरावयास जाई. या वेळीं तुणचा दिवा पाण्यावर सोडण्याची तिची पद्धत असे. घरी परत आल्यावर अल्पांघाहार करून पुन्हां ती कामास लागे. ही वेळ भेटांगांटांसाठी असे. अनेक लोक आपल्या तक्रारी व मागण्या या वेळीं तिच्यापुढें मांडीत. रात्री साधारण दहा वाजेपर्यंत हें काम आटोपल्यावर ती घरांतील सर्व मंडळींची विचारपूस करून मग शौपावयास जाई.

राणी भवार्नाचें नांव सर्वतोमुखी होण्यास तिचें दातृत्व प्रामुख्याने कारणीभूत झालेलें होतें. गंगेच्या कांटावरील अनेक खेड्यांतील विद्वान् ब्राह्मणांना तिनें तांडून दिलेल्या जमिनीची उत्पन्नं ते पित्यान् पित्या खात होते. तिनें अनेक मंदिरे बांधली, अमाप पैसा धर्मादायखातीं खर्च केला आणि अनेक देवतांच्या यात्रा परत उत्साहानें सुरू केल्या. काशीतील कांहीं प्रमुख मंदिरे व घाट राणी भवार्नानें बांधले. यात्रेचें एक महत्त्वाचें ठिकाण या दृष्टीनें काशीक्षेत्रास आज जें महत्त्व प्राप्त झालें आहे, त्याचें पुष्कळसें श्रेय या धर्माळ महिलेस घावें लागेल.

वैष्णव उपासिका

सर्चादेवी:-श्रीचैतन्यांची माता सर्चा ही एक म्हान् आत्मनिष्ठ व कर्तृत्ववान् महिला क्वालमध्यें होऊन गेली तिचें वुटुंव उत्तरेच्या वाजुनें बंगालमध्ये येऊन नदिवा या ठिकाणी स्थायिक झाले होते. हिचे बडील नीलांबर चक्रवर्ती हे या मार्गांत फार वजनदार गृहस्थ म्हणून ओळखले जात. जगन्नाथ उर्फ पुरंदर मिश्र नांवाच्या एका गरीब व नीतिमान् विद्वान् पंडिताशी सर्चाचा विवाह झाला होता. तिला लागोपाठ आठ कन्या होऊन सर्वजणां मृत्युमुखी पडल्या. यामुळे संसारावाकत उदास होऊन सर्चानें शान्तिपूरच्या प्रसिद्ध अद्वैत आचार्यांकडून

परमार्थाची दीक्षा विधिपूर्वक घेतली. यानंतर तिला विश्वरूप नांवाचा पुत्र झाला. तरुणपणींच विश्वरूपाने संन्यास घेतला. या वेळी तिचा दुसरा पुत्र विश्वंभर (श्रीचैतन्याचे पूर्वाश्रमीचे नांव) अगदीच लहान होता. विश्वरूपाच्या संन्यास-ग्रहणाने वडिलांना मोठा धक्का बसला व खबरच त्यांना मृत्यु आला. सचीने धीमेपणाने सर्व दुःख गिळले व आपला धाकटा वाळ मोठा होऊन नांवलौकिक कमावील आणि आपल्याला सुखी करील अशी आशा तिने घाळली. -विश्वंभराने थोड्याच दिवसांत आपल्या आकारक रूपाने आणि गुणांनी भोंवतालच्या समवयस्क तरुणांचे नेतृत्व संपादन केले. पण सचीस गृहसौख्य डोळे भरून पाहण्याचे माग्य पार दिवस लाभले नाही. आपली तरुण पत्नी व वृद्ध माता यांच्याकडे दुर्लक्ष करून विश्वंभराने (चैतन्याने) बयाच्या २४ व्या वर्षी संन्यास घेतला. सचीचे असामान्यत्व या वेळी दिसून आले. मुलाची परमार्थाकडील ओढ पाहून तिने त्यास संन्यास घेण्याची परवानगी दिली. तिने दाखविलेली त्यागी वृत्ति अतुलनीय होती. ईश्वरेच्छेवर तिची दृढ श्रद्धा होती. चैतन्य निघून गेल्यानंतर या वृद्ध मातेची व तरुण पत्नीची स्थिति किती असहाय झाली असेल, त्यांच्या मनाची अहोरात्र कशी तगमग झाली असेल याची वाचकांना सहज कल्पना करता येईल. क्रूर दैवाने सचीला येथेच सोडले नाही. तिच्या डोक्यासमोर अष्टेचाळीस वर्षांच्या चैतन्याचा मृत्यूहि तिला पहावा लागला. सर्व वळ एकत्रून वादळांत उभ्या राहिलेल्या वृक्षाप्रमाणे सचीने या प्रसंगास तोंड दिले.

विष्णुप्रिया:-चैतन्याची प्रथम पत्नी लक्ष्मी सर्पदेशाने वारल्यानंतर आईच्या आग्रहास्तव त्याने विष्णुप्रिया नांवाच्या वीशी पुत्रांना विवाह केला. विष्णुप्रियेचा पिता सनातन हा एक नामांकित पंडित होता. गृहिणी या दृष्टीने विष्णुप्रियेच कोणतीच उणीव नव्हती. ५९ दिवसेंदिवस चैतन्याची वृत्ति उदासीन होत जाऊन शेवटी त्याने संन्यास घेतल्यानंतर या मुलीवर वृद्ध सासूचा सांभाळ करण्याची सर्वच जबाबदारी येऊन पडली. दिवसाचा बहुतेक वेळ विष्णुप्रिया पति व परमेश्वर यांच्या चिंतनांत घालवी. तिचा स्वभाव मूळचाच अतिशय लाजाळू, त्यांतून पतीने संन्यास घेतल्यामुळे आपण संसारास अपात्र

उमी राही. फक्त तिची पावले इतरांना दिसू शकत. तिची दिनचर्या अतिशय खडतर असे. जितक्या वेळा देवाचे नांव तोंडून येईल तेवढेच मोजून ठेवलेले तांदळाचे दाणे घेऊन तेच शिजवून ती खाई. यावरून ही संन्याशाची पत्नीहि कसे समर्पणशील जीवन जगे याची कल्पना येते.

जान्हवा:- पाळांच्या राज्यांत तांत्रिक बौद्ध संप्रदायांतील आचार्या (स्त्री-शिक्षिका) पूर्व भारतांत सर्वांना सुपरिचित झालेल्या होत्या. आरिसा-मधील राणी लक्ष्मीकरा व सहजयोगिनी (चिंता) यांचा येथे प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या सुमारास मुसलमानांच्या जुलुमामुळे स्त्री-कार्यकर्त्यांना घराबाहेर पडून कांहीं कार्ये करण्याची संधि क्वचितच मिळे. या वेळीं या भागांत प्रसार पावत असलेल्या चैतन्य संप्रदायाने कृष्णापेक्षांहि राधेला महत्त्वाचे स्थान दिल्यामुळे एकप्रकारे स्त्रीजातीचा समाजांत अधिक गौरव झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सोळाव्या शतकाच्या मध्यांत आध्यात्मिक क्षेत्रांत अनेक महिला आचार्या व मार्गदर्शिका म्हणून बंगाली वैष्णव समाजांत प्रसिद्धीस आल्या. चैतन्याचे दोन शिष्य नित्यानंद व अद्वैत यांच्या पत्न्यांना आचार्या म्हणून सर्व महिलांत अप्रसरत्व प्राप्त झाले.

नित्यानंदाच्या निधनानंतर त्याचा मुलगा वीरचंद्र हा लहान असल्यामुळे त्याच्या सावत्र आईकडे—जान्हवेकडे—नेतृत्व आले. जान्हवेचे व्यक्तिमत्त्व अतिशय प्रभावी होते. भागवत पुराणावरील तिचे प्रभुत्वहि वाखाणण्यासारखे होते. सनातन, रूप व जीव या वृंदावनांतील गोस्वामींशी मोठ्या चातुर्याने जान्हवेने आपले स्नेहसंबंध प्रस्थापित केले. या स्नेहसंबंधांमुळे बंगालमधील वैष्णवांत निर्माण होऊं पहात असलेली दुही तात्पुरती तरी टळली व जान्हवेचे हात अधिक बळकट झाले. ज्या ज्या जाहीर समारंभांना प्रमुख वैष्णव गोस्वामींना निमंत्रण असे त्या त्या ठिकाणीं जान्हवा आवर्जून जाई. तिच्या स्तुपेने तिच्यावर एक स्तुतिपर काव्य संस्कृतमध्ये रचले आहे.

सीता:- अद्वैताची पत्नी सीता ही मोठी कर्तृत्ववान् स्त्री होती. चैतन्याच्या जन्माच्या वेळीं सची व जगन्नाथ यांच्या घरी सीता गेली होती व तिनेच त्याचे नांव निमाई असे ठेवले. चैतन्य व त्याचा माऊ तिला आई-प्रमाणे मानीत. संन्यस्त जीवनांत सतिलाच फक्त चैतन्याची गांठ घेतां येई.

अद्वैताचार्यास पुष्कळ मुलें होती. परंतु त्यांच्यापैकी सर्वांत मोठा मुलगा एकटाच चैतन्याचा अनुयायी बनला. चैतन्य जन्मला त्या वेळीं अद्वैताचें वय पन्नाशीजवळ होतें आणि मरणसमयी तो शंभर वर्षावर होता. अद्वैताच्या मृत्यूपूर्वीं बरींच वर्षे सीताच त्याच्या शिष्यगणाचें नेतृत्व करी. तिचे स्वतःचे अनुयायीहि बरेच होते. पैकीं नंदिनी आणि जंगली या तिच्या दोन सेविकांनीं साधनेंत बरीच प्रगति केलेली होती. तिच्या हयातींत लिहिल्या गेलेल्या दोन-तीन चरित्र-ग्रंथांत सीतेच्या योग्यतेचें यथातथ्य वर्णन आलेलें आहे. एकंदरीने पाहतां बंगाली वैष्णवांत एक सिद्ध महिला म्हणून सीतेचें स्थान फार मोठें आहे, यांत शंका नाही.

इच्छादेवीः—यापुढील काळांत बंगाली वैष्णव संप्रदायांत, विशेषतः नित्यानंद, अद्वैत, श्रीनिवास, श्यामानंद वगैरे गोस्वामींच्या कुटुंबांत अनेक महिला धर्मगुरू म्हणून प्रसिद्धीस आल्या. श्यामानंद हे एक अतिशय साधे व धर्मभोळे गोस्वामी होते. त्यांचा शिष्य रसिकानंद (ऊर्फ रसिकमुरारी) हा बंगालमधील एका नामवंत घराण्यांतील असल्यामुळे त्याच्या साहाय्याने समाजाच्या फार मोठ्या भागांत अहिंसा व भक्ति यांचा प्रसार होऊं शकला. रसिकानंदाची पत्नी इच्छादेवी हीहि त्याला साजेसीच होती. नरहरी चक्रवर्तीने रचलेल्या भक्तिरत्नाकरावरून असे दिसून येतें कीं, बंगालीत काव्य-रचना करणारी इच्छादेवी ही पहिलीच महिला होती.

हेमलताः—सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस ‘ एक थोर वैष्णव महिला ’ म्हणून हेमलतेचें नांव सर्वतांमुखी झालेलें होतें. हेमलता ही श्रीनिवास आचार्याची कन्या व हुगळी नदीच्या कांठच्या बुधईपारा गावचे रामकृष्ण चट्टयांची पत्नी. दुर्दैवानें या दंपतीस सतानमुख लाभलें नाहीं. श्रीनिवास आचार्याची आध्यात्मिक वारस म्हणून हेमलतेला त्यांचा शिष्यवर्ग फार मान देई. हेमलतेच्या शिष्यवर्गांत यदुनंदन हा तिचा नोकरहि होता. हा पुढें एक नामवंत कवि म्हणून प्रसिद्धीस आला. यानें ‘ विदग्ध-माधव ’, ‘ गोविंद-लीला-मृत ’ आणि ‘ कृष्ण-वर्णामृत ’ या तीन संस्कृत ग्रंथांचा बंगालीत काव्यमय अनुवाद केला आहे.

वैष्णव पंथांतील गूढ व तांत्रिक भागांकडे हेमलता विशेष आकृष्ट

झाली. तिच्या शिष्यांपैकी एकाच यावर प्रबंधहि लिहिणे आहेत. तिच्या नांवावर एक अनुभूति-वर्णनपर काव्यहि देण्यांत येते. पण हे हेमचंद्रनेच रचले आहे किंवा नाही याविषयी शंका वाटते.

लेखिका

सोळाव्या व सतराव्या शतकांतील वैष्णव कुटुंबांतील स्त्रिया बहुधा सुशिक्षित असत. कांहींचें संस्कृतवरहि चांगले प्रभुत्व असे. बंगाली व संस्कृत-मध्ये कांहीं स्त्रियांनीं केलेले लिखाणहि उपलब्ध आहे. वैष्णवपंथीय स्त्रियांव्यतिरिक्त इतर कोणी लिखाण केलेले नाही असें नाही. इतिहासाने मात्र फार थोड्या लेखिकांची नोंद ठेवली आहे.

चंद्रायती:-जुन्यांत जुन्या लेखिकांत चंद्रायतीचें नांव प्रामुख्याने आढळते. मैमनसिंगच्या वंशीदास (उर्फ वंशीवदल) चक्रवर्तीची ही एकुलती एक कन्या. 'मनसामंगल' या काव्याचा वर्ता व गायक म्हणून चक्रवर्तीचें नांव सुप्रसिद्ध होतें. सतराव्या शतकाची अखेरीस किंवा अठराव्या शतकाची सुरुवात हा वंशीदासांचा काळ समजण्यांत येतो. बडिळांची काव्यप्रतिभा चंद्रायतीहि उतरली होती. सर्पांची देवता 'मनसा' हिच्यावर बडिळांनीं रचलेल्या काव्यांपैकी कांहीं भाग हिच्या मदतीनें केला असावा असें दिसते. चंद्रायतीनें अशा रीतीचें काव्य स्वतंत्रपणें रचले असण्याचीहि शक्यता आहे. या काव्याचा कांहीं भाग आज 'चंद्रपति' या नांवावर उपलब्ध आहे. 'चंद्रपति' चंद्रायतीचें अपभ्रष्ट रूप असावें. चंद्रपतीप्रमाणें नारायणरावदेव आणि विजयगुप्त यांचीहि नांवे या काव्यांत येतात. रामचरित्रावर आधारित व विवाहप्रसंगी गातां येण्यासारखें एक छोटेंसे काव्य चंद्रायतीनें रचले आहे. यांतील कांहीं भाग सध्यां उपलब्ध झालेला आहे. यांत तिनें आपल्या घराण्यांतील कांहीं पिढ्या व घराण्याची निवृत्त परिस्थिति यांचा उल्लेख केलेला आहे.

मैमनसिंगमध्ये प्रचलित असलेल्या लोककथांवरून चंद्रायतीचें जीवन शृंगारिक पण दुःखी होतें असें दिसते. जयानंद नांवाच्या आपल्या बाल-पणापासूनच्या मित्राशीं तिनें विवाह ठरविला. पण विवाह घडून येण्यापूर्वीच जयानंदाच्या मोठा अपघात झाला. एका मुसलमान कुटुंबाने यांना त्याला

वांचविला. परंतु नंतर बरीच वर्षे तो घरी परत येऊं शकला नाहीं. तो परत आला त्या वेळीं त्याला जातिवाद्द समजण्यांत आल्यामुळें चंद्रावतीचा विवाह त्याच्याशीं घडून येण्याची शक्यताच उरली नाहीं. यामुळें चंद्रावती शेवटपर्यंत कुमारीका राहिली असा तर्क करण्यास हरकत नाहीं.

आनंदमयी व गंगामयी :- अठराव्या शतकांतहि फारच थोड्या स्त्रियांनीं थोडेंफार लिखाण केलें असावें. परंतु याविषयी फारसा कोठें उल्लेख आढळत नाहीं. फरीदपूरच्या वैद्य कुटुंबांतली दोन बहिणींची माहिती थोडीफार मिळते. इ. स. १७७२ मध्ये जयनारायण रे यानें ‘हरि-लीला’ या नांवाचें काव्य लिहिलें. त्या वेळीं आनंदमयी ह्या त्याच्या पुतणीनें त्याला मदत केली.

गंगामणि :- अठराव्या शतकाच्या अखेरीस अनेक स्त्रियांनीं कीर्तनाचा पेशा पत्करलेला दिसतो. या स्त्रियांबद्दल समाजांत अतिशय आदरभाव असे. यांच्यापैकीं कांहीं महिला स्वतः काव्य करीत. भरद्वाजमधील गोर्पामोहन चक्रवर्ति ह्या सुप्रसिद्ध कवि आणि कीर्तनकाराची मुल्यी गंगामणि ही एक अशीच नामवंत कवयित्री व कीर्तनकर्ती म्हणून प्रसिद्ध होती. तिच्या एका काव्याचा आशय असा आहे—

“ त्या कंदव वृक्षाखालीं उभी असलेली सावळी बालमूर्ति कोणाची ? शरद ऋतूंतली चंद्राचें सौम्य तेज तिच्या तोंडावर विलसत आहे. मी यमुनेच्या पाण्यांत उतरते तेव्हां पाण्यांतहि हेंच तेज मला दिसतें. या पावलाच्या तेंजानें पाण्याचा सर्व पृष्ठभाग जणुं प्रकाशित होतो व एखादे सुंदर कमळ पाण्यावर तरंगत आहे असा भास होतो. ”

हटी विद्यालंकार :- अठरावें शतक भारताच्या इतिहासांतली अंधार-युगच समजलें जाते. परंतु या काळांत एक महिला संस्कृत-विदुषी म्हणून ख्यातनाम झाली. इतकेच नव्हे तर ‘चतुष्पाठी’ या नावानें तिचें स्वतंत्र शिक्षणकेन्द्र तिनें स्थापन केलें. या ठिकाणीं संस्कृतांतली सर्वश्रेष्ठ वाङ्मय-प्रकारांचा अभ्यास केला जाई. हिचें नांव हटी विद्यालंकार. बरद्धानच्या पश्चिमेस असलेल्या सोनार गांवात अनेक नामवंत विद्वान् ब्राह्मणकुटुंबे रहात. हटीहि याच गांवची रहिवासी. हिच्या कुटुंबियांबद्दल कांहींच माहिती

मिळत नाही. ही बालविधवा असून कट्टी वैष्णवधर्मी होती. उतार वयांत ती काशीला गेली. तेथे तिने कांही काळ अध्यापन केले. मंतर ती वृंदावनास आली व ईश्वरचितनांत तिने आपले उरलेले आयुष्य घालविले. या वेळी तिने रचलेली भक्तिगीते आजहि ब्रज भाषेतील उत्कृष्ट काव्याचे नमुने म्हणून समजली जातात.

प्रकरण २१ वे

भारतीय मुसलमान महिला

पूर्वेकडील ज्या भारतीय प्रदेशावर बरीच वर्षे मुसलमानांचे अधिराज्य होते त्या भागांतील महिलांचा उल्लेख मुसलमान इतिहासकारांनी काचितच केलेला दिसतो. पुरुषांचो प्रत्येक क्षेत्रांतील कामगिरी मात्र त्यांनी अगदी तपशीलवार वर्णिली आहे. अनेक संत व तत्त्वज्ञ मुसलमानांच्या लिखाणातून 'स्त्रीचें एकमेव कार्यक्षेत्र म्हणजे घर' अशा प्रकारची विचारसरणी पुनःपुन्हा मांडलेली आढळते. सर्वसाधारण मुसलमानी समाजांतहि स्त्री व गृहक्षेत्र यांचें समीकरण बनविलेले आढळते. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की इस्लामने स्त्रियांना पुरुषांहून कमी लेखले. मुसलमानी समाजानें स्त्रियांच्या बौद्धिक अगर सामाजिक न्यूनतेचा सिद्धान्त कधीच मान्य केला नाहीं. स्त्रियांचें कर्तृत्व व गुणांचें सविस्तर वर्णन करण्याचें आपले इतिहासकार टाळतात, याचें मुख्य कारण त्यांचें स्त्रीदाक्षिण्य. मुसलमानांच्या दृष्टीने "स्त्रिया म्हणजे समाजाचा पवित्र देवा. याचा नीट सांभाळ करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे. त्यांची चरित्रे कितीहि उदात्त असली तरी प्रदर्शनीय नसतात. त्यांचें कर्तृत्व हें त्यांच्या नातेवाइकांच्या टांभापुरतेंच मर्यादित असतें."

ह्या कल्पना नंतरच्या काळांत इतक्या परमावधीस पोचल्या की, कोणत्याहि स्त्रीच्या नांवानें उल्लेखसुद्धां करूं नये अशी प्रथा पडली. कोणाहि योर स्त्रीबद्दल कांहीं सांगावयाचें झाल्यास 'इस्मत् पनाह' व 'इफत् मान्' अशा तद्देचे शब्दप्रयोग करांत. यामुळे मुसलमानी अमदानीत स्त्रियांनीं घरावाहेऱ्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत कोणती कामगिरी बजावली तिचा आढावा घेणें अशक्यच होऊन बसले आहे. मुसलमान स्त्रियांनीं आपल्या कुटुंबियांसाठीं केलेला त्याग आणि पुरुषाच्या आध्यात्मिक व ऐहिक सुखासाठीं दिलेली साथ यासंबंधीच्या कथा अकथिक राहिल्या अगर झोटक स्वरूपांत सांगितल्या गेल्या.

इतकें असूनहि या काळांत मुसलमांनी समाजांत कांहीं स्त्रिया अशा होऊन गेल्या कीं रुढिवद्ध इतिहासकारांनाहि त्यांचा उल्लेख दाखतां आला नाही. या तुरळक माहितीवरूनहि मध्ययुगांत भारतीय मुसलमान समाजांतील कांहीं स्त्रियांनीं केलेल्या कामगिरीची कल्पना येऊं शकते.

भारतावर राज्य करणाऱ्या राजांपैकीं सय्यद छोदी व सूर हीं घराणीं सोडलीं तर बाकीचे सर्व राजे तुर्क अगर मोंगलवंशीय होते. या राजांनीं भारतांत आपल्या मध्य आशियांतील भटक्या पूर्वजांचे अनेक रुढिविशेष आणले. या भटक्या जमातींत स्त्रियांची स्वतंत्र राहणी अशक्यच असे. त्यामुळे तुर्की स्त्रियांच्या वागण्यांत जो मोकळेपणा आढळतो तो इतर कोणत्याहि त्या काळच्या जमातींत आढळत नाही. या स्त्रिया शांततेच्या अगर युद्धाच्या काळांत सर्व यावतींत पुरुषांच्याचरोबरीने वागत. त्या तलवार व धनुष्यबाणांचाहि उपयोग करीत. पुरुषवर्गावर त्यांचें खूप वजन असे. सर्व महत्त्वाच्या यावतींत पुरुष स्त्रियांचा सल्ला घेत. मोटमोठ्या खानांच्या राण्या दरवार कसे भरवीत व पाहुण्यांचें स्वागत कसे करीत याबद्दल इन्नघटत यानें आपल्या प्रवासवर्णनांत सविस्तर माहिती दिली आहे. यावरानें आपल्या बडिलांचें गेलेलें राज्य परत मिळवितांना ज्या महत्त्वाच्या लढाया केल्या त्या बॅर्ली त्याची आई कुतलुक निगार व त्याची बहीण खानशादे वेगम या दोघी त्याच्या प्रमुख सल्लागार असत. हुमायूनहि आपल्या घरांतील स्त्रियांचा सल्ला वारंवार घेई. त्यानें यासाठीं आठवड्यांदून तीन दिवस मुकुर केलेले असत. विचारविनिमयासाठीं स्त्रियांच्या सभा घेतल्या जात. या पुढच्या काळांत नूरजहान व जहान आरासारख्या राजकारणी स्त्रिया बऱ्याच प्रसिद्धीस आल्या.

मुसलमान समाजांत विशेषतः श्रीमंत घराण्यांत बहुपत्नीकत्वाची पद्धति सरसहा रुढ असे. परंतु सवतींचे संबंध प्रेमाचें असत. या पद्धतीच्या गुण-दोषांची त्यांना क्वचितच जाणीव होई. एकदरीत त्या सुखी व समाधानी होत्या. आपल्या पतीनें अधिक लगे केल्यामुळे आपल्या स्वाभिमानास अगर सामाजिक दर्जास बाध येतो अशी भावना त्यांच्यांत निर्माण होत नसे. उलट आपल्या पतीच्या ऐश्वर्यांत आपण सहभागी आहोंत यांतच त्या खूप असत. भारतांत आल्यावर मुसलमांनी समाजाचा संस्कृतिदृष्ट्या अगदीं भिन्न अशा समाजाशी

संबंध आला आणि कौतुकाची गोष्ट अशी की, भारतीय समाजांतील चांगल्या गोष्टी मुसलमानांनी समाजाने घरोघर हेरल्या. विशेषतः हिंदू स्त्रियांची त्यागी व सेवावृत्ति त्यांना विलोभनीय वाटली. कालांतराने हिंदी व मुसलमान संस्कृतींचा सुंदर संगम होत गेला, असे संस्कृति-मीळन जगांतील इतर कोणत्याही समाजांत आढळून येत नाही.

या ग्रंथाच्या मर्यादा लक्षांत घेऊन फक्त कांहीं नामवंत स्त्रियांची त्रोटक माहिती येथे देतां येईल. या सर्व राजघराण्यांतील होत्या. सर्वसामान्य जीवन जगणाऱ्यांतहि पुष्कळ अलौकिक क्षिया होऊन गेल्या असतील, परंतु आज त्यांच्याविषयी कांहींच माहिती उपलब्ध नसल्याने या ठिकाणी त्यांच्याबद्दल कांहीं सांगतां येणार नाही. राजघराण्यांतील स्त्रियांव्यतिरिक्त इतर दोन-तीन स्त्रियांचा या ठिकाणी लढेख केला आहे. या स्त्रियांनी दिल्लीच्या सुलतान-शाहीत कामगिरी केली नाही, पण धर्म व अध्यात्म या दोन क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांचे जीवन त्यांनी घडविले.

राणी व युवराज्ञी

रशिया सुलतान :- ही अल्लमश राजाची मुलगी होती. रशिया ही एकच महिला अशी होती की जिला दिल्लीच्या गादीवर बसण्याचा मान मिळाला. ग्वाल्हेरच्या लढाईबद्दल परत आल्यानंतर अल्लमशने औपचारिकरीत्या ती राणी झाल्याचे जाहीर केले. अनेक सरदारांनी रशियाला राज्यप्रमुख म्हणून मान देण्यास विरोध दर्शविला, पण अल्लमशने आपला निर्णय बदलला नाही. रशियाचे फक्त कुराणावर प्रभुत्व होते इतकेच नव्हे तर तिला अनेक शाखांचा परिचय होता. प्रशासनांत तर ती चांगलीच तरबेज होती. बडोळांघरोवर अनेक मोहिमांत तिने प्रत्यक्ष भाग घेतल्यामुळे तिचे धैर्य निर्विवाद सिद्ध झालेले होते. फरिस्ताने तिजसंबंधी असे उद्गार काढले आहेत की, नीरक्षीरविवेक-बुद्धीच्या लोकांना रशिया स्त्री आहे या व्यतिरिक्त तिच्यांत राज्ञी म्हणून कोणतीच कमतरता दिसत नसे. राज्यकारभाराच्या अल्प काळानंतर तिचा जो दुःखद शेवट झाला त्यावरूनहि फरिस्ताचीच वाणी खरी ठरली.

इ. स. १२३६ त अल्लमश मरण पावला. कांहीं तुर्की सरदारांनी त्यांची इच्छा झुगारून देऊन अल्लमशचा मुलगा रखनुद्दिन फिरोजशहा याला

गादीवर बसविले. त्याचा स्वभाव सौम्य पण मुख्यासीन असल्याने आपली आई शाही तुर्कान् हिच्या दाती कारभाराची सूत्रे देऊन तो चैनीत दिवस घालवून लागला. शाही गुलाम घराण्यांतील एक महत्त्वाकांक्षी मुलगी होती. तिने इतर राण्यांना पद्धतशीर रीतीने छळण्यास सुरुवात केली. कांहीना तिने ठार मारले. अन्तमशचा सर्वांत धाकटा मुलगा मुलतान कुतुबुद्दिन याचे डोळे काढून त्याला तिने आंघळे केले. अशा प्रकारच्या पाशवी कृत्यांनी सर्व सरदार चिडले व रक्तुद्दिनला पदच्युत करून त्यांनी दिल्लीच्या मुलतानपदी रशिया आल्याची घोषणा केली.

रशिया इ. स. १२३६त गादीवर आली. पडद्यांतून बाहेर पडून वडिलांच्या रानवाड्यांत सर्व सरदारांची तिने प्रचट सभा घेतली. पण रशिया-पुढे कठीण कामगिरी होती. शमसी सरदारांना ताब्यांत ठेवणे अन्तमशलाहि फार अवघड झाले होते. त्यांनी आतां उघड उघड रशियाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. यांच्यापैकी कांही जणांनी तिच्याविरुद्ध बंड उमारले. सर्वांच्या संयुक्त सैन्याशी तिने सामना दिला. या वेळीं आंधच्या मालिक नसिराहुद्दिनला तिने आपल्या मदतीस बोलाविले. मालिकच्या सैन्यास वाटेतच बंडखोरांनी गांठून त्यांचा पराभव केला व मालिकला पकडले. रशियाने शौर्याची शिकस्त करून बंडाचा बीमोड केला. या बंडखोरांपैकी मालिक कूडीला पकडून तिने जबर शिक्षा ठोठाविली. अह्लाउद्दिन शेरखानी याला ठार केले व तिसरा सरदार सिरमोरला पळून गेला. थोड्याच दिवसांनी त्याचा अंत झाला.

हे बंड मोडल्यानंतर रशियाला थोडे स्वास्थ्य लाभले. आतां प्रत्येक गोष्टीत स्वतः लक्ष घालण्यास तिने सुरुवात केली. कारभार सुरळीत चालण्यासाठी शमसी सरदारांचे महत्त्व कमी झाले पाहिजे ही गोष्ट तिने हेरली होती. यासाठी याकुव नांवाच्या एका अंबिसीमियम् गुलामाला तिने खूप संपत्ति देऊन अश्वशाळेचा प्रमुख म्हणून त्याची नेमणूक केली. शमसी सरदार व याकुव यांच्यामध्यें चुरस निर्माण व्हावी हा तिचा हेतु यामुळे सिद्धीस गेला. पण यांतून एक अशी दुर्दैवी घटना घडली की, याकुववाकत तिने दाखविलेल्या कृपेची इतर सर्वच अमीरउमरावांना चीड आली. लाहोरच्या मालिक अझमुद्दिन कवीरस्वामी या सरदाराने तर याबद्दल उघड उघड बंडच पुकारले. पुन्हां एकदां रशियाने

आपलें शौर्य व प्रसंगावधान प्रगट करून या बंडाचा बीमोड केला. लांगोपाठ भाटिंड्याचा मालिक अलतुनीय यानें बंड उभारलें. त्याचा बीमोड करण्यासाठीं राणी गेली असतांना राजधानींत शमसीनीं संधि साधून याकुबचा खून केला. रशियाला एकनिष्ठ सेवक एकहि राहिला नाहीं. बंडखोर तुर्की सरदारांनीं रशियाला वेढ करून भाटिंड्याच्या विल्ल्यांत ठेविलें, अलतुनियाशीं तह केला आणि रशियाचा भाऊ बलराम शहा हा दिल्लीचा सुलतान झाल्याचें जाहीर केलें.

रशिया अजूनहि निराश झालेली नव्हती. अलतुनियाचें मन तिनें आपल्या बाजूनें वळविलें. अलतुनियाशीं लग्न करून या दोघांनीं आसपासच्या जमीनदारांचें सैन्य जमा केलें व दिल्लीवर स्वारी करण्यासाठीं तीं दोघे निघालीं. परंतु विरुद्ध बाजूचा सेनापति अल्तमशचा जांवई मलिक जलालुद्दिन बल्बन याचें सैन्य संख्येनें फार मोठें असल्यानें कैयल येथे झालेल्या घनघोर युद्धांत रशियाचा पूर्ण पराभव झाला. पतीला घेऊन ती भाटिंड्यास परत गेली. राज्य मिळविण्याचा शेवटचा आणवी एक प्रयत्न करून पहावा म्हणून तिनें सैन्याची जमवाजमव केली. दुर्दैवानें याहि वेळीं तिचा पराभव झाला. रणांगणांतून परत येत असतांना कांही जमीनदारांनीं त्या दोघांचा खून केला (इ. स. १२४०). अशा रीतीनें साडेतीन वर्षांत रशियाची कारकीर्द संपली. तिळा जें अपयश आलें त्याला ती जबाबदार नसून तिचे सरदारच जबाबदार धरावे लागतील. खुश्रूनें असें म्हटलें आहे की, तिच्या अमदानींत तिची एकहि चूक कोणाला दाखवितां आली नाहीं. जुन्या दिल्लींत मुल्युलीखाना या ठिकाणीं तिची एक छोटीशी कबर बांधलेली आहे. भारताच्या या थोर व कर्तृत्ववान् कन्येची एकटीच स्मृति पुढील पिढ्यांनीं जतन करून ठेवली आहे.

गुलबदन बेगमः—बाबराची पत्नी दिलदार बेगम हिला इ. स. १५२५ मध्ये झालेली कन्या म्हणजेच गुलबदन बेगम. हुमायुनाची आई राणी माहम बेगम हिनें गुलबदनला सांभाळली होती. तिचें बालपण व तारुण्य राजकीय धाम-धुमींत प्रथम उत्तर हिंदुस्थान व नंतर काबुलांत गेलें असले तरी तिळा उत्तम प्रकारचें शिक्षण मिळालें होतें. हिचा विवाह खिद ख्वाज याच्याशीं झाला

होता. गुलबदनची एकुलती एक कन्या रुकम्य सुलतान हिचा विवाह अकबर बादशहाशी झाला. पतीच्या विरोधास न जुमानतां गुलबदनने अतिशय कठीण अशा मकेच्या यात्रेस इ.स. १५७५ त सुरवात केली. मकेस पोचण्यास तिला दोन वर्षे लागली. दिजभूला तीन वर्षे राहून तिने खूप दानधर्म केला. पुन्हां तो खडतर प्रवास करून ती सुखरूप परत आली. यानंतरचें सर्व आयुष्य तिने परमेश्वरचितनांत व परोपकारांत व्यतित केले व वयाच्या ऐशीच्या वर्षी ती मृत्यु पावली. अकबर व त्याची आई ही दोघे महत्त्वाच्या सर्व प्रश्नांवर नेहमी तिचा सल्ला घेत. तिच्या अंतिम यात्रेस अकबर फक्त हजारच राहिला नाही तर त्याने स्वतः शवपेटिकेस ग्यांदाहि दिला.

गुलबदन बेगमने हुमायूनच्या कारकीर्दीवर आधारित लिहिलेला हुमायुननामा या नांवाचा एक ग्रंथ नुक्ताच सांपडला आहे. या ग्रंथाची पर्शियन भाषा अगदी सोपी असून त्यांत तुर्की शब्दांचें धरेंच मिश्रण झालेलें आहे. शास्त्रपाच्या दर्ष्टानें नव्हे, पण हुमायुनाच्या कौतुंबिक जीवनाचें यथातथ्य चित्र रेखाटणारी कृति या दर्ष्टानें या ग्रंथाचें महत्त्व फार आहे. गुलबदन एक प्रतिभावंत कवयित्री होती. पण दुर्दैवानें तिचें एकाहि काव्य आज उपलब्ध नाही.

नूरजहान बेगम:-एका पर्शियन सरदाराची ही मुलगी बापाची फार लाडकी होती. दिल्लीची सर्वश्रेष्ठ राणी होण्याचा मान तिला लाभला. नूरजहानची शृंगारिक जीवनकथा अतिशय चित्तधरारक आहे. तिचा चाप मिर्झा गयास बेग हा एका नामवंत पर्शियन कुळांतील होता. दुर्दैवानें या कुटुंबाची स्थिति इतकी खालावली की, पर्शियात स्वाभिमानाचें जीवन जगणें त्यास अशक्य झालें. मलिक मंसूद या नांवाचा एक श्रीमान् व्यापारी आपला माल या वेळीं भारताकडे पाठविण्याच्या वेतांत होता. या व्यापारी तांड्याबरोबर मिर्झा आपल्या पत्नीला व मुलाना घेऊन भारतांत येण्यास निघाला. तो आग्यास येऊन पोचला. त्या वेळीं अकबर बादशहा होता. मलिकच्या ओळखीने मिर्झा व त्याचे दोन मुलगे अकबरानें नोकरीस लावून घेतले. छोटी नूरजहान आपल्या आईबरोबर वारंवार राजवाड्यांत जाई. हळू हळू ती तेथील सर्व स्त्रियांची अतिशय आवडती झाली.

राजवाड्यातील वागेंत युवराज सलीमशी (जहांगीर) तिची झालेली

भेट, त्या वेळीं तिच्या चातुर्याची व सौंदर्याची त्याच्यावर पडलेली मोहिनी व त्यानें तिच्याशीच लग्न करण्याचा धरलेला हद्द, या सर्व घटना ऐतिहासिक दृष्टीनें खऱ्या असतील अगर नसतील, पण एवढे खरे कीं, नूरजहानच्या सौंदर्याची व चुणचुणीतपणाची छाप इतरांप्रमाणें जहांगीरवरहि प्रथमपासूनच पडली असावी. वयाच्या सतराव्या वर्षी तिचा विवाह अली कूलीखान ऊर्फ शेर अफगाणखान या बरद्दानच्या राज्यपालाशी झाला व कांहीं काळ ती जहांगीरच्या आयुष्यांतून दूर गेली. इ. स. १६०५ मध्ये जहांगीर गादीवर आल्यावर त्या दोघांना एकत्र येण्याचा पुन्हां योग आला. शेर अफगाणखान जहांगीरविरुद्ध कट करित असल्याचा त्याला संशय येतांच आपला भाऊ कुतुबुद्दिन (बंगालचा राज्यपाल) याला त्यानें शेर अफगाणखानास दिखीस पाठवून देण्यास सांगितलें. कुतुबुद्दिन बरद्दानजवळ येतांच शेर अफगाणखान त्याच्या भेटीस गेला, आपल्यामोवतीं सैन्याचा गराडा पडलेला पाहतांच रागानें शेर अफगाणखानानें कुतुबुद्दिनावर तळवारीनें वार केला. हें पाहतांच कुतुबुद्दिनाच्या सैनिकांनीं हल्ला करून शेर अफगाणखानास ठार केले व नूरजहानला कैद करून जहांगीरपुढें उभें करण्यांत आले.

या घटनेनंतर सुमारे चार वर्षांनीं नूरजहानचा वयाच्या चौतिसाव्या वर्षी जहांगीरशीं विवाह झाला. प्रथम तिला 'नूर महल' (राजवाड्यांतील प्रकाश) हा किताब देण्यांत आला व नंतर 'नूर जहान' (जगाचा प्रकाश) हें अभिधान तिला प्राप्त झालें. आतां तिच्या वर्तुळाला फार मोठे क्षेत्र मिळालें. खाद्य पदार्थांच्या निरनिराळ्या तऱ्हा शोधून काढण्यापासून तो भेगवेगळ्या शस्त्रांचा वापर करण्यापर्यंत अनेक क्षेत्रांत तिनें आपल्या बुद्धीची चमक दाखविली. एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचा कारभार सुमारे अकरा वर्षे तिनें अतिशय चातुर्यानें केला. जहांगीरवर तिची विलक्षण छाप असल्यामुळे तिच्या सल्ल्यावांचून तो एकहि महत्त्वाची गोष्ट करित नसे. पतीच्या मनावर पत्नीची एवढी छाप असल्याचें दुसरें उदाहरण भारतीय इतिहासांत कचितच आढळेल. राज्यांतील कारभारविषयक सर्व कामें नूरजहानकडे सोंपवून जहांगीर आरामांत राही. सर्व महत्त्वाचीं फरमानें हिच्याच सद्दीनें निघत. नाण्यांवर तिचीच मुद्रा असे. यासंबंधी अशी एक हकीकत सांगतात कीं, नूरजहानची मुद्रा असलेल्या सुवर्णाच्या नाण्याची किंमत सर्वश्रेष्ठ मानावी असा जहांगीरचा हुकुम

असे. नूरजहान राज्ञी शाल्यावर तिच्या बापाला मोठ्या हुद्द्याची जागा मिळाली. तो मुख्य मंत्री झाला. ' इतिमादुबदीला ' हा बहुमानाचा किताब त्याला देण्यांत आला. नूरजहानच्या भावांनाहि हुद्द्याच्या जागा देण्यांत आल्या.

इतिहास आणि दंतकथा यांची नूरजहानच्या चरित्रांत फार मिसळ झाली आहे. गुलाबाचे अत्तर तिने शोधून काढले असे सांगतात. खरे पाहतां या कल्पनेचे श्रेय तिच्या आईस द्यावयास हवे. राजा बरोबर असतांना एवढां नूरजहानने बंदूक व माल्याच्या साहाय्याने चार बाघ मारले. ते पाहून जहांगीर फार खूप झाला. त्याने तिला एक लाख रुपये किंमतीची हिऱ्याची धंगडी दिली व गोरगरिबांना हजार मोहरा वाटल्या. तिने अशाच एका वेळीं सहज सोटलेल्या बाणामुळे एक धोर्वा मारला गेला. त्याची पत्नी जहांगीर-फळे नूरजहानविरुद्ध तक्रार घेऊन गेली असतां जहांगीरने पत्नीची एखाद्या सामान्य कैद्यासारखी जाहीर चौकशी करी घेली यासंबंधीची कथा सर्वश्रुत असल्याने तिची यथे पुनरुक्ति करण्याची आवश्यकता नाही.

एवढ्या बलाढ्य साम्राज्याच्या राज्ञीची शेवटची वर्षे मात्र सुखांत गेलीं नाहींत. जहांगीरचा ज्येष्ठ पुत्र शहाजहान (खुर्रम) हा वास्तविक पाहतां गादीचा कायदेशीर वारस होता. शहाजहानची पत्नी मुमताजमहाल हिचा चाप आसफखान याचा शहाजहानला जोरदार पाठिंबा होता. परंतु खुर्रम गादीवर आल्यावर आपले महात्त्व पूर्वीप्रमाणे राहणार नाही या कल्पनेने त्याला राज्य देणे नूरजहानला पटेना. तिचा सर्वांत लहान मुलगा शहारियार हा गादीवर यावा अशी तिची इच्छा होती. आपल्या प्रथम पतीपासून झालेल्या मुलीचा विवाह तिने शहारियारशी लावून दिला. शहारियार आपल्या मुटीत राहील अशी तिची खात्री होती. खुर्रमला नूरजहानच्या या वेताचा सुगावा लागतांच त्याने बंड केले. पण काबूलचा राज्यपाल महाबतखान याच्या मदतीने राणीने हे बंड मोडून काढले. पुढे महाबतखानाबद्दलच जहांगीरला शंका आल्यामुळे त्याने त्याला भेटीस बोलाविले. या वेळीं जहांगीर काबूलला निघाला होता. राजाचा मुकाम शेलमच्या तीरावर असतांना अचानक महाबतखानाने त्याच्यामोवती निवडक रजपूत सैनिकांचा गराडा घालून त्यास पकडले. नूरजहानने मोठ्या शिताफीने आपली सुटका करून घेतली. परंतु राजाची

सुटका तिला करतां आली नाही. स्वतः हत्तीवर स्वार होऊन तिने महावत-
खानावर निकराचा हल्ला केला. पण शेवटी ती स्वतःच पकडली गेली. छीसुलम
युक्तीने शक्तीवर मात केली. राजाराणी कैदेतून सुटून पळाली, पण जहांगीर
यानंतर फार दिवस जगला नाही. दारूच्या व्यसनामुळे त्याचे शरीर जर्जर झालेले
होते. कास्मीरहून लाहोरला येतांना वाटेतच तो इ. स. १६२७ मध्ये मरण
पावला. नूरजहानने स्वतः तयार केलेल्या बागेत राजाची कबर बांधण्यांत
आली. शहादरा या लाहोरच्या विभागांत असलेली ही कबर म्हणजे मुसलमानी
स्थापत्यशैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे.

जहांगीर बादशहाच्या मृत्यूनंतरचे नूरजहानचे जीवन एकाकी पण
स्वास्थ्याचे गेले. गत आयुष्यातील ऐश्वर्याच्या व सुखाच्या क्षणांची स्मृतिचित्रे
रंगवीत बसणे हा या काळातील तिचा आवडता छंद होता. शहाजहानने
पूर्वीचा कडबटपणा न ठेवतां नूरजहानला सन्मानाने वागविले. पतीमार्गे नूर-
जहान एकोणीस वर्षे जगली. वयाच्या ७२ व्या वर्षी इ. स. १६४६ मध्ये
ती मृत्यु पावली. जहांगीरच्या जवळच तिची एक छोटीशी कबर आज दिसते.
एवढ्या मोठ्या कर्तृत्ववान् महिलेच्या स्मृतीविषयी पुढील पिढ्या विक्ती बेफि-
कीर व उदासीन आहेत, त्याची कल्पना या कवरीवरून करता येते.
कवरीवरचा घोलका लेख नूरजहानच्या मरणसमयीच्या मनःस्थितीची यथातथ्य
कल्पना देतो. या लेखांत ती म्हणते—

“आमच्या कवरीवर गुलाब फुलणार नाही, कोक्रीळ येथे बसून अधून-
मधून गायन करणार नाही, एकहि स्नेहदीप हा कवरी उजळून काढणार नाही,
त्यामुळे एखादा पतंग आपले पंख जाडून घेईल अशीहि शक्यता नाही.”

असे असले तरी नूरजहान हजारो भारतीयांच्या स्मृतींत चिरंतन
राहील. तिचे अनुपम सौंदर्य आणि त्या वेळच्या अनेक पुरुषोत्तमांच्या मनावर
तिने पाडलेली छाप या दोन गोष्टी तिच्या अद्वितीयत्वाची साक्ष देण्यास
पुरेशा आहेत.

जहान आरा येगम :—(इ. स. १६१३ ते १६८१) बादशहा
शहाजहान व मुमताजमहाल यांची जहान आरा ही मुलगी. सौंदर्य व बुद्धिमत्ता
यांचा सुरेख संगम जहान आरांत झालेला होता. आईच्या मृत्यूनंतर वडील

हिच्या शब्दावाहेर जात नसत. सर्व मुसलमान महिलांत 'वेगमसाहिया' हा सन्मानदर्शक किताब फक्त जहान आराळाच दिला गेला. जहान आराळें घटुतेक आयुष्य दुःखी पापाच्या व महत्त्वाकांक्षी भावांच्या सेवेत गेलें तरीमुद्दां ती गोरगरिवांना कधी विसरली नाहीं. तिच्या संपत्तीचा घराच मोठा भाग गरीब मुलींना लग्नांत हुंडा देण्यासाठी व सेवानिवृत्त सेवकांस मदत करण्यासाठी राखून ठेवलेला असे. तिचा भाऊ दारा शुक्रहृप्रमाणें तिचा कल प्रतीतिवादाकडे होता. लहानपणापासूनच साधू-संतांच्या जीवनावद्दल तिला विलक्षण ओढ वाटे. विशेषतः ख्वाजा मुईउद्दीन याच्या जीवनाचा तिनें जिव्हा-ब्दानें अभ्यास केला होता. तिच्या आदराचें प्रतीक म्हणून तिनें मुईउद्दीनच्या कवरीसमोर एक मोठा शोभिवंत सभामंडप बांधला. कांहीं संतांच्या जीवनावर टिपणीबजा लिखाण करून तें 'मूनीस् अल-अर्काद्' या नांवानें तिनें गृहीत केले. या कार्याचा सर्वांनी अतिशय गौरव केला. इतर अनेक मुसल-मान युवराज्ञीप्रमाणें जहान आराहि अविवाहित राहिली. तिला मुळे भारी आवडत. दाराची मुलगी जहान सिन् वेगम हिचें संगोपन करून तिचा, औरंगजेबाचा मुलगा आज्ञमचरोवर जहान आरानें मोठ्या याटानें विवाह केला. इ. स. १६४४ मध्ये तिच्या एकतिसाव्या वाढदिवसानिमित्त उत्सव चाळू असता तिच्या सुगंधी कपड्यांनीं अचानक पेट घेतला. ती घरीच भाजली. तिची प्रकृति सुधारपर्यंत शहाजहान अतिशय चिंतातुर असे. शहाजहानचे आपल्या कन्येवरील निरतिशय प्रेम व जहान आराची पितृनिष्ठा ही मोंगळ इतिहासांतल एक चिरस्मरणीय घटना आहे.

दारा व त्याचे भाऊ यांच्यांत राज्यासाठी यादवी सुरू झाली तेव्हां जहान आरानें दाराचें जोरदार समर्थन केलें व औरंगजेबानें मोठ्या भावाच्या कायदेशीर हक्कांवर गद्दा आणूं नये असें त्यास परोपरीनें सांगितलें. पण आपल्या पादावी सामर्थ्याच्या जोरावर औरंगजेब विजयी झाला व त्यानें आपल्या वृद्ध पित्यास आग्न्याच्या किल्ल्यांत बंदिस्त करून ठेवले. जहान आराला त्यानें 'वादशहा वेगम' हा यहुमानाचा किताब व वार्षिक सतरा लाख रुपयांची जहागीर देऊं केली. परंतु तिचें मन सर्व राजकारणास विटलें होतें. शेवटपर्यंत ती आपल्या पित्याची सेवा करीत त्याच्याजवळच राहिली. शहाजहान इ. स. १६६६ सालीं मरण पावला व त्याच्यामागून सोळा वर्गांनीं बयाच्या सत्त-

राव्या वर्षी जहान आरा मरण पावली. मरणसमयीं तिची जिंदगी तीन कोटि रुपये भरली. ही सर्वव्या सर्व रक्कम ख्वाजा मोईउद्दीनच्या स्मारकासाठी खर्च करावी अशी तिची इच्छा होती. परंतु धर्मकार्यासाठी त्या वेळच्या नियमाप्रमाणे एक तृतीयांश म्हणजे एक कोटि रुपये औरंगजेवाने मंजूर केले. निजामुद्दीन अवलिपाच्या स्मारकाच्या आवारांत तिने स्वतःच एक सुंदर नक्षीकाम केलेली स्फटिकाची खोली बांधवून घेतली होती. त्या ठिकाणी तिचे अवशेष पुरण्यांत आले. “माझ्या कबरीवर हिरवळ वाढो. कोणाहि मर्त्य माणसाच्या दृष्टीपासून दूर राहण्यासाठी हे हिरवळीचे आच्छादन पुरेसे आहे.” असा मजकूर कबरीवर लिहिलेला आहे.

मोठमोठ्या कलाकुसरपूर्ण इमारती बांधणे व उद्याने तयार करणे याचा वडिलांप्रमाणेच जहान आराला फार शौक होता. आग्याची जामी मशीद हा तिने बांधून घेतलेला उत्कृष्ट इमारतीचा एक नमुना आहे. दुसरी एक अशीच कलापूर्ण मशीद कास्मीरमध्ये तिने बांधविली आहे. दिल्लीतील व आग्यांतील अनेक उद्याने ही तिच्याच कल्पकतेची प्रतीके आहेत.

झीनुनिसा :- सर्व नामवंत मोगल युवराज्ञीत व राज्ञीत औरंगजेबाची मुलगी झीनुनिसा हिचा नंबर पहिला खबला तरी गैर ठरणार नाही. तिचे सौंदर्य तर अप्रतिम होतेंच, पण त्याहीपेक्षा तिची बुद्धिमत्ता व कलात्मक दृष्टि असामान्य होती. तिच्यामुळेच औरंगजेबाच्या दरबारांत अनेक लेखकांना, कवींना व शास्त्रज्ञांना मानाचे स्थान प्राप्त झाले. लहानपणीच तिने सर्व कुराण तोंडपाठ केले होते. अरेबिक व पर्शियन भाषांवरील तिचे प्रभुत्व वाखाणण्यासारखे होते. अनेक शाखांचाहि तिने सखोल अभ्यास केला होता. उत्कृष्ट हस्ताक्षराचे तंत्र तिने अभ्यासले होते. ‘दिवाण-इ-आखरी’ या शीर्षकाखाली तिचा एक काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहे. तिच्या प्रोत्साहनाने त्या काळच्या अनेक कवींनी आपले काव्य प्रकाशित करून ते तिला अर्पण केले आहे. तिच्या संग्रही अनेक अमूल्य ग्रंथ होते. दिवसाचा बहुतेक वेळ ती वाचन-लेखनांत घालवी. घराण्याच्या प्रत्येकाने ती अविवहाहित राहिलेली होती. परंतु तिचे चारित्र्य अत्यंत विशुद्ध व निष्पाप होते. झीनुनिसा इ. स. १७०१-१७०२ या सुमारास मृत्यु पावली. दुर्दैवाने तिच्या कबरीची निश्चित जागा आजपर्यंत कोणालाच ठरवितां आलेली नाही.

धर्माचरणी महिला

वीवी फातिमा सामः—मोगल साम्राज्यशाहीत एकीकडे तृष्णा, खून, रक्तपात यांनी सामान्य जनाला हेराण केलेले होते तर दुसरीकडे एकनिष्ठ मक्तमंडळी या लोकांना धर्म म्हणजेच नीतिप्रधान पारमार्थिक समाधानाचा मार्ग दाखविण्यासाठी अहोरात्र झटत होती. या संत मंडळीत वीवी फातिमा साम हिचे नांव प्रामुख्याने आढळते. सुप्रसिद्ध महंत निजामुद्दिन अवलिया याच्या संप्रदायांत फातिमाचा अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख वारंवार केला जातो. फारिदुद्दिन गंजशकर व नजिबुद्दिन अल्-मुतबख्खिल् या दोघां बंधूंनी हिला आपली बहीण मानलेली होती. फातिमा कवयित्री होती. पर्शियन भाषेत तिने कांही चांगली काव्ये रचली आहेत. ‘अखबार-अल्-अखबार’ या ग्रंथाच्या कर्त्याने तिच्या कवितेंतील दोन पंक्ति उद्धृत केल्या आहेत. त्यांचा आशय असा आहे—“तुं भक्ति आणि जीवन दोन्हीची अपेक्षा करतोस, पण कोणालाहि या दोन्ही गोष्टी प्राप्त होऊ शकत नाहीत.” शुद्ध चारित्र्यावर तिचा फार भर असे. ती म्हणे, “दहा हजार उपवास आणि प्रार्थना करणाऱ्यापेक्षा माकरीचा तुफडा व पेलाभर पाणी देणाऱ्यावर लोक अधिक खुश होतात आणि त्याला सर्व ऐहिक व पारमार्थिक सुखे प्राप्त होवोत असे तोंडभर आशीर्वाद देतात.”

जुन्या दिह्नीत एके काळी जेथे गुरांचा याजार भरे तेथे वीवी फातिमाची एका छोटीशी कबर बांधलेली आहे. फातिमाला वीवी शाम विविसाईम असेंहि संबोधण्यात येते. फातिमाच्या हयातीत तिची व निजामुद्दिन अवलियाची गांठ पटली होती. त्याच्यावर तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची अतिशय छाप पडली असे त्याने नमूद करून ठेवले आहे.

विवी झलिखाः—सुप्रसिद्ध महंत निजामुद्दिन अवलिया याला साधक वनविण्याचे श्रेय त्याची आई विवी झलिखा हिलाच प्रामुख्याने द्यावे लागेल. बूदान येथील लहानशा घरांत आपल्या मुलाला घेऊन तिने अतिशय कष्टात दिवस काढले. मुलाचे शिक्षण व संगोपन नीट व्हावे यासाठी ती रात्रंदिवस कष्ट करी. या दोघा मायलेकरांसंबंधी एक कथा उपलब्ध आहे तीवरून मुलाचा आईच्या आध्यात्मिक वळाविपरीचा विश्वास व आईचे मुलावरील निरतिशय प्रेम या दोन्ही गोष्टी समजून येतात. अछाउद्दिन खिल्जीनंतर त्याचा दुर्व्यसनी

व दुराचरणी पुत्र कुतुबुद्दिन मुबारक हा दिल्लीच्या गादीवर आला. निशामुद्दिनच्या स्वामिमांनी स्वभावामुळे कुतुबुद्दिनास त्याचा पार राग येई. त्याने असा हुकूम सोडला की, पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या रात्री निशामुद्दिनने राजासमोर हजर झाले पाहिजे. स्वेच्छेने तो न खाल्यास वळजवरीने त्याला आणण्यांत येईल. प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीच्या दिवशी आईच्या दर्शनास जाण्याचा निशामुद्दिनचा नियम असे. कुतुबुद्दिनचा हुकूम ऐकतांच त्याला वाटले, “पुढली भेट ही आपल्या आयुष्यांतील मातेच्या दर्शनाची शेवटची वेळ ठरणार.” ठरल्या वेळी निशामुद्दिन मातेच्या दर्शनास गेला व तिला म्हणाला, “यापुढे तुझे पाप मला कायमचेच अंतरणार.” यावर तिने उत्तर दिले, “तू मुळीच धाबंलू नकोस. कांहींहि अशुभ घडणार नाही.” योगायोग असा की, निशामुद्दिनच्या जिवाला अपाय करावयास निघालेल्या कुतुबुद्दिनाचा त्याच रात्री खून झाला व निशामुद्दिनवरील संकट टळले. नंतर पुढील महिन्यांत नेहमीप्रमाणे मातेच्या दर्शनास गेलेल्या निशामुद्दिनास आईने विचारले, “यापुढे तू कोणाच्या पायाचे दर्शन घेशील ?” आई स्वतःच्या मरणाचा उल्लेख करीत असलेली पाहून निशामुद्दिन दुःखी झाला. “मला कोणाच्या हवाली करून तू जाणार ?” असे त्याने सद्गदित कंठाने आईस विचारले. आई उत्तरली, “आजची रात्र तू आपल्या माताजवळ रहा. उद्यां सकाळी मी तुझ्या प्रभूाचे उत्तर देईन.” सर्व रात्र अतिशय अस्वस्थतेत घाटवून पहाट झाल्याबरोबर निशामुद्दिन आईच्या विठान्या-जवळ गेला. त्याचा हात आपल्या क्षीण हातांत घेऊन ती म्हणाली, “परमेश्वरा, माझ्या या पुत्राला मी तुझ्या स्वाधीन करीत आहे.” यानंतर लगेच तिचे प्राणोत्क्रमण झाले. या शेवटच्या प्रसंगाचा निशामुद्दिनवर अतिशय परिणाम झाला. पुढच्या सर्व आयुष्यांत जेव्हा जेव्हा त्याच्यावर संकटे आली तेव्हा तेव्हा आईच्या या शब्दांनीच त्याच्या मनास धीर येई व तो त्यांतून निमावून जाई. शलिखाचा मृत देह तिच्या मुल्यच्या घरात दिल्लीतील घयाळापूर या भागांत पुरण्यांत आला.

दूर महिला

चांदबिबी :- (इ. स. १५४७ ते १५९९) रोळाच्या शतकाच्या उत्तरार्धांत सर्व मुसलमानी समाजात चांदबिबी आघाडीवर होती असे म्हटल्यास अयोग्य ठरणार नाही. अहमदनगरच्या हुसेन निझामशाहर्ची ही कन्या इ. स.

१५४७ मध्ये जन्मली व विजापूरचा अली अदीलशहा याच्याशी तिचा विवाह झाला. विजयनगरच्या राजाशी सामना देण्यासाठी अहमदनगर व विजापूरचे राजे कांही काल मित्र बनले होते. सोलापूरचा विझा लग्नांत बापाने चांदबिबीला हुंडा म्हणून दिला होता. त्याचा पुढे तिच्या नवऱ्याला खूप उपयोग झाला. तिची पुद्गाम बुद्धिमत्ता पाहून अली अदीलशहा प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नांत तिचा सल्ला घेई. सैन्याची पाहणी करण्यासाठी पतीबरोबर चांदबिबी घोड्यावरून नेहमी जाई. त्याचप्रमाणे तो कोणत्याहि मोहिमेवर निघाला तरी त्याबरोबर राहून ती त्याला मदत करी. इ.स. १५८० मध्ये एका सेवकाने अली अदीलशहाचा खून केला. त्याच्यामागून त्याचा अल्पवयी पुतण्या इम्राहिम अदीलशहा हा गादीवर आला. त्याची पालक म्हणून चांदबिबी सर्व कारभार पाहू लागली. दक्षिणेकडील एक उमराव कमीलखान हा तिचा मुख्य मंत्री बनला. युवराजाचे शिक्षण व राज्यांतील सुधारणा याकडे यापुढील कांही वर्षे राणीने खूप लक्ष पुरविले.

चांदबिबीच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा दहृंदहृंद कमीलखानास मरसर वाटू लागला. त्यामुळे नाइलाजाने त्याला दूर करणे तिला भाग पडले. कीधरखान नांवाच्या उमरावाच्या साहाय्याने तिने कमीलखानास पदच्युत केले व कीधरखानास मुख्य प्रधान नेमले. यानेहि चांदबिबीशी विश्वासघात केला व सर्व सत्ता वळकाविण्याचा प्रयत्न केला. आणखी कांही सरदारांचीं मने वळवून सर्वांनी मिळून चांदबिबीस विजापूर सोडून जाण्यास सांगितले. या गोष्टीला तिने नकार देतांच तिला गुडाम सेविकांच्या साहाय्याने राजवाड्याबाहेर काढून वळेंच पालखीत धावून सातान्याच्या किल्ल्यांत कैद करून ठेवण्यांत आले. परंतु सर्वांना या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊन चांदबिबीस मुक्त करण्यांत आले. कीधरखानाचा पाठलाग सुरू झाल्याबरोबर तो गोवळकोंड्यास गेला व तेथेच मारला गेला. कैदेतून सुटून आल्यानंतर चांदबिबीने इखलासखान नांवाच्या अँविसीनिअन् सरदारास आपला मुख्य प्रधान नेमले. चांदबिबी इतर प्रांतीय लोकांना जास्त संवत्ती देई. म्हणून इखलासखानास राग येऊ लागला. त्याने कट करून अफझलखान शिराशी व एक ब्राह्मण प्रधान पंडित रासू यांचे खून केले. तावडतोव चांदबिबीने ऐनुल मुल्कच्या मदतीने इखलासखानास कैदेत टाकले. कांही वर्षांनी त्याला मोकळे केल्यानंतर गोवळकोंड्याच्या बुतुब-

शाहीविरुद्ध त्याने अनेक लढाया जिंकून मोठा पराक्रम गाजविला. चांदबिबीने सतत परिश्रम करूनहि विजापूर व अहमदनगर विभागांत अतिशय अनवस्था भाजत चालली होती. याचे मुख्य कारण दक्षिणी व अँविसीनियन् सरदारांतील भाडणे होत. या भाडणांचा शेवट अहमदनगरचा राजा इब्राहिम निशामशहा याचा खून होण्यांत झाला. चांदबिबीच्या इच्छेला न जुमानतां मिआन मंझू या नांवाच्या सरदाराने अहमदनगरला अहमदशाहा नांवाच्या तरुण राजपुत्रास गादीवर बसविले. दुःखित अंतःकरणाने चांदबिबीने विजापूरचा रस्ता धरला. मंझूला स्वतःसंबंधी असुरक्षितता वाटूं लागल्यामुळे त्याने मुरादची मदत मागितली. मुराद आपली अफाट सेना घेऊन व्योच गुजराथेतून निवून अहमदनगरला आला. आतां मंझूला आपली चूक उमगली. तो चांदबिबीला शरण गेला व तिने येऊन अहमदनगरचे रक्षण करावे अशी त्याने तिला विनंती केली. या वेळीं वयोमानानुसार तिची प्रकृति खूप खालावली असून सुद्धां ती आपल्या मापदेशाच्या रक्षणार्थ धावली. मोठ्या चातुर्याने व हिकमतीने तिने मुरादला व त्याचा उजवा हात खान-ई-खानान यास बरेच माहिने थोपवून शेवटीं त्यांना वेढा उठविण्यास तिने भाग पाडले. वेढा उठविण्यापूर्वी मुरादच्या सैन्याने तटाला एक मोठे भगदाड पाटले. हे समजतांच कांहीं निवडक सैनिक बरोबर घेऊन स्वतः हातांत तलवार घेऊन चांदबिबी बाहेर आली व रातोरात तिने तटाची भिंत बांधवून घेतली. तिचे हे धाडसी कृत्य पाहून मुराद तिच्या शौर्यावर खूप झाला व त्याने तिच्या 'चाद मुलतान' हा किताब चहाळ केला. अहमदनगरपर्यंत येण्याबद्दल त्याने वन्हाड हा प्रान्त चांदबिबीकडून वक्षिस घेऊन अहमदनगर सोडले.

इतकी धडपड करूनहि अहमदनगरमधील अंतर्गत यादवी चालूच राहिली. पुढे अकबर जेव्हां वन्हाडपुरास आला तेव्हां त्याने परिस्थिति बरोबर हेरून आपला मुलगा दानिअल याला खान-ई-खानानबरोबर अहमदनगर जिंकण्यास पाठविले. अकबराच्या बलाट्या फौजेबरोबर या वेळीं मुकाबला करणे अशक्य आहे हे चांदबिबीस समजून आले. म्हणून दानिअलशी सन्माननीय तह धडवून आणण्याचा आपला बेत तिने जीतखान नांवाच्या एका सरदाराजवळ बोलून दाखविला. हा देशद्रोह होईल अशा कल्पनेने काहीं सरदारांनी चांदबिबीस पकडून तिला देहान्त शासन केले (इ. स. १५९९). आपले

स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी जी आपल्या ह्यातीत प्राणपणाने झगडली, त्या शूर राणीला तिच्या प्रजाजनांच्या दातून असा गृत्यु आला. शेवटी दानिअलने स्वारी करून सर्व अदमदनगर बेचिराग्न वारून टाकले. चांदबिबी हा सर्वनाश वधण्यास वांचली नाही हे तिचे एकपरी सुदेवच म्हणावे लागेल.

पुढील पिढ्यांतील इतिहासकारांनी चांदबिबीचा मरपूर गौरव केला आणि तो सर्वथैव योग्य असाच आहे. ती फक्त राजकारणपटु प्रशासक होती असे नाही तर अरबी व पर्शियन भाषेवर तिचे धरेंच प्रभुत्व होतें. दक्षिण भारतांतील अनेक भाषा ती असंगतित घोले. विद्वानांची चाहती व परदेशांतून भारतांत नशीव धाडण्यासाठी आलेल्यांची पाठीराखी अशी तिची चोहीकडे वीर्ति पसरलेली होती. तिचा शेवट जरी दुःखद झाला तरी तिची ह्यात चांगली गेली. तिला खरे मोठे दुःख एकच होतें व ते म्हणजे तिला स्वतःला मूलवाळ नव्हतें.

साहिबजी:- शहाजहानच्या पदरी असलेल्या अलीमर्दानखानाच्या मुलीचें टोपण नाव साहिबजी असें पडलें होतें. अली प्रथम लाहोरचा व नंतर काश्मीरचा राज्यपाल म्हणून काम पहात असे. साहिबजीचा पति अमीरखान याची राज्यपाल म्हणून औरंगजेबाने इ. स. १६७८ मध्ये नेमणूक केली. या वेळीं या प्रान्तांत खूप बंडाळी व अस्थिरता माजलेली होती. अमीरखानाने आपल्या कुडाल व तडजोडीच्या धोरणाने शान्तता प्रस्थापित केली. अफगाण लोकांवर त्याची अशी टाप होती कीं त्याच्या वीस बरांच्या दीर्घ कारकीर्दीत या भागांत एकदाहि बंडाळी झाली नाही. अमीरखानाच्या या यशाचा मोठा वांटा साहिबजीस द्यावा लागेल. ती अतिशय समयसूचक व कल्पक होती. अमीरखान बऱ्याच वेळां तिचा सल्ला प्रमाण मानीत असे. अमीरखान मेल्या-नंतर बायब्य सरहद्दीचें रक्षण कसे होईल अशी बादशहास काळजी पडली. या वेळीं त्याच्या अशदिखान नांवाच्या एका निकटवर्ती अधिकाऱ्याने असे उद्गार काढले, “महाराज, अमीरखान गेला असेल, पण त्याची पत्नी साहिबजी ह्यात असेपर्यंत बायब्य सरहद्द प्रान्ताच्या रक्षणाची चिंता करण्याचें विलकुळ कारण नाही.” या उद्गारांनुसार शहा अल्प येऊन कारभाराचा तावा घेईपर्यंत हिनें सर्व व्यवस्था चोख ठेवली. अमीरखान मेल्या

तेव्हां त्याचे सैनिक सर्व काबूल मार्गांत विखुरलेले होते. गडब्या अफगाणांनी त्यांचा केव्हांच पाडाव केला असता. या सर्व सैनिकांना राजधानींत सुखरूप परत आणण्याची अतिशय अवघड कामगिरी साहिबजीने यशस्वी रीतीने पार पाडली. पतीच्या मृत्यूची बातमी कांहीं काळ गुप्त ठेवून त्याच्यासारख्या दिसणाऱ्या दुसऱ्या एका माणसास त्याचा वेप देऊन ती त्याला घेऊन स्वतः सैनिकांच्या सुटकेसाठी निघाली. पाळखीत वसलेली व्यक्ति अमीरखानच आहे असे समजून सर्व अफगाणांनी त्याला अभिवादन केले व सैनिकांना जाऊ दिले. परत आल्यावर तिने आपल्या पतीचा मृत्यु जाहीर केला. तिच्या सान्त्वनासाठी जे अफगाण सरदार व अमीर आले होते त्यांची साहिबजीने उत्तम वरखास्त ठेवली.

या सरदारांशी बोलतांना मात्र तिने सांगितले, “तुम्ही सर्वजण जर यादशहाशी एकनिष्ठ रहाल तर तुमचे तनखे कायम राहतील, पण जर आपला मतभेद असेल तर आतांच या प्रश्नांनी स्पष्ट चर्चा व्हावी. वेळ पडल्यास तुम्हां सर्वांशी दोन हात करण्याचीहि माझी तयारी आहे.” या कर्तृत्ववान् शूर स्त्रीशी लढणे सोंपे नाही ही गोष्ट सर्व अफगाण जाणून होते. त्यांनी यादशहाची सत्ता मान्य करण्याचे अभिवचन दिले. याप्रमाणे साहिबजीने दोन वर्षे अफगाणिस्थानांत शान्ताता राखली. बन्हाणपुरास औरंगजेबास ती भेटली. यादशहाने तिचा खूप सन्मान करून तिच्या सावत्र मुलांना चांगल्या नोकऱ्या दिल्या व मक्का-मदिनेच्या यात्रेस जाण्यास परवानगी दिली. मक्केच्या शेेरिफाने व इतर अरब सरदारांनी तिचे भव्य स्वागत केले. दानधर्मांत तिने घरीच संपाति येथे खर्च केली. तेथून आल्यावर परमेश्वर-चिंतनांत तिचे उर्वरित आयुष्य शांततेत गेले.

प्रकरण २२ वे

एकोणिसाव्या शतकांतील नामवंत महिला

गौरी पार्वतीबाई :- इ. स. १८१० ते १८२९ या काळांत त्रावण-
कोरचे राज्य लागोपाठ गादीवर आलेल्या दोन राण्यांनीं सांभाळले होते. गौरी
लक्ष्मीबाई (इ. स. १७९१ ते १८१४) ही इ. स. १८१० ते १८१४
हीं चार वर्षे गादीवर होती. हिच्या अमदानाति कर्नेल मनरो हा या संस्थानचा
रेसिडेंट व राणीचा मंत्री म्हणून काम पाही. याच्या सल्लामसलतीचा तिला
फार उपयोग होई. गौरी लक्ष्मीबाईच्या काळांत त्रावणकोरमध्ये पुष्कळ
सुधारणा झाल्या.

गौरी पार्वतीबाई हिचा जन्म इ. स. १८०२ मध्ये झाला. त्रावणकोरची
राणी होण्यासाठी तिला इ. स. १८१४ मध्ये पाचारण करण्यांत आले. त्या वेळीं
तिचे वय अवघे तेरा वर्षांचे होते. बरबर पाहणाऱ्यास गौरी पार्वती अतिशय
सौम्य वाटली, तरी ती फार चतुर व धोरणी होती. मनरोने आपल्या सरकारला
ठिहिलेल्या एका पत्रांत तिच्या उदार परंतु सावधान वृत्तीचा गौरव केला आहे.

गौरी पार्वतीबाईच्या कारकीर्दींत त्रावणकोर राज्याच्या हद्दींत इडपल्ली,
पुंजर व पंगलम् या विभागांचा समावेश करण्यांत आला. वसुलीचा निश्चित
आराखडा व पद्धति ठरविण्यांत आली. डाळीच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्यांत
आल्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिति सुधारली.

सिध्दन मिशनऱ्यांच्या कार्यावाचत राणीचा दृष्टिकोन अतिशय सहानु-
भूतीचा होता. त्यामुळे या काळांत त्यांच्या बऱ्याच शाळा व देवळे त्रावणकोर-
मध्ये बांधली गेली. मात्र राज्याच्या कायद्याच्या कक्षेतच त्यांनीं आपले कार्य
केले पाहिजे यावर तिचा कटाक्ष असे. यामुळे नागरी जीवनांत या लोकांना
अवास्तव सवलती मिळेनाशा झाल्या. “ सौजन्य व प्रस्थापित राजसत्तेपुढे विनम्र
वृत्ति हे दोन खऱ्या सिध्दन भाणसाचे गुण आहेत ” असे एका सरकारी
पत्रकांत तिने स्पष्टपणे नमूद केले होते.

गौरी पार्वतीबाईंचे कर्तृत्व सामाजिक सुधारणांवायत तर याहून अधिक प्रकाराने दिसून येते. मानवामानवांत भेदभाव करणे तिला पसंत नसे. सार्वजनिक जीवनांत अशा प्रकारचा फरक होऊं नये व खालच्या लोकांवर वरच्या लोकांकडून जुलूम-जबरदस्ती होऊं नये याविषयी ती सतत दक्षता घेई. मध्ययुगांत भारतीय समाजांत रुढ झालेली सामाजिक विभक्ती आपल्या राज्यांत तरी तिने नाहीशी केली. श्रावणकोरमधील कोणत्याहि दर्जाचा मनुष्य सोने व चांदी वापरू शके व कौलारू घर बांधू शके. पूर्वी या दोन्ही गोष्टी फक्त श्रीमान् वर्गातील लोकांनीच उपभोगाव्यात असा रिवाज असे. सर्वांवर सारखे कर वसविण्याची पद्धति तिने बंद केली. श्रीमान् जमीनदार नंबुद्रि ब्राह्मणसुद्धा हुंड्यासाठी इनाम जमिनी विकून पैसा उभा करतात हे तिने पाहिले. तेव्हा तिने शंभर रुपयांच्यावर कोणीहि हुंडा घेऊं नये असा जाहीरनामा काढला.

सामान्य लोकांना शिक्षण मिळाल्याखेरीज सामाजिक सुधारणा यशस्वी होणार नाहीत असे गौरी पार्वतीबाईंस दिसून येतांच तिने शिक्षणखात्यावर जरूर तेवढा खर्च वाढवून सर्वसामान्य माणसांस शिक्षणाच्या सर्व संधि उपलब्ध करून दिल्या. अशा शिक्षणविषयक सुधारणा करणारी श्रावणकोरमध्येच नव्हे तर अखिल भारतांत गौरी पार्वतीबाई ही पहिलीच प्रशासक महिला होती असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. श्रावणकोर राज्याचा साक्षरतेत आज पहिला नंबर लागतो त्याचे सर्व श्रेय एकोणिसाव्या शतकांतील राणी गौरी पार्वती हिच्याच धावे लागेल. वयाच्या सत्ताविसाव्या वर्षी हिने आपला पुतण्या राम वर्म स्वाति तिरुवाल् याच्याकडे सर्व राज्याधिकार सोंपवून ती इ. स. १८२९ साली निवृत्त झाली. शेवटपर्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी करतांना राम वर्म गौरी पार्वतीचा नेहमी सल्ला घेत असे.

राणी लक्ष्मीबाई :- एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत अनेक मोठमोठ्या राजकीय व सामाजिक उलाढाली घडल्या व उत्तरार्ध नवीन सामाजिक व राजकीय घडी वसविण्यांत खर्च झाला. दोन्ही विभागांत कार्य करणाऱ्या स्त्रियांच्या व्यक्तिमत्त्वांत व कर्तृत्वांत कालानुरूप फरक दिसून येतात. राणी लक्ष्मीबाईने पहिले अर्धशतक आपल्या अद्वितीय गुणांनी गाजविले. हिचा जन्म १८ नोव्हेंबर १८३५ मध्ये बनारस येथे झाला. इ. स. १७४३ मध्ये पेशव्यांनी निर्माण

पतीची एक प्रेयसी (जी तिच्यासारख्याच देण करी व नेहमी तिच्याजवळ राही) व सुमारे ४०० घोडेस्वार सरयत घेत बसले असतांना ब्रिटिश सैन्य चाटून घेत असल्याची बातमी तिला मिळाली. लागोपाठ ५० निवटक आयर्लिश घोडेस्वार बंदुकीच्या फेरी शास्त्रीत जख्म येऊन ठेपले. राणीजवळ फक्त १५ स्वार धांवले, बाकीचे धावून पळून गेले. राणी पटकन घोड्यावर स्वार झाली. पण आठ्ठा-वखन उडी मारण्यास घोडा कचकच लागला. इतक्यांत तिच्या बरगडीत एक गोळी येऊन घुसली. लगेच एका ब्रिटिश सैनिकाने तिच्या डोक्यावर जोराचा वार केला. तशाहि स्थितीत ती थोडी पुढे गेली व धाटकून गाली पडून तिचे प्राणोत्क्रमण झाले. शेजारी असलेल्या एकांनी तिचेच तिचे दहन केले. ” अशा रीतीने ही शूर महिला घरापासून, आपल्या नातेवाइकांपासून दूर युद्धभूमीवर शत्रूची दोन हात कत्ता करतां मरण पावली.

महाराणी केम्पनजम्माणि व्यवहः :- इ. स. १८९४ मध्ये म्हैसूर राज्यावर एक मोठे संकट आले. राजा दहावा चामराज वाडियार एकाएकी गंभीर दुखणे होऊन डिसेंबरच्या २८ तारखेस मरण पावला. या वेळी त्याचा मुलगा अवघा दहा वर्षांचा होता. या आणीबाणीच्या वेळी धीराने राणी केम्पनजम्माणि पुढे आली व तिने राज्यकारभाराची जबाबदारी पत्करली. मुलगा वयांत येईपर्यंत मुख्य मंत्री शेखाद्रि अय्यर याच्या साहाय्याने तिने उत्कृष्ट रीतीने कारभार चालविला.

महाराणीच्या अमदानीत अनेक चांगल्या सुधारणा घडून आल्या. मारिकणइक्क धरण, मुलीसाठी महाराणी कॉलेज व कंगडेर आणि म्हैसूर येथील बसतिगृहे तिच्याच प्रयत्नाने उभारली गेली. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ या संस्थेस मुक्कल जमीन व आर्थिक मदत तिने देऊ केली. शिवसमुद्रम् येथे ‘हायड्रो इलेक्ट्रिक केंद्र’ सुरू करण्याचे श्रेयहि महाराणीलाच द्यावे लागेल. हे भारतांतील अशा रीतीचे पहिले केन्द्र आहे. लॉर्ड बर्झनने तिच्या कारकीर्दी-विषयी असे उद्गार काढले आहेत—

“ चौथा वृष्णराज वाडियार गादीवर येईपर्यंत राज्यांत सुव्यवस्था राखण्याची कामगिरी राणीने उत्कृष्ट रीतीने वजाविली. राजगी व सार्वजनिक जीवनांत चारित्र्याचे म्हत्त्व काय असते हे तिने आपल्या उदाहरणाने सिद्ध

करून दिले. कुटुंबियाच्या व प्रजाजनांच्या आदरास पात्र होण्याचे भाग्य तिला लाभले. राणीच्या गुणांचा गौरव म्हणून तिला नेहमी १९ तोफांची सलामी देण्यांत यावी अशी आदराह्रास मी शिफारस केली होती व ती त्यांनी राणीचा खास हक्क म्हणून मान्य केली ”

लेखिका व समाज कार्यकर्त्या

तोरू दत्त :- (इ. स. १८३६-१८७७) कलकत्त्यांतील रामबागानच्या सुप्रसिद्ध दत्त कुटुंबांतील गोविन्द चंदर दत्त यांच्या सर्वांत धाकट्या मुलीचे नांव तोरू दत्त असे होते. ज्या काळांत पाश्चिमत्य संस्कृतीच्या तेजाने अगतिक भारत मूढ बनलेला होता त्या काळांतील ही एक नामवंत सुसंस्कृत लेखिका होती. तोरूचा पिता गोविन्द हा इंग्रजीत गद्य व पद्य लिखाण करणारा प्रसिद्ध लेखक होता. हे घराने श्रीमंत पण पुराणमतवादी म्हणून नांवाजलेले होते. गोविन्दच्या कुटुंबांतील त्याच्यासकट पांच भावंडांनी येशू ख्रिस्ताचा पंथ स्वीकारला होता. त्याच्या लिखाणांत विशाल दृष्टिकोन व जोदासवर निराशे- शय भक्ति हे दोन विशेष प्रामुख्याने दिमून येत. तोरू स्वतः असामान्य बुद्धमती होती हे तर खरेच, पण गोविन्दने तिच्यावर जे संस्कार केले त्यांचाहि तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर खोल ठसा उमटला होता. “ मला असा पिता लाभला नसता तर मी कशी झाले असते कोण जाणे ” असे उद्गार तिने स्वतःविषयी काढले आहेत.

तोरूचे बालपणापासून सर्व शिक्षण इंग्रजीतच झाले. स्वतःच्या बंगाली भाषेत तिला आपले नांवसुद्धा व्यवस्थित लिहितां येत नस. इंग्रजी भाषेवरील तिच्या प्रभुत्वाबद्दल व त्यांतून उपलब्ध झालेल्या इंग्रजी समाजाच्या अंतरंगाविषयी मिळविलेल्या तिच्या ज्ञानाबद्दल तिच्या पित्याच्या इंग्रज मित्रानासुद्धा अचंबा वाटे. बयाच्या चौदाव्या वर्षी ती जेव्हां इंग्लंडला गेली त्या वेळी तिने शेक्सपिअरचा सखोल अभ्यास केलेला होता व पॅरेडाइज लॉस्ट संपूर्ण वाचलेले होते. शेवट-पर्यंत कादम्बरी-वाचनाचा तिला विलक्षण छंद होता. फ्रेंच व जर्मन भाषा तिला अशगत होत्या. परदेशांतील एकूण चार वर्षांच्या वास्तव्यापैकी बराच काल तिने इंग्लंडमध्ये घालविला. कांहीं महिने फ्रान्स-धील जीन या ठिकाणी एका फ्रेंच स्कूलमध्ये ती शिकली. केंब्रिजमधील तिच्या अभ्यासांत तिने प्रामु-

वेळेच्या शांशी संस्थानचे प्रमुख सुभेदार गंगाधरराव यांच्याशी तिचा विवाह झाला. मृतवाळ होण्यापूर्वीच इ. स. १८५३ मध्ये सुभेदार वारल्यानंतर त्या वेळच्या मध्दर-जनरलने लक्ष्मीबाईस दत्तक पुत्र घेण्याची परवानगी नाकारली. कंपनी सरकारविरुद्ध दावा लढवण्यासाठी राणीने जॉन् ऍन् याला आपला वकील नेमले. ऍन्ने राणीचे वर्णन पुढील शब्दांत केले आहे— “ मध्यम बांध्याची अतिशय मुदळ थरी ही खी होती. माझ्या मते तिचा चेहरा सौंदर्यदृष्टीने विचार केल्यास जरा जास्त गोठ होता. एवढी गोठ सोडल्यास या वर्षांतहि तिच्या चेहऱ्यांत भरपूर आकर्षण आहे. लहानपणी तिची गणना सौंदर्यवती स्त्रियात होत असली पाहिजे. तिच्या चेहऱ्यावरून बांणीहि तिच्या कुशाग्र बुद्धीची कल्पना करू शकेल. तिच्या नाकाची ठेग व टोपरे आणि बोलके डोळे हे तिच्या सौंदर्याचे विशेष म्हणून सांगता येतील.”

राणीने इंग्लंडच्या कोर्टांत लढविलेला दावा निष्फळ ठरला व शांशी राज्य विलीन करून राणीला महिना पांच हजार रुपये पेन्शन देण्याचे ठरले. पूर्वीचा ल्हाजमा बाळगून इतक्याने जगण्यास ही रक्कम अगदीच अपुरी होती. राणीच्या स्वाभिमाना स्वभावान ही नियंत्रणे दिवसेंदिवस असत होऊ लागली. “ मी माझी शांशी सोडणार नाही ” या एकाच वाक्याचा जप करीत राणी आतल्या आंत धुमसत होती. पण बराच काळ तिचा कांहीहि करतां आले नाही.

इ. स. १८५७ च्या मेच्या १० तारखेस भिरत व दिल्ली या ठिकाणी फौजेतील कांही शिपायांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध बंड पुकारले. हळूहळू हा वणवा सर्व उत्तर भारतांत पसरला. जूनच्या पांच तारखेस शांशी बंडांत सामील झाली आणि नऊ तारखेस सर्व संस्थानांत राणीची सत्ता प्रस्थापित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या दिवसापासून ४ एप्रिल १९५८ पर्यंत सर ह् रोजशी राणीने यशस्वी रीतीने सामना देऊन शांशीचे स्वातंत्र्य टिकविले. शत्रुसैन्यापुढे टिकाव धरणे अशक्य झाले तेव्हां ब्रिटिश सैन्याची फळी फोडून ती निसटली. वॉर्टेन बुंदेलखंडांत कालपी व कूच येथे ब्रिटिश सैन्याशी तिने घनघोर संग्राम केला. यानंतर तिची तात्या टोपेशी गांठ पडली. दोघांनी परत सैन्याची जमवाजमव सुरू केली. रजपूत व ब्राह्मण सैनिकांचे

पायदल व रोहिळे आणि मुसलमान यांची घोडदळें सज्ज झालीं. सैनिकांच्या-बरोबरीनें सर्व काष्ठ राणीनें हंसतमुखानें सहन केले व स्वतः युद्धांत भाग घेतला. तिच्या एका नेकारानें ग्वाल्हेरच्या मेजर मॅक्ससेनला यासंबंधी सांगतांना असें म्हटलें आहे कीं, “राणीची अशी पद्धतच असे कीं स्वतः घोडदळाचें नेतृत्व करायचें ! किरमिजी रंगाची विंगार, त्याच रंगाचें जाकीट आणि पांढरा फेटा बांधून ती घोड्यावर चढली कीं ‘हा पुराय कीं स्त्री’ हें वघेणालाहि ओळखतां येत नसे. ”

२३ मे १९५८ ला ग्वाल्हेरच्या पूर्वेस १०० मैलांवर असलेले यमुनेच्या काठावरील कालपी हें ठिकाण जनरल रोझनें जिंकलें. ताच्या टोपे व राणी लक्ष्मीबाई यांनीं जंगलाचा आश्रय घेतला. ह्या रोझला वाटलें कीं बंडाचा बीमोड झाला. म्हणून त्यानें सैन्याला रजा दिली. परंतु राणी व ताच्या टोपे यांनीं अचानक छाप्या घाटून जूनच्या ४ तारखेस ऐन उन्हाळ्यांत ग्वाल्हेरचा प्रसिद्ध किल्ला जिंकला. ग्वाल्हेरचा राजा किल्ल्यांतून पळाला व बहुतेक सर्व सैनिक राणीच्या बाजूला येऊन मिळाले. या वेळचा मध्यभारतांतील परिस्थितीचा आढावा घेतांना सर ह्या रोझनें असें म्हटलें आहे कीं, “राणीची उच्च कुत्रीनता, सैनिकांना ती दाखवीत असलेलें औदार्य आणि तिचें धैर्य यामुलें ती एक प्रकळ व धोक्याज शत्रु बनली आहे. ग्वाल्हेरच्या सैन्यांत उत्कृष्ट शिस्तीचे व शिक्षण घेतलेले शूर शिपायी असल्यानें या प्रथम श्रेणीच्या सैन्यानिशी राणीचा पाडाव करणें ही अत्यंत कठीण कामगिरी होऊन बसलेली आहे. ”

ग्वाल्हेरच्या किल्ल्याजवळ मोरार या ठिकाणीं जनरल रोझ जूनच्या १६ तारखेस येऊन पोचला. कॅप्टन काही माग व दारुजोळ्याचा सांठा त्यानें आपल्या कबजांत घेतला. दुसऱ्या दिवशीं ब्रिटिश सैन्यानें मोरार-ग्वाल्हेर रस्ता फुलवणें येथें ओलांडून राणीच्या घोडदळ्यावर हल्ला केला. ब्रिटिश सैनिकांजवळ आधुनिक पद्धतीच्या तोफा व बंदुका होत्या. त्यामुलें तरबारी व जुन्या पद्धतीच्या बंदुकांनीं सज्ज अशा राणीच्या सैन्याचा पाड झाला. राणी स्वतःच लढाईचें नेतृत्व करीत होती. तिनें शौर्याची शिखस्त केली. पण दुर्दैवानें ती या लढाईत मारली गेली. लढाई प्रत्यक्ष पाहिलेल्या एका माणसानें असें लिहून ठेवले आहे कीं, “राणी, तिच्या

व्यानें पूर्व व पश्चिमेकडील विचारप्रवाहांचें व जीवनाचें सूक्ष्म निरीक्षण केले. तोरुच्या यडिलांनीं आपल्या मुलींना इंग्लिश व फ्रेंच भाषा शिकविण्यासाठीं खास शिक्षक नेमले होते. मुलींच्याबरोबर तोहि विद्यार्थी वने. गोविन् आपल्या विद्वान् परदेशी मित्रांना वारंवार आपल्या घरीं बोलावी. या वेळीं जे वाङ्मयीन परिसंवाद होत त्यांत तोरुच्या बुद्धीची चमक चांगलीच दिसून येई. पदार्थ-संग्रहालये, ग्रंथालये, लेखकांची आणि कवींचीं स्मारके अशा ठिकाणीं कदाक्षानें सर्व भगिनी जात. कौन्निजल असतांना तोरुनें कांहीं फ्रेंच कवितांचें इंग्रजींत रुशन्तर केले. यांतील कांहीं कविता 'Sheaf' या संग्रहासाठीं निवडलेल्या दिसतात.

इ. स. १८७३ च्या शेवटच्या तिमाहींत दत्त मंडळी भारतांत परतली. येथें आल्यावरहि तोरुचा व्यासंग चावूच राहिला. मात्र तिला युरोपच्या मोक्षण्या वातावरणांत परत जाण्याची सतत ओढ वाटे. आयुष्याच्या अखेरच्या काळात तिनें संस्कृतचा अभ्यास सुरू केला. तिनें लिहून घातलेले कांहीं ग्रंथ पुरे करण्याकडे तिनें अधिक लक्ष या काळांत पुरविलें. मुख्यत्वेकरून "A Sheaf Gleaned in French Fields" हा ग्रंथ तिला पुरा करावयाचा होता. कौर्दुधिक विपत्ति, रक्तःचा आजार अगर कलकत्त्याची दमट हवा यांपैकी कोणत्याहि कारणानें तिच्या कार्यांत व्यत्यय आला नाहीं. तिचा हा ग्रंथ इ. स. १८७६ मध्ये प्रसिद्ध झाला व त्याचें इंग्लंड व भारत दोन्ही ठिकाणीं उत्कृष्ट स्वागत झालें. फ्रेंच टीकाकार आन्द्रे झूरिअद् व इंग्लिश टीकाकार एडमंड् गॉस् यांचें या ग्रंथाकडे सुदैवानें लक्ष वेधलें. गॉस् या ग्रंथाविषयी लिहितो—

“हें काव्य वाचतांना मला जें आश्चर्य व आकर्षण वाटलें त्याचें शब्दांत वर्णन करणें अशक्य आहे. काव्यगुण भरपूर असल्यानंतर रुढेअरनें हें पुस्तक सुंदर कागदावर छापलें काय किंवा भवानीपूरच्या एखाद्या सामान्य छापखान्यानें अस्पष्ट स्वरूपांत छापलें काय, वाचकांस या दोहोंतील फरक जाणवणारच नाहीं.”

नवीन साठ रूपान्तरित काव्यांची भर घालून या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ति वेगन् पॉल आणि कंपनीनें काढली. हा काव्यसंग्रह अतिशय आकर्षक व वाचनीय झाला आहे. तिनें इंग्रजीत लिहावयास घेतलेली एक कादंबरी

अधीच राहिली. कदाचित् तिनेच ती अपुरी सोडली असेल ! फ्रेंच भाषेत तिने एक कादंबरी लिहिली आहे. " Ancient Ballads and Legends of Hindustan " या शीर्षकाखाली तिचा एक काव्यसंग्रह तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पित्याने प्रसिद्ध केला. या संग्रहातील बऱ्याच कविता तिने स्वतंत्रपणे रचल्या आहेत व काही रूपांतरित आहेत. तोरुच्या काव्यगुणांचा प्रत्यय देणारा हा एकच संग्रह आज उपलब्ध आहे. वयाच्या अवघ्या एकाविसाव्या वर्षी तिला काळाने ओढून नेले नसते तर या महिलेचे विपुल मौलिक वाङ्मय भारतीयांना आज वाचावयास मिळाले असते. मेरी मार्टिन नांवाच्या केम्ब्रिजच्या आपल्या मैत्रिणीस तिने जी पत्रे लिहिली आहेत, त्यांवरून तिच्या लाघर्वा स्वभावाची आणि ज्ञानसाधनेची कल्पना येते.

तोरुच्या " A Sheaf Gleaned in French Fields " या काव्य-संग्रहाबद्दल एटमंड गॉसने दुसऱ्या एका ठिकाणी असे म्हटले आहे की, " हा संग्रह अनेक दृष्टींनी अपूर्ण असला तरी तो अतिशय मनोरंजक झाला आहे. बल आणि दुर्बलता, संकटांवर मात करू पाहणारी बुद्धिमत्ता आणि अननुभवी प्रतिभा यांचे सुंदर मिश्रण हिच्या काव्यरचनेत आढळते. इंग्रजी काव्याचे संकेत काही ठिकाणी व्यवस्थित पाळले आहेत तर काही ठिकाणी कोणताच नियम पाळलेला दिसत नाही. एकंदरीत ही काव्ये अप्रतिम आहेत. "

गॉसचे हे उद्गार प्रमाणभूत आहेत. Sheaf मधील अपूर्णता " Ancient Ballads and Legends of Hindustan " या संग्रहांत राहिलेली नाही. रचना आणि तंत्र या दोन्ही उणीवा कवयित्रीने बऱ्याच प्रमाणात भरून काढल्या आहेत. भाषांतराचा मर्यादित वाट संपल्यामुळे या स्वतंत्र रचनेत प्रतिभेचा पूर्ण विकास आढळून येतो. गॉसच्या मताप्रमाणे तिचा हा दुसरा काव्यसंग्रह म्हणजे पुढील पिढ्यांना मिळालेला मोठाच ठेवा आहे.

फ्रेंच कादंबरी-लेखनांतहि ती बरीच यशस्वी झाली आहे. जेम्स दारमेस्ततर नांवाच्या फ्रेंच पंडिताने असे म्हटले आहे की, " फ्रेंच भाषा अतिशय थोड्या अवधीत आत्मसात् करून व फ्रान्समध्ये फक्त काही महिने वास्तव्य करून एकोणिस वर्षांच्या या तरुणीने ही कादंबरी लिहिली हा एक अद्वितीय विक्रमच आहे. बेकसोर्डच्या 'Vathek' या एकाच कादंबरीशी

तोरुच्या कादंबरीची तुलना करता येईल.” पण एका अर्थी ही तुलना अयोग्य होईल. कारण अठराव्या शतकांत फ्रेंच म्हणजे लोकांची दुसरी मातृभाषाच असे. कवयित्री मादाम दि सॅफे हिने या कादंबरीसंबंधी असे म्हटले आहे की, “लेखिकेने अनेक थोर बुद्धिमतांना मार्गे सारले आहे. हे पुस्तक लिहितांना ती जणू एक फ्रेंच स्त्रीच बनली आहे. आमच्यासारखेच विचार आणि आमच्यासारखीच भाषा वापरल्याने ती आमच्यांतलीच एक वाटते.” आपल्या वाङ्मयी कार्याने तोरु दत्तने एकोणिसाव्या शतकांतील नामवंत भारतीयांत स्वतःस मानाचे स्थान प्राप्त करून घेतले आहे. अनेक इंग्रज लोक या दुर्दैवी देशाच्या मदतीस धावून आले. भारतीयांनी आपला उद्धार करावा व संस्कृतीचे शिखर गांठावे अशी त्यांची प्रामाणिक तळमळ होती. या तळमळीस ज्या थोड्या भारतीयांनी साद दिली, ज्या थोड्या व्यक्तींनी-परकीयांच्या आकांक्षा सुफल केल्या, त्यांच्यापैकी तोरु ही एक होती. भारतांत परकीय संस्कृति रुजविणे म्हणजे एक निरर्थक उद्योग आहे असा गैरसमज करणाऱ्यांना, तोरुसारखी रत्ने निर्माण करून या इंग्रज मित्रांनी एकप्रकारचे आव्हानच दिले होते. हिचा येशू ख्रिस्तावर जबरदस्त विश्वास होता. तिची नैतिक पातळी अत्युच्च होती. शास्त्र सोडून इतर दिश्यांत युरोपिअनांनी दाखविलेले बुद्धिवैभव तिजजवळ होते. इतके सांगितल्यानंतरहि मनांत अशी शंका येते की, इंग्रजी किंवा फ्रेंच वाङ्मयांत तोरु दत्तला मानाचे स्थान दिले जाईल का ? भारतीयांची तर ती अतिशय लाडकी आहेच, परंतु तिच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या घडणीत खास भारतीय असे काय होते ते सांगणे मात्र कठीण आहे. तिने स्वतः आपली असामान्य बुद्धिमत्ता जर प्रगट केली नसती तर भारताला हे भूषण मिरवितां आले नसते. भारताची ही थोर वन्या धवळ कमळाप्रमाणे पवित्र व सुगंधित गुलाब पुष्पाप्रमाणे गोड होती.

पंडिता रमाबाई:- एकोणिसाव्या शतकांत भारताने ज्या थोर वन्या निर्माण केल्या, त्यापैकी पंडिता रमाबाई ही एक होय. हिच्या वडिलांचे नाव अनंतशास्त्री डोंगरे. शास्त्रीबुवांनी आपल्या पत्नीला-व्यमीवाईला-संस्कृत शिकविले म्हणून त्या वेळच्या रूढिप्रिय समाजाचा त्यांच्यावर रोष होऊन समाजाने त्यांना वाळीत टाकले. मंगलोरपासून तीस मैलांवर असलेल्या गंगामुळ अरण्यांत एक शोपडी बांधून अनंतशास्त्री राहू लागले. लवकरच या पर्णवुटीत एक

चतुष्पाठी (संस्कृत पाठशाला) वसळी. नातेवाईकांच्या कारवायांमुळे हे निवास-
स्थानहि उद्ध्वस्त होऊन अनंतशास्त्री यांना पत्नी व तीन मुलांसह काय चा
यात्रेकरूचा पेशा पत्करावा लागला. या वेळी रमाबाई फक्त कांही महिन्यांची होती.
आईच्या मांडीवर बसल्या बसल्या रमाने पाणिनीची अनेक सूत्रे व भागवताचे
पुष्कळसे श्लोक पाठ केले. विडीच्या आंत तिने मराठी व संस्कृत भाषांवर
प्रभुत्व मिळविले. ती अखिलित संस्कृतांत संभाषण करू शके. या तिच्या
संस्कृत विद्येचा पुढील आयुष्यांत तिला खूप उपयोग झाला.

अनंतशास्त्री ज्या ज्या ठिकाणी जात तेथे तेथे त्यांच्या विद्वत्तेची लोकां-
वर छाप पडून ते त्यांना अतिशय आदराने वागवीत व त्यांच्या कुटुंबाच्या
गरजा पुरवीत. पण इतर वास्तवीत अतिशय पुराणमतवादी असलेले अनंतशास्त्री
ज्या वेळी मुलींच्या शिक्षणाबद्दल व लग्नाच्या व्ययाबद्दल आपली मते हिरीरीने
मांडू लागत तेव्हा आसपासचे लोक चिडून त्यांना गांव सोडण्यास भाग पाडीत.
अशा तऱ्हेने आज येथे तर उद्यां तेथे असे भटकणारे हे कुटुंब आपोआपच
संन्यस्त वृत्तीचे बनले.

आईचा काट्याळूणा, संसारदक्षता व त्यागी वृत्ति यांचा रमाबाईच्या
हलुवार मनावर खोल ठसा उमटला. इ.स. १८७४ सालच्या दुष्काळांत, आधीच
अतिशय हलाखीत जगत असलेल्या या कुटुंबातील तीन माणसे कांही महि-
न्यांच्या अंतराने मृत्युमुखी पडली. मरेपर्यंत आपल्या आईवडिलांवर हिंदु
समाजाने जो अन्याय केला, त्यांचा जो अनन्वित छळ केला, त्यामुळे रमा-
बाईचे मन हिंदु धर्माला व समाजाला पुरे त्रितले.

रमाची धार्मिक वृत्ति तिने आपल्या पित्याकडून घेतली होती. सर्व
धार्मिक आचार विधिपूर्वक काटेकोर पाळण्यास एक दिवस ईश्वरी साक्षात्कार
होईल, अशी अनंतशास्त्री यांची श्रद्धा होती. वडिलांनी सुरू केलेली महायात्रा
रमाबाई व तिचा भाऊ श्रीनिवास यानी पुढे चालू ठेवली. पंजाबमध्ये अस-
तांना धंडीचा इतका कडावा पडला की तीं दोघे मरणाच्या पंथास लागली.
कशीतरी तीं कलकत्त्याला येऊन पोचली. येथे सामाजिक सुधारणेस प्रारंभ झालेला
होता. रमाबाईने हिंदु धर्मावर केलेली टीका येथे स्वागतार्ह ठरली. तिचे
संस्कृतावरील प्रभुत्व पाहून तिला लोकांनी ' पंडिता ' व ' सरस्वती ' अशा
दोन पदव्या बहाल केल्या.

कलकत्त्याचें अनुकूल वातावरण पाहून, उच्चवर्णीय हिंदु स्त्रियांना शिक्षण देऊन त्यांच्यावर होत असलेले सामाजिक अन्याय दूर करण्याचें ध्येय रमाबाईने निश्चित केलें. बंगाल आणि आसाम भागांत तिने व्याख्यानांचा एक दौरा काढला. तिचें नांव या सुमारास सर्व भारतीयांस सुपरिचित झालें. महाराष्ट्रांतहि तिची कीर्ति पसरली.

रमाबाईचा भाऊ इ. स. १८८० त वारला. मरणापूर्वी त्याने रमाबाईस धिपिन विहारीदास मेधावी या सुशिक्षित दूरद गृहस्थार्थी विवाह करण्यास अनुमति दिली. एका छोट्या कन्येसह संसारसुखाच्या शिखरावर असतांना द्रुतवाने इ. स. १८८२ त रमाबाईचा पति निवर्तला. पदरांत एक लहान मूल, अशा निराधार स्थितीत रमाबाईस चरितार्थासाठी कांहीतरी काम करणें भाग पडलें. तिने इंग्रजी शिकण्यास सुरुवात केली. पतीने दिलेले 'सेंट न्यूकचा संदेश' हें पुस्तक वाचीत असतां तिला सिध्द धर्माविषयी विलक्षण ओढ वाटूं लागली.

यानंतर रमाबाई आपल्या मुलीसह पुण्यास आली. रानडे, भांडारकर नगरे समाजसुधारकांच्या मदतीने तिने स्त्रियांच्या उद्धारासाठी 'आर्य महिला समाज' नांवाची एक संस्था काढली. या कार्यात तिला पैशाची अडचण सतत भासे. पुणें व आसपासच्या ठिकाणी सिध्द मिशनरी कार्यकर्ते काम करीत असतांना तिने पाहिलें. स्त्रियांच्या उद्धारासाठी आपण जें कार्य हाती घेणार, त्यासंबंधी योग्य तें शिक्षण मिळाविण्यासाठी इंग्लंडला जावयास मिळाल्यास फार चांगलें होईल, अशी कल्पना या वेळी रमाबाईच्या मनांत येऊं लागली. इ. स. १८८३ साली मुलीसह रमाबाई बर्कशायर येथील वॉटेज या केन्द्रात पोचली. त्या ठिकाणच्या सिध्द सेविकांनी तिचें हार्दिक स्वागत केलें. या चर्चमयें तिने इ. स. १८८३ मध्ये सिध्द धर्माची विधिपूर्वक दीक्षा घेतली. एक वर्षाचें इंग्रजीचें प्राथमिक शिक्षण पुरें केल्यानंतर रमाबाईने चेल्टनहॅम येथील स्त्रियांच्या कॉलेजांत प्रवेश मिळविला. येथे ती इतरांना संसृष्ट शिकवी व स्वतः इंग्रजी, शास्त्र व गणित या विषयांचें अध्ययन करी.

इ. स. १८८६ च्या सुरुवातीस रमाबाई अमेरिकेस गेली. तिने प्रॉव्हेन्सच्या बालोद्यान शिक्षणपद्धतीचा अभ्यास येथे केला. प्रत्येक मुदीत ती

स्थापन केलेल्या या संस्था वर्तमानात माणसांकडे सोंपवून पंडिता पुन्हां १८९८ त अमेरिकेस गेली. बोस्टनला स्थापन केलेल्या संस्थेस रमाबाईने भारतांत केलेल्या कामगिरीचा अहवाल सादर करणे हा या भेटीमागील मुख्य उद्देश होता. ऑगस्टमध्ये ती भारतांत परत आली आणि त्यानंतर खिस्तानें दिलेली आज्ञा म्हणून आपले कार्य तिने एकतानतेने सुरू केले.

पुण्याचे शारदासदन कांही कालानें केडगांवास हलविण्यांत आलें. मुक्तिसदनांत उच्च शिक्षणाचीहि व्यवस्था करण्यांत आली. इ. स. १९०० साली पुन्हां एकदां दुष्काळ पडला आणि रमाबाईच्या स्वमांतहि नव्हतें एवढें मोठें संवाकार्य करण्यास ईश्वरानें तिला साद घातली. गुजराय व काठेवाड या भागांतील लोकांना या दुष्काळाचा विशेष तडाखा जाणवला. या वेळीं रमाबाईस स्वतः जाणें अशक्य झाल्याने तिने आपल्या बीस सेविका गुजरायेंत पाठविल्या व शेकडों असहाय स्त्रिया व मुलें आश्रमांत आणविली. मुक्तिसदनांत राहणाऱ्या मंडळींची संख्या ९०० च्या वर गेली. सुमारे १०० गुरेहि आश्रयार्थ येथें आणण्यांत आली होती.

इ. स. १९०० ते १९२२ ही वर्षे हृदयाशी वागळलेल्या समाज-कार्याच्या आकांक्षा सफल झालेल्या रमाबाई पहात होती. तिच्यांतील निर्मायक बुद्धिमत्ता या कालांत प्रकट झाली. सुदैवानें जरूर तेव्हां जरूर तेवढी मदतहि तिला मिळत गेली. कार्यकर्ते व पाहुणे म्हणून अनेक देशांतील मंडळी केडगांवास येत. हें धकाधकीचें काम करीत असतांनाच रमाबाईस परम शान्तीचा अंतर्दामी एक अनुभूत आनंद होत होता. इ. स. १९२१ मध्ये तिची एकुलती एक मुलगी मनोरमा वारली. तरीसुद्धा तिच्या चेहऱ्यावरची शान्ति दळळी नाहीं. रात्रंदिवस प्रार्थना करणानंतर तिला असे उमगले की, मानवतेची सेवा करण्यांत सिस्ताकडे तिचे पुरेसे लक्ष राहिले नव्हतें. पवित्र आत्म्याची कृपा आतां तिच्यावर झाली होती. तिच्यांत अंतर्बाह्य फरक दिन्मूळगळा होता. ती आतां फक्त भारतीय राहिली नाहीं व समाजाची फक्त सेविकाहि राहिली नाहीं. येशूची सेविका त्याच्या संदेशानुसार सेवाधर्म आचरीत होती. सतत प्रार्थनेने तिला ही अनुभूति प्राप्त झालेली होती.

हा सर्व वृत्तान्त लक्षांत घेऊन रमाबाईच्या मुक्तिसदनांतील कार्याचे

मूल्यमापन करावयास हवे. दिवसाच्या कोणत्याहि क्षणी पाहिले तरी ती स्वतः काम करतांना, इतरांचे काम पाहतांना, कोणा दुःखिताचे सान्त्वन करतांना किंवा आश्रमवासीयांसाठी येथूची प्रार्थना करतांना आढळे. आश्रमवासीयांच्या नैतिक व धार्मिक विकासासाठीहि ती अविश्रांत घडपडे. येथून स्वतः लक्ष घातल्यामुळेच जणू कांही सर्व सुगळीत चालले होते. उच्च वर्णीय स्त्रियांना शिक्षण देण्यासाठी मनोरमाने गुलबर्ग्यास एक शाळा इ. स. १९१३ मध्ये काढली. हा भाग त्या वेळी निजाम सरकारच्या हद्दीत मोडे. अशा रीतीने इतरांसाठी अहर्निश परिश्रम करीत दमलेली पण श्रमल्याची मुळीच जाणीव नसलेली ही आदर्श महिला दि. ५ एप्रिल १९२२ च्या सकाळी शोपेतच परलोकवासी झाली.

स्वर्णकुमारी देवी :- (इ. स. १८५५ ते १९३२) भाविक वृत्तीच्या देवेंद्रनाथ टागोरांच्या १४ मुलांपैकी स्वर्णकुमारी देवी ही दहावी मुलगी. हिने बंगाली बाब्यांत फार मोठी मोलाची भर घातली.

अगदी वाढपणापासून स्वर्णकुमारी सुसंस्कृत व विद्याभिलाषी नातेवाईक मंडळीत वाढली. घरांतील सर्व मोठी मंडळी लहान मुलांच्या व्यक्तिविकासाकडे लक्ष पुरवीत. आपल्या खा. दानी घराण्यास योग्य असे शिक्षण मुलांना मिळाले पाहिजे याबाबत सर्वांचाच कटाक्ष असे. संगीत, चित्रकला, भाषा, इतिहास व इतर शाखे यांच्या अभ्यासांत घरांतील मुलांची जणू चढाओढ लागे. क्रमिक पुस्तकाव्यतिरिक्त अनेक पुस्तके वाचून स्वतंत्र रीतीने स्वतःचा दृष्टिकोन वनविषयाची संवय मुगना प्रथमपामूनच लावण्याला आलेली होती. शिवाय पौर्यास ज्ञानाची पाश्चिमात्य ज्ञानाशी तुलना करण्याची अभिरुचिहि घरातील आधुनिक वातावरणामुळे मुलांच्या ठिकाणी दिसून येई. या सर्व गोष्टींचा उपयोग मुलांचे ज्ञान सल्लोड व सर्वकार होण्याकडे झाला. आपल्या भावाच्या इतकीच बुद्धीची चमक स्वर्णकुमारीने दाखविली. वयाच्या तेराव्या वर्षीच आपले कार्यक्षेत्र निश्चित करून तिने लेखनास सुरुवात केली. वयाच्या एकाविसाव्या वर्षी ती एक प्रथितयश लेखिका म्हणून द्यातनाम झाली. " The Light Goes Out " या अर्थाची बंगाली मापेत लिहिलेली तिची पहिली कादंबरी अनेकांनी गौरवित्री आहे.

स्वर्णकुमारीचें सर्व शिक्षण घरीच झालें. पिताजी, मोठे भाऊ व इतर सुप्रसिद्ध विद्वान् तिला गुरुजन म्हणून लाभले. टागोरांच्या घरांत पढदापद्धति होती. स्वर्णकुमारीचें लग्न वयाच्या तेराव्या वर्षी झालें. घराण्याच्या रूढीनुसार स्त्रिया फारशा घराबाहेर पडत नसत. हिंदु स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाआड येऊं शकणाऱ्या सर्व गोष्टी टागोर कुटुंबांतहि होत्या. असें असून तिला उत्कृष्ट शिक्षण मिळूं शकलें. बंगालींतील दुसऱ्या क्रमिक पुस्तकांवरवर तिच्या संस्कृतच्या अभ्यासास सुरुवात झाली. विवाहानंतर ती जेव्हां मुंबईस आपल्या भावाकडे गेली तेव्हां तिच्या इंग्रजी शिक्षणास सुरुवात झाली. या भाषेचा वराचसा अभ्यास तिनें स्वतःच केला. भोंवतालीं इंग्रजी वाङ्मयाचा अभ्यास केलेली व त्या वाङ्मयांतील संस्कृति आत्मसात् करून नीरक्षीरन्यायानें त्यांतील चांगले तेवढेंच उचलून हिन्दी भाषांक्षांशीं आणि जीवनाशीं समरस झालेली मंडळी सतत वावरत असल्यामुळें, स्वर्णकुमारीस इंग्रजी भाषेवरवरच इंग्रजांचा जीवनविषयक दृष्टिकोन समजावून देतां आला. तिच्या माहेरचें घातावरणच असें होतें कीं, त्यांतून तिच्या स्वतंत्र प्रतिभेस स्फूर्ति मिळायी. स्त्रियांचीं मंडळें व समाज स्थापन करून त्यांच्यावर होत असलेले अन्याय दूर करण्याची संधि स्वर्णकुमारीस मिळूं शकली. तिच्या पित्याचें घर म्हणजे एक कलाविलासाचा महाळ नव्हता तर देवाच्या लेकरांचें जीवन समृद्ध व्हावें यासाठीं झटणाऱ्या श्रमिकांचें तें घर होतें. घरांतल्या घरांत वडिलांनीं अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधारणा केल्ल्या तिनें पाहिल्या होत्या. रुढिवद्द समारंभास फाटा देऊन त्या ठिकाणीं उपनिषदांतील वचनानुसार धर्मविधि या घरांत होत. सूफी विचारांची छाप देवेंद्रनाथांवर विशेष होती. स्वर्णकुमारीनें ' सखी-समिति ' या नांवाची एक संस्था काढून विधवा व अविवाहित मुलींच्या शिक्षणासाठीं वरेंच परिश्रम केले. भोंवतालची परिस्थिति अनुकूल असल्यानें तिच्या बुद्धिमत्तेस कीर्ति व यशाच्या रोखानें भरामर पावळें टाकतां आलीं.

स्वर्णकुमारीनें कादंबरी, नाटक, काव्य, लघुकथा, प्रहसन वगैरे अनेक वाङ्मयप्रकार यशस्वी रीतीनें हाताळले. इ. स. १९२१ सालीं झालेल्या वंगीय साहित्य संमेलनास रवींद्रनाथ टागोर आयत्या वेळीं कांहीं कारणानें उपस्थित होऊं शकले नाहींत. तेव्हां जमवेल्या सर्व साहित्यिकांनीं एकमताने

स्वर्णकुमारीची अध्यक्षपदी निवड केली. तिचें लिखाण, गुण आणि वैचित्र्य दोन्ही दृष्टीनें समृद्ध आहे. क्रमिक पुस्तके सोडून सुमारे सत्तावीस ग्रंथ तिच्या नांवावर उपलब्ध आहेत. भारती मासिकाच्या संपादक मंडळाची ती एक सदस्य होती. प्रत्येक महिन्याच्या अंकांत तिचें लिखाण असे. स्वतःच्या लेखनशैलीबद्दल तिला भरपूर आत्मविश्वास होता.

तिची लेखनशैली आकर्षक होती. घरगुती भाषा, संस्कृत भाषेतील शब्दांचा बंगालीत उपयोग आणि कोणत्याहि घटनेकडे पाहण्याचा खीसुलभ भावनात्मक दृष्टिकोन या सर्व गुणांमुळे तिची शैली इतकी स्वतंत्र झालेली आहे की, तसें लिखाण बंगालीत दुसरे कोणीहि अजून करूं शकलेलें नाहीं. किंवा या शैलीचें मर्मच बंगाली लेखकांना फारसें उमगलेलें नाहीं. बोली भाषा सोडल्यास कल्पित कथांना साजेसी भाषाशैली बंगालीत अजून निर्माण झालेली नाहीं. स्वर्णकुमारी नवनवीन शब्द बनवी. या तिच्या वैशिष्ट्याची रवींद्रनाथांच्या उत्तर आयुष्यांतील लिखाणाशी तुलना करतां घेईल. लेखनांत तिची भूमिका समाज-सुधारकाची आहे. पण वस्तुस्थितीवर ती विनोदाची शाळ अशा खुबीदार रीतीनें पसरते की, वाचकाला वाचतांना कांहीं खुपल्यासारखें न होतां गुदगुल्याच होतात. स्वर्णकुमारीचें नांव फक्त बंगालपुरतें कार्यान्वित कां राहिलें याचें कारण उबड आहे. परंतु यामुळेच बंगाली कीर्तिमंदिराच्या बैठकींत मानाचें स्थान ती मिळवूं शकली.

कामिनी रॉय :- (इ. स. १८६४ ते १९३३) चंडी चरण सेन नांवाच्या लेखकाच्या या कल्पनेने विचारपीठाच्या सर्व परीक्षांत उच्चांक गांठला होता. प्राथमिक शालान्त परीक्षेत सर्व विभागांत कामिनी पहिली आली. गणित विषयांत तिनें मिळविलेल्या श्रेष्ठ गुणांवरून तिला ' लीलावती ' हें अभिधान देण्यांत आलें. कॉलेजच्या पहिल्या वर्षांत तिनें संस्कृतांत पहिला क्रमांक मिळविला व तोच विषय घेउन ती बी. ए. (ऑनर्स) पास झाली. पण कामिनीचें हें शिक्षण गृहशिक्षणापुढे अगदींच फिक्कें पडलें. तिचे वडील रोज सकाळीं तिला अभ्यास नेमून देत. या अभ्यासांत चापवळसारख्या ग्रंथांचा समावेश केलेला असे. हा स्वतंत्र अभ्यास तिच्या बहुगामी तीव्र बुद्धिमत्तेस अधिक उपकारक ठरला. कांहीं वर्षांनंतर ती स्वतंत्रपणें आपल्या वडिलांच्या

ग्रंथालयाचा उपयोग करून लागली. तत्त्वज्ञान हा कामिनीच्या विशेष आवडीचा विषय. वडिलांच्या संग्रही या विषयावर उत्कृष्ट पुस्तके होती.

चंदी चरण सेन, केदावचंद्र सेनांच्या ब्राह्मो समाजाचे अनुयायी होते. त्यामुळे मानवधर्माची येथूची शिकवण तिला प्रथमपासून मिळाली आणि हिंदू धर्माच्या सामाजिक व धार्मिक परंपरेचा तिचा अभिमानहि कायम राहिला. स्वित्थन औदार्य व सुखी जीवनाचा तिच्या मनावर खोल ठसा उमटला. पण धर्माने मात्र ती हिंदूच राहिली. वयाच्या अठराव्या वर्षात जेव्हा कामिनीत काव्यगुण प्रकट होऊन लागला तेव्हा वडिलांनी तिला बंगाली भाषेतील रामायण व महाभारत हे ग्रंथ आणून दिले. तिला संस्कृत वाङ्मयाची अतिशय अभिरुचि असल्यामुळे पदवी परीक्षेच्या वेळी तिने गणित सोडून संस्कृतची निवड केली. संस्कृतांतील काव्य व जीवनविषयक कल्पनांचा तिच्या जीवनावर खोल ठसा उमटला.

तिच्या जीवनांत एक महान् घ्येय आहे याची जाणीव तिचे वडील तिला सतत देत असत. इ. स. १८८९ त ती जेव्हा शिक्षिका बनली त्या वेळी हे घ्येय तिने निश्चित केले. इ. स. १८८९ मध्ये 'प्रकाशव छाया' या अर्थाच्या शीर्षकाखाली तिचा पहिला काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झाला. पुस्तकावर कवयित्रीचे नांव छापले नाही. परंतु त्या काळचे एक ख्यातनाम कवि हेमचंद्र बानर्जी यांनी या संग्रहास प्रस्तावना लिहिल्यामुळे, बंगालच्या कोनाकोपण्यापर्यंत या कवितासंग्रहाचे हार्दिक स्वागत झाले. कामिनीचे घ्येयहि निश्चित झाले.

सुमारे पांच वर्षे कामिनीने चांगले लिखाण केले. वयाच्या तिसाव्या वर्षी तिचा विवाह झाला. यानंतर पंधरा वर्षे तिने फारच तुरळक लेखन केले. तिने लेखन थांबविल्याबद्दल तिच्या एका मित्राने जेव्हा तिला दूषण दिले तेव्हा तिने त्यास असे उत्तर दिले की, " ही माझी गोजिरवाणी वाळे म्हणजे मी निर्माण केलेली सजीव काव्येच नव्हेत का ? " यावरून मातृत्वाच्या कर्तव्यास ती किती महत्त्व देत होती याची कल्पना येते.

पंधरा वर्षांच्या सुखी वैवाहिक जीवनानंतर तिच्यावर एकेक मोठ्या आपत्ति येण्यास सुरुवात झाली. इ. स. १९०९ मध्ये तिचा पति निवर्तल्या व पाठोपाठ चार वर्षांनी तिचा मोठा मुलगाहि मृत्युमुखी पडला. पुन्हा एकदा

तिने लेखणी हाती धरली. तिच्या दुःखाला वाचा पुटली. हृदयाची व्यथा काव्यांत प्रथित झाली. शेकडों दुःखीं स्त्रियांचीं अंतःकरणे या काव्यांतून तिने व्यक्त केलीं. इ. स. १९३३ सालीं कामिनी मृत्यु पावली. त्या वेळीं बंगालींतील एक सुविख्यात कवयित्री म्हणून तिचे नांव सर्वतोमुखी झालेले होते.

कामिनी रॉयच्या काव्याचे मूल्यमापन करतांना एक गोष्ट घ्यानांत घ्यावी लागेल. ज्यांनीं आपल्या प्रभावी लिखाणाने बंगाली वाङ्मयांत सुमारे पन्नास वर्षे दिगंत कीर्ति प्रस्थापित केली त्या टागोरांच्या काळांतच कामिनी वावरली. असें असूनहि कामिनीची छोटीशी काव्यज्योत स्वतंत्र तेजाने तेवत होती. रवींद्रांची भाषा एखाद्या धवधव्याप्रमाणे होती. भावना कोणतीहि असो, ती व्यक्त करतांना तिला ते उपमा-रूपकांचा असा कांहीं साज चढवीत कीं या पुलोन्यातच वाचक भ्रमरासारखा गुरफटून राही. फारच थोडे वाचक या भाषेपलीकडील भावनेचा अनुभव घेण्याइतके खोल जाऊ शकत. याच्या चलट कामिनीची रचना साधी व सरळ होती. तेथे नटलेली भाषा नाही. परंतु या साध्या पण रसाळ वाणीत जोश आहे, उत्कटता आहे, भावनेचा प्रभावी आविष्कार आहे. तिच्या पवित्र भावनांना ती जिवापाड जपते. शब्दाच्या आवरणानीं ती झांकून जाऊ नये अशीच तिची इच्छा आहे. अगदीं मोजक्या शब्दांत उत्कट भावना प्रगट करण्यांत, रवींद्रांच्या तुलनेनें तिचे स्वतंत्र यश आहे. दुःखाप्रमाणे ती सुखाचेहि वर्णन करते; पण तिची मनोरचनाच अशी आहे कीं, तिचा प्रत्येक शब्द तिच्या हृदयांत खोल दडलेले औदासीन्य व पावित्र्य प्रगट करतो.

एकोणिसाव्या शतकांतील तिची रचना उत्कृष्ट या सदरांत घालतां येणार नाही. 'आलो ओ छया', 'निर्मल्य' व 'पौराणिकी' यांपैकीं एकहि काव्य तिचा खरा काव्यगुण दाखवीत नाही. या सर्वांचा प्रकाशन-काल इ. स. १८८९ ते १८९७ हा आहे. असें असूनहि तिच्या पहिल्या काव्यानें तिला खूपच प्रसिद्धी मिळाली. तिचे सर्वोत्कृष्ट काव्य 'माल्य ओ निर्मल्य' हे इ. स. १९१३ त प्रसिद्ध झाले. फक्त टीकाकार वगळल्यास सामान्य बंगाली माणसाच्या दृष्टीनें 'आलो ओ छया' या काव्यानेच ती शतकी प्रसिद्ध झाली.

सरोजिनी नायडू :- (इ. स. १८७० ते १९४०) अतिदाय महि-

मान व उत्साही अशी ही महिला एक स्वप्राळू व ध्येयवादी कवयित्री म्हणून जशी प्रसिद्ध आहे तशीच ती राजकारणपटु म्हणूनहि भारतीयांना परिचित आहे. निग्राम कॉलेजचे संस्थापक विख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय यांची सरोजिनी ही कन्या. हिचा जन्म इ. स. १८७९ मध्ये फ्रेझवारीच्या तेरा तारखेस झाला. हे कुटुंब संमिश्र स्वरूपाचें असलें तरी आचारांत फारसे सुधारणावादी नव्हतें. सरोजिनीला शिक्षण मात्र आधुनिक प्रकारचें मिळालें. स्वतःच्या पित्याविषयी सरोजिनी लिहिते—

“ माझे वडील आतिशय स्वप्राळू वृत्तीचे होते. त्यांच्या अंगच्या अद्वितीय गुणांच्या मानानें त्यांना आयुष्यांत यत्न मिळालें नाहीं. अव्ययनांत त्यांची बरोबरी फारच घोडे भारतीय करूं शकतील, त्यांच्यासारखा प्रेमळ पुरुषहि विरळा. त्यांनी आपली सर्व संपत्ति गरिबांना मदत देण्यांत व सोन्यांत परिणत होणाऱ्या मूळ धातूच्या संशोधनांत खर्च केली. ”

इ. स. १८९३ मध्ये सरोजिनी इंग्लंडला गेली. लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमध्ये व केम्ब्रिजच्या गर्टन कॉलेजमध्ये तिचें शिक्षण झालें. विद्यायतेदून परत आल्यानंतर इ. स. १८९८ मध्ये जात व प्रांत दोहोंचीं बंधने तोडून गोविंदराजलु नायडू नांवाच्या गृहस्थाशी सरोजिनीने विवाह केला.

एडमंड गॉस् आणि आर्थर सायमन्स या दोन विद्वानांच्या प्रेरणेने सरोजिनीचा काव्यगुण इंग्लंडात असतांनाच प्रकट होऊं लागला. भारतीय निसर्गसौंदर्य, सामान्य माणसांचें जीवन, मोगल राजे व राण्या या सर्वांवर तिने काव्यें रचलीं. त्याचप्रमाणें पारतंत्र्याच्या दुःखांनाहि या काव्यांत तिने वाचा फोडली. राजकीय दृष्ट्या पराभूत जीवन जगत असतांनातुद्धां ती देववादी राहिली. भारत स्वतंत्र होईल व देशाचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होईल असा दुर्दम्य आशावाद तिच्या काव्यांत ठायीं ठायीं व्यक्त झालेला आहे. उदा. खालील ओळी पहा—

“ The solace of faith to the lips that fatter,
The succour of hope to the hands that fail,
The tidings of joy when peace shall triumph,
When truth shall conquer and love prevail. ”

सौष्टव, नादमाधुर्य व रसरसलेली जीवनप्रेरणा हे सरोजिनीच्या काव्याचे विशेष म्हणून सांगतां येतील. तरल भावनांनीं भारलेल्या तिच्या गीतांत एक भारतीय कल्पना प्रामुख्याने आढळते आणि ती म्हणजे “ स्थिरचर व्यापुनि अवघा तो जगदात्मा दशांगुलें उरला ” ही. उदाहरणार्थ खालील काव्य पहा—

“ Lord of the universe, Lord of our being,
Father eternal, ineffable Om !
Thou art the seed and the scythe of our harvests.
Thou art our hands and our heart and our home,
We bring thee our lives and our labours for tribute,
Grant us thy succour, thy counsel, thy care,
O life, of all life and all blessing, we hail thee,
We praise thee, O Brahma, with cymbal and prayer. ”

भगवान् बुद्धावर तिनें रचलेल्या काव्यांत जीवनाचें क्षणभंगुरत्व आणि अमास व रयाचप्रमाणें निरंतर सत्याच्या शोधाची तळमळ व्यक्त झाली आहे. ती म्हणते—

“ Lord Budha, on thy lotus-throne,
With praying eyes and hands elate,
What mystic rapture dost thou own,
Immutable and ultimate ?
What peace, unravished of our ken,
Annihilate from the world of men ?
The wind of change for ever blows,
Across the tumult of our way,
To-morrow's unborn griefs depose
The sorrows of our yesterday,
Dream yields to dream, strife follows strife
And death unweaves the webs of Life. ”

काव्यमय जीवनांत रमलेली सरोजिनी नायडू हद्दहद्द भारतीय स्त्रियांच्या चळवळीत व पुढें महात्माजींच्या राजकीय चळवळीत ओटली गेली. तिनें
भा. थो. वि.... २६

सर्व भारतांत दौरा काढून लोकांना सरकारशी असहकाराची, अस्पृश्योद्धाराची व हिंदू-मुसलमान ऐक्याची शिक्षण दिली. तिच्या प्रभावी वक्तृत्वानें जन-समुदाय अक्षरशः मंत्रमुग्ध होई. इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीची ती अनेक वर्षे सभासद होती. इ. स. १९२५ मध्ये ती काँग्रेसची अध्यक्ष झाली. इ. स. १९४७ पासून उत्तर प्रदेशाची ती पहिली महिला राज्यपाल झाली. शेवटपर्यंत ती हेंच जबाबदारीचें काम पहात होती. एक देशभक्त व झुंझार महिला म्हणून भारतीयांना सरोजिनी इतकी सुपरिचित आहे कीं येथें त्या सर्व वृत्तांतार्ची पुनरावृत्ति करण्याची गरज नाही.

प्रकरण २३ वे

स्वामी रामकृष्णांच्या थोर शिष्या

राणी रासमणी :— ज्या महिलांच्या कर्तृत्वाने भारतीय इतिहास घडविला त्यांपैकी राणी रासमणी ही एक आहे. हिच्या नांवाचा आदरणीय व कौतुकास्पद उल्लेख अनेक भारतीयांकडून केला जातो. रासमणीचा जन्म अगदी सामान्य कुळांत झाला होता. परंतु बयाच्या मानाने तिच्या बुद्धीची असामान्य वाढ होऊन लवकरच तिने आपल्या कर्तृत्वाने दिगंत कीर्ति संपादन केली.

बंगालमधील प्रत्येक घरांत जिचे नांव दुमदुमले त्या रासमणीचा जन्म इ. स. १७९३ च्या सप्टेंबर महिन्यांत झाला (बंगाली कालगणना १२००, बुधवार, आश्विन दि. ११). कलकत्याच्या उत्तरेस असलेल्या चौबीस परगणे जिल्ह्यांतील कोना नांवाच्या खेड्यांत हरेकृष्णदास या नांवाचा एक मजूर आपली पत्नी रामप्रिया हिच्यासमवेत रहात होता. रामचंद्र व गोविंद या दोन मुलांच्या पाठीवर बऱ्याच वर्षांनी त्यांना एक कन्या झाली. ती वर्षाची झाल्यापासूनच तिची आई तिला कौतुकाने राणी या नांवाने संबोधी. पुढे पुढे तिच्या रासमणी या नांवाला ' राणी ' हें उपपद कायमचे लागले व या नांवाने प्रतीत होणारी थोरवीहि तिच्या बालक्रीडांत प्रकट होऊन लागली. रामायण व महाभारत तल्लीनतेने ऐकत वसणारी एक विलक्षण मुलगी म्हणून आसपासच्या सर्व लोकांस तिचे नांव प्रथम परिचित झाले. वैष्णव भक्तांची बाह्य चिन्हेहि तिने आपल्या अंगावर धारण केली. रासमणी अवधी सात वर्षांची असतांना रामप्रिया अचानक मृत्युमुखी पडली. या घटनेचा तिच्या कोमळ मनावर फार परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत सुमारे तीन वर्षे गेली या कालांत देवाने रासमणीच्या पुढील भाग्याची आरणी करून ठेवली.

प्रीतीराम दास नांवाच्या हीरा जिल्ह्यांतिल म्योशालपूर येथे राहणाऱ्या एका

माणसाने आपल्या बुद्धीने व कष्टाने कलकत्त्यांत व्यापार करून खूप धनसंचय केला होता. गांवांतील मोफत-विद्यालय-रस्त्यावरील आपल्या प्रासादतुल्य घरांत तो रहात असे. प्रीतिराम म्हातारा झाल्यावर त्याचा मुलगा राजचंद्र याने कुटुंबाची सर्व जबाबदारी आपल्या अंगावर घेतली. राजचंद्राने दोनदां विवाह केला, पण दोन्ही वेळां त्याच्या बायका पार थोड्या अवधीत निवर्तल्या. तिसऱ्या खेपेस तो विवाहास फारसा अनुकूल नव्हता. एकदां हुगळी जिल्ह्यांतील त्रिवेणी या ठिकाणी गंगारानासाठीं बोटीने जात असतां कोना खेड्यांतील घाटावर त्याने रासमणीस स्नान करतांना पाहिले. तिच्या सौंदर्याने राजचंद्र मोहित झाला. घरी गेल्यानंतर तिच्याशी विवाह करण्याची आपली मनीषा त्याने आपल्या पित्याजवळ बोलून दाखविली. ताबडतोब वडिलांनीं विवाहाची तयारी करून रासमणीशीं राजचंद्राचा विवाह इ. स. १८०४ मध्ये मोठ्या थाटामाटाने कलकत्त्यांत घटवून आणला. आर्थिक परिस्थितीच्या दृष्टीने रासमणीच्या जीवनांत जरी क्रान्तिकारक बदल घडून आला तरी त्यामुळे तिचा साधेपणा व धार्मिक वृत्ति विलकुळ बदलली नाही.

रासमणीच्या पायगुणाने त्यांच्या घराकडे संपत्तीचा ओघ वाहू लागला. तिच्या रोजच्या दिनक्रमांत सासुसासऱ्यांच्या सेवेला प्रमुख स्थान असे. दिवाय इतर अनेक घरगुती गोष्टींत ती स्वतः लक्ष घाली. तिच्या समतोल निर्णय-बुद्धीचा राजचंद्रावर इतका परिणाम झाला कीं प्रत्येक महत्त्वाच्या चाकतीत तो तिचा सल्ला घेऊं लागला.

इ. स. १८१७ मध्ये वयाच्या चौसष्टाव्या वर्षी प्रीतिचंद्र भरण पावला. या वेळीं त्याने लाखो रुपयांची दौलत राजचंद्रासाठीं ठेवली होती. त्यामुळे कलकत्त्यांतील एक वजनदार गृहस्थ म्हणून लोक त्याला ओळखू लागले होते. इ. स. १८२१ मध्ये राजचंद्राने स्वतःसाठीं एक नवी इमारत बांधविली. त्यांत एकूण तीनशें खोल्या व सात स्वतंत्र विभाग होते. या बांधकामासाठीं त्याने पंचवीस लाख रुपये खर्च केले. चोख व हिशेबीवृत्ति आणि औदार्य या दोन गुणांमुळे राजचंद्रावद्दल सर्वांना आदर वाटे. अशा राजशहाई ऐश्वर्यांत राणी रासमणी विसावलेली असतांना इ. स. १८२३ मध्ये तिचा पिता कालवश झाला. या वर्षी बंगालमध्ये मोठा दुष्काळ पडला. शेंकडों निराधार कुटुंबांना

रासमणीने आधार दिला. त्यांच्या घराजवळ गंगेचा घाट व रस्ता मोडकळीस येऊन अगदी धोक्याचा बनला होता. इ. स. १८३० मध्ये पतीचा संमति घेऊन रस्तादुरुस्ती करून तिने नवीन घाट बांधविला. हा घाट व हा रस्ता अजूनहि ' बाबू घाट ' व ' बाबू रस्ता ' या नावाने ओळखला जातो.

यानंतर राणीचे सुखाचे दिवस संपुष्टांत आले. इ. स. १८३६ च्या जूनमध्ये वयाच्या एकूणपन्नासाव्या वर्षी राजचंद्र एकाएकी आजारी पडून त्यांतच त्यांचा अंत झाला. या वेळी त्याच्या तिन्ही मुलींचे विवाह झालेले होते. पतिनिधनाचा असह्य धक्का रासमणीस फार जाणवला. तीन दिवस तिने तोंडांत पाणीहि घातले नाही. राजचंद्राचे श्राद्ध तिने इतक्या इतमामाने केले की त्या वेळी जो जे मागेळ ते तिने देऊ केले. धार्मिक विधि संपत आला असतांना एक वैरागी तेथे आला. त्याने पूर्वी एकदां त्यांच्याकडे येऊन राजचंद्राला रघुनाथजीची मूर्ति पूजेसाठी देऊ केली होती. वैरागीबाबांनी कांही देणगीचा स्वीकार करावा अशी रासमणीने विनंती केली. तेव्हां पाण्याचा एक तांब्या व एक ब्लॅकेट या दोनच वस्तु त्याने स्वीकारल्या. रघुनाथजीचे दर्शन घेऊन रासमणीस त्याने आशीर्वाद दिला व तो निघून गेला. या घटनेचा तिच्यावर फार गंभीर परिणाम झाला.

स्वतःची निवृत्ति वाढत होती तरी कौटुंबिक कर्तव्याची रासमणीने कधीहि हेळसांड केली नाही. पतीनंतर त्याने ठेवलेल्या अफाट संपत्तीची व्यवस्था तिने अतिशय दक्षतेने ठेवली. तिचा जांवंई मथुरानाथ विश्वास हा सर्व व्यवहारांत तिला मदत करी. तिचे औदार्य आणि दातृत्व यांचा सर्व बंगालमध्ये चोलवाला झाला होता. इ. स. १८५० मध्ये ती पुरीच्या जगन्नाथाच्या दर्शनास गेली असतांना ६०,००० रु. विमतीचे हिरे बसविलेले तीन मुकुट तिने देवांसाठी दिले. याशिवाय सर्व उपाध्यायांना भरपूर दक्षिणा वांटण्यांत आली. श्रीचैतन्यांची जन्मभूमि नवद्वीप येथील यात्रेस रासमणी गेली असतांना तिने निगनिराळ्या विद्वानांना २०,००० रु. देणग्या दिल्या. महणाच्या मुहूर्तास सुमारे सहस्र हजार रुपये तिने दानांत खर्च केले.

रासमणीने केलेल्या लोकोपयोगी कामात सुवर्णरेखा नदीपलीकडील पुरीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचा उल्लेख करता येईल. मधुमति आणि नवांगा या

नद्यांना जोडणारा एक काळ्या खोदवून त्या भागांतील शेतीत तिने सुधारणा घडवून आणली. तिने गंगेवर तीन मोठमोठे घाट बांधवून देतले, जेथे रासमणीचा जन्म झाला त्या कोना खेड्यांतहि तिने एक घाट बांधविला.

राजचंद्राच्या मृत्यूनंतर तिने आपले वैयक्तिक जीवन हिंदू रीति-रिवाजानुसार पूर्ण संन्यस्त स्वरूपाचें केले. सर्व प्रकारचे धार्मिक सण व उत्सव तिच्या घरी फार मोठ्या प्रमाणावर साजरे होत. समारंभप्रसंगी तीनशे खोल्यांचा तो गजबजलेला प्रासाद एखाद्या स्वतंत्र गांवासारखा भासे.

धार्मिक उत्सवाबाबत राजाचा उत्साह किती असे याचें आणखीहि एक उदाहरण देतां येईल. इ. स. १८३८ च्या रथयात्रेच्या पूर्वी देवीची चांदीच्या रथांतून मिरवणूक काढावी अशी कल्पना रासमणीस सुचली. कांहीं भारतीय कारागिरांकडे ही कामगिरी सोंपविण्यांत आली. गाडी तयार झाली व त्यांतून काळीचा एक प्रचंड मिरवणूक काढण्यांत आली. स्नानयात्रेच्या दिवशी गाडीचा यथोचित अर्पणविधि करण्यांत आला. या होसेसाठीं राणीने सुमारे सव्वा लाख रुपये खर्च केला. दरवर्षी दुर्गापूजेसाठी ती पन्नास ते साठ हजार रुपये खर्च करीत-असे. अशाच एका दुर्गाउत्सवाच्या प्रसंगी शेंकडों ब्राह्मण मंडळीं वाजत गाजत गंगालानासाठी निघाली. राणीच्याच बाजूला राहणाऱ्या एका गोऱ्या साहंवाऱ्याने या वाजवादनाविरुद्ध कोर्टांत तक्रार केली. राणीच्या लोकानां दुसऱ्या दिवशी आणखी वाघें वाजविली. राणीवर याबाबत आणखी एक खटला मरण्यांत आला. त्यांत ती हरली व तिला ५० ट. दंड भरावा लागला.

रासमणीच्या सूचनेवरून तिचें निवासस्थान व बाबूघाट यांच्यामध्ये एक लांकडी भिंत उभी करण्यांत आली. अधिकारीवर्गानें हरकत घेतांच तिने कळविलें कीं तो रस्ता राणीने स्वखर्चानें तयार केलेला असल्याने त्यावर तिचाच अधिकार पोचतो. शेवटीं तिची बाजू सिद्ध होऊन तिचा दंड परत करण्यांत आला.

राणीने आपल्या हयातींत कांहीं दूरदूरच्या धोक्याच्या यात्रा केल्या. इ. स. १८५० मध्ये बोटीतून पुरीस जात असतांना वाटेत चंद्रनगरजवळ तिला दरोडेखोरांनीं वेढले. बारा हजार रुपये देण्याचें मान्य करून राणीने

आपली सुटका करून घेतली. घरी आल्यावर तिने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे पैसे पोंचते केले. यात्रेत आलेल्या अनेक अनुभवांनी तिची ईश्वरावरील श्रद्धा अधिक दृढ झाली.

राणी रासमणीच्या घैर्याविषयी व प्रसंगावधानाविषयी कांही कथा प्रसिद्ध आहेत. कलकत्ता शहराच्या आसपास कांही कोळी मच्छीमारीचा उद्योग करित असत. त्यांच्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीने जबर कर बसविला. या बाबतीत अनेक अर्ज करण्यांत आले. परंतु त्यांची दखल घेतली जाण्याचा संभव दिसना, कोळ्यांचे एक शिष्टमंडळ राणीस भेटले व तिने त्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण करावे अशी त्यांनी तिला विनंती केली. कंपनी सरकारला धडा शिक्काविण्यासाठी राणीने घुसुरी मेतिआबुर्झ या दोन टोंकांमधील गंगेच्या प्रवाहाचा प्रदेश कंपनीला १०,००० रु. देऊन छीजने घेतला व दोन्ही बाजूस प्रवाहांत मोठे अडथळे उभे करून बोटी व जहाजे यांचा मार्ग रोखून धरला. अर्थातच कंपनीने राणीवर मोटीस बजाविली व वाहतुकीतील अडथळे ताबडतोब दूर करण्यास सांगितले. राणीने उत्तर दिले की, बोटीच्या वाहतुकीने मासे धावततात व त्यांच्या उत्पत्तीवर विपरीत परिणाम झाल्याने या परिसरातील कोळ्यांचे धंद्याच्या दृष्टीने फार नुकसान होते. कंपनी सरकारला या चतुर उत्तरापुढे नमते घ्यावे लागले. मच्छीमारीवरील कर रद्द करण्याचे सरकारकडून आश्वासन घेतल्यानंतरच राणीने वाहतुकीतील अडथळे दूर केले.

शिपायांचे बंड मोडून काढल्यानंतर कांही गोरे शिपाई मोफत विद्यालयाच्या इमारतीत वास्तव्य करित होते. ते रात्री दारू पिऊन सर्व रस्त्यांवर धिंगाणा घालून लोकांना त्रास देत. हे पाहून राणीच्या पहारेकऱ्यांनी कांही गोऱ्या शिपायांना वेदम ठोकले. दुसऱ्या दिवशी गोरे शिपाई सुसज्ज होऊन त्यांनी राणीच्या घरावर हल्ला चढविला व बरीच नासधूस केली. रक्षणासाठी राणीने आपल्या सर्व मंडळींना दुसरीकडे पाठविले व ती स्वतः हातीं तख्तावर घेऊन रघुनाथाच्या रक्षणासाठी उभी राहिली. सुदैवाने एका बरच्या गोऱ्या अधिकाऱ्यास ही वार्ता कळतांच तो तेथे आला व त्याने सर्व शिपायांना तेथून परत फिरविले.

निळा रंग तयार करण्यासाठी वनस्पतीची लागवड करणारा डोनाल्ड

या नांवाचा एक मोठा व्यापारी होता. हे व्यापारी त्यांच्या कुळाची पिढ्यान्पिढी करण्याबरोबर फार प्रसिद्ध असत. रासमणीच्या मालकीच्या मक्खिमपूर भागांत राहणारी कुळी डोनाल्डच्या कुळाच्या अगदीं विटली होती. त्यांनी राणीकडे तक्रार गुदरली. राणीने कांही तात्किमवाज जवान पाठवून डोनाल्डवर अशी जरब बसविली की, त्याने परत राणीच्या कुळांना त्रास देण्याचे धाडस कधीहि केले नाही. राणीविरुद्ध कोर्टांत तक्रार गुदरण्याचा त्याचा प्रयत्नहि यशस्वी झाला नाही.

जगन्नाथपूरच्या राणीच्या मालकीच्या जमिनीमोवती चारी बाजूंनी जेसौरच्या बलाढ्य जमीनदाराची भूमि होती. राणीच्या जमिनीचे हरण करण्यासाठी त्याने तेथील कुळांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. हे समजतांच राणीने आपले निवडक लोक पाठवून जमीनदाराच्या लोकांचा परामव केला. या प्रसंगाने जमीनदाराने राणीची इतकी धास्ती घेतली की परत तिच्या मालकीच्या भूमीत त्याने कधीच पाऊल टाकले नाही.

यानंतर राणी रासमणीच्या जीवनांत अशा कांही घटना घडल्या की, त्यामुळे तिच्या जीवनाची दिशा पार बदलून गेली. काशीला जाऊन विश्वेश्वराचे व अन्नपूर्णेचे एकदां दर्शन करावे अशी फार दिवसांपासून तिची इच्छा होती. प्रयाणाचा काल निश्चित झाला. सर्व सामग्री भरून गंगेच्या काठावर बोटी सज्ज झाल्या. दुसऱ्या दिवशीं पहाटेस मंडळी निघणार तो रात्री रासमणीस एक स्वप्न पडले. दुर्गादेवी स्वप्नांत येऊन तिने राणीस सांगितले की, “काशी यात्रेचा वेत रद्द करून माझ्यासाठी गंगाकिनारी एक देऊळ बांध. तेथे माझी स्थापना करून तू पूजाअर्चा सुरू केल्यास मला फार समाधान वाटे. ” उठल्याबरोबर तिने आपला वेत रद्द झाल्याचे जाहीर केले. इ. स. १८४७ मध्ये गंगेच्या पूर्वकाठी दक्षिणेश्वर येथे राणीने एक घर व वीस एकर जमीन खरेदी केली. हे ठिकाण कळकल्यापासून चार मैल अंतरावर आहे. या जमिनीची ठेवण चंद्रकोरीप्रमाणे असल्याने येथे देऊळ बांधणे अतिशय सोयीचे होते. देऊळ बांधण्यांत अनेक खडचणी आल्या, पण त्या सर्वांस तोंड देऊन राणीने हे बांधकाम सात वर्षांत पूर्ण केले.

देवळांत बसविण्यासाठी काळीमातेची मूर्ति घडविण्यास सुरुवात झाल्या-

पासून राणी अतिशय व्रतस्थ राहून लागली. मूर्तीच्या स्थापनेचा दिवस कधी उजाडतो अशी उत्कंठा तिच्या छागून राहिली होती.

इ. स. १८५५ मे ची ३१ तारीख हा स्नानयात्रेचा दिवस मूर्तीच्या स्थापनेसाठी निश्चित करण्यांत आला. अगदी शेंवटच्या क्षणाला एक अनपेक्षित संकट आले. रासमणी जाताने शूद्र असल्यामुळे कोणीहि ब्राह्मण हा स्थापनाविधि करून तिच्या हातचा प्रसाद देवीस अर्पण करण्यास तयार होईना. ती डगमगली नाही. भारतांतील सर्व महत्त्वाच्या धर्मपीठांना याबाबत सल्ला देण्यासाठी तिने पत्रे रवाना केली. शामापुकर चतुर्षादी विद्वान् रामकुमार चटोपाध्याय नांवाच्या एकाच ब्राह्मणाने या मूर्तिस्थापनेस अनुकूल मत दिले. राणीने देवळास व मूर्तीच्या नेहमीच्या खर्चासाठी उपाध्यायास उत्पन्न तोडून दिल्यास मूर्तिस्थापना करण्यास अडचण नाही, असे मत त्याने लिहून वळविले. तिच्या लूप आनंद झाला. लगेच दिनाजपूर जिल्ह्यांत देवीच्या खर्चासाठी सव्यादोन लाख रुपयांची जमीन विकत घेऊन तिचे कायदेशीर वक्षिपत्र राणीने करवून घेतले.

रासमणीचे स्वप्न साकार झाले. सत्, चित् व आनंद यांची सगुण मूर्ति मंदिरांत विराजमान झाली. तेव्हापासून या दुःखी जीवनांतून ज्यांना विसावा द्यावा वाटे ती शेंकडों भक्त मंडळी तेथे लोटून लागली. प्रशस्त सभामंडप, भोंवतालीं दाट वृक्षराजी व पायरीजवळून वाहणारा गंगेचा प्रवाह यामुळे या मंदिरास एक अपूर्व शोभा प्राप्त झाली आहे. मुख्य मंदिराच्या उत्तरेस एक राधा-कृष्णाचे मंदिर आहे आणि पश्चिमेच्या परिसरांत एकाच नमुन्याची शिवाची बारा देवालये बांधलेली आहेत. पुजाऱ्यांसाठी राहण्याच्या जागा आहेत. देवाळयासमोर दोन नगरवाने आहेत. पलीकडे एक भव्य इमारत बांधून रासमणीच्या घराण्यांतील लोकांची प्रसंगविपेशीं राहण्याची व्यवस्था करण्यांत आली आहे. पुढल्या बागा, पाण्यासाठी हीद व मोठमोठे वृक्ष यांनी या ठिकाणाची शोभा रूपच वाढविली आहे. रासमणी नेहमी देवळांत येऊन कालीमातेची प्रार्थना करी.

राणीचा जावई मयूर याने एकदां देवळाच्या आधारांत एक तरुण हिंदुतांना पाहिला. त्याचे नीटस नाक, दोळे व कांही विशेष तेजाने चमकणारा

चेहरा आसपासच्या लोकांचे लक्ष आपोआपच वेधून घेत होता. तो एका वेगळ्याच जगांत वावरत आहे हे त्याच्याकडे पाहणाऱ्याच्या ताबडतोब लक्षांत येत होते. या तरुणाबद्दल मथूरला विलक्षण आकर्षण वाटून त्याने त्याची अधिक चौकशी केली. तेव्हा त्यास असे समजले की, त्याचे नांव गदाधर असून तो आपल्या वडील भावाजवळ (रामकुमार) देवाळयाच्या वागेत राहतो. गदाधराने देवळांत कांहीं-तरी काम करावे यासाठी रासमणी व मथूर यांनी त्याचे मन वळवून त्याच्याकडे देवीची वेशभूषा करण्याचे काम सोपविले. कांहीं दिवसांनी राधाकृष्णाच्या मूर्ति रात्री शय्यागृहांत नेत असतांना उपाध्यायाचा पाय घसरून कृष्णाची मूर्ति त्याच्या हातांतून पडली व तिचा पाय मोडला. त्याला ताबडतोब कामावरून दूर करण्यांत आले. या अशुभ घटनेने राणी फार अस्वस्थ झाली. पुढे काय करावे याविषयी अनेकांशी तिने विचारविनिमय केला. पाय मोडलेल्या मूर्तीचे गंगेत विसर्जन करून दुसरी नवी मूर्ति घडवून घ्यावी असा कांहींनी सल्ला दिला. परंतु धार्मिक धृतीच्या राणीस हा निर्णय रुचेना. एका मय्यस्यामार्पित गदाधराचा सल्ला विचारण्यांत आला. चिंतनमग्न मनोवस्थेत गदाधराने उत्तर दिले, “ पाय भंगला म्हणून मूर्तीचे विसर्जन करणे चुकीचे आहे. राणीच्या जांवयाचा पाय मोडल्यास नवीन जांबई शोवण्यांत येईल की पायावर उपचार करण्यांत येतील ? कृष्णाच्या मूर्तीची दुरुस्ती करून तिचीच पूजाअर्चा चालू करावी. ” या मरळ व धिन्तोड उत्तराने राणीचे समाधान झाले. मूर्तीची दुरुस्ती गदाधरानेच केली व तिची परत प्राणप्रतिष्ठा करण्यांत आली.

रामकुमाराच्या मृत्यूनंतर श्रीरामकृष्णाची मंदिराचे प्रमुख उपाध्याय म्हणून नेमगूक करण्यांत आली. त्याच्या दृष्टीने काळीमाता म्हणजे निव्वळ दगडाची मूर्ति नसून सर्वांग विधमाता होती. दिवसेंदिवस ते मातेच्या ध्यानांत इतके मग्न राहू लागले की आसपासचे जग त्यांच्याबद्दल काय म्हणते याविषयी ते पूर्ण बेफिकीर झाले. अनेक वेळां ते सनाधिर्य अवस्थेत राहिल्याने त्यांच्या हातून दैनंदिन पूजाअर्चा येळेवर करण्यात चुका होऊं लागल्या. पण राणी व मथूर यांना असा असामान्य उपाध्याय काळीमातेसाठी लाभल्याबद्दल अतिशय धन्यता वाटे. कांहीं सामान्य मंडळी रामकृष्णांना वेड्यांत काढू लागली होती. पण रासमणीची मनोदेवता मात्र रामकृष्णांच्या अलौकिक भक्तीची साक्ष

देत होती. तिच्या दृष्टीने मंदिरांत जागृत देवता नांदत होती. त्यामुळे एक प्रकारच्या कृतार्थतेच्या भावनेने तिचे हृदय भरून आले होते.

गंगास्नान करून एके दिवशी राणी मंदिरांत आली व देवीचे स्तुति-स्तोत्र गावे असे तिने श्रीरामकृष्णांना सांगितले. मोठ्या भक्तिभावाने त्यांनी एक भक्तिगीत गाईले. पण राणीचे मन एका खटल्यांत गुंतले असल्याने रामकृष्णांच्या म्हणण्याकडे तिचे फारसे लक्ष नव्हते. रामकृष्णांनी हे ओळखून राणीच्या पाठीवर एक चापट मारली. त्याबरोबर राणी भानावर आली. पश्चात्तापाने विषण्ण झालेल्या मनःस्थितीतच ती घरी परतली.

रामकृष्णांच्या कृत्याने आश्चर्यचकित झालेल्या राणीच्या नोकरांनी कडक शब्दांत त्यांच्या वर्तनाचा जेव्हा निषेध करावयास सुरुवात केली तेव्हा तिने त्यांना गप्प बसविले. “ माझ्या चुर्चावडेल देवीनेच रामकृष्णांच्यामार्फत मला समज दिली ” असे स्पष्टीकरण तिने केले.

संपत्तीच्या कारभारांतून आपले अंग काढून दृक्दृक् राणीने ही व्यवस्था मथुरानाथाकडे सोंपविली व स्वतः दिवसाच्या बराच वेळ देवीच्या मंदिरांत ती साधनेत व्यतीत करू लागली. कालीमातंवरील नितांत श्रद्धा, आध्यात्मिक मार्गदर्शक म्हणून रामकृष्णांची तिने केलेली निवड व उपासनेस अनुकूल मनोवृत्ति यामुळे थोड्याच अवधीत तिची चित्तशुद्धि होऊन तिच्या साधनेची पातळी लूपच उंचावली.

राणीचे ऐहिक जीवन आतां फारसे उरले नव्हते. एके दिवशी तिला ताप आला व ती स्वरूपाची भाव होऊन तिने अंथरुण धरले. तिच्या डोळेवरून तिला आदिगंगेच्या किनाऱ्यावरील घाटाजवळच्या घरांत हलविण्यात आले. निर्याणकाल जवळ आला. तिला कमरेदतक्या पाण्यांत उभे धरण्यांत आले. आसमंतांतील मिणमिणते द्रिगे तिच्या सूचनेवरून बंद करण्यात आले. काली-माता प्रसन्न होऊन तिने राणीला दर्शन दिले. तिच्या तोंडावर एक आगळाच आनंद व तेज दिसू लागले. पित्रतेजांत रासमणीची आत्मज्योत विटीन झाली. इ. स. १८६१ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या १९ तारखेस राणी रासमणीचे जीवनकार्य संपले.

योगेश्वरी भैरवी वात्सणी :- इ. स. १८६१ च्या वसंत ऋतूतील एका

रम्य प्रभातकाली श्रीरामकृष्ण मंदिरांतील आपल्या निवासस्थानांतून निघून पूजेसाठी पुल्ले तोडण्याच्या निमित्ताने वगेकडे जात होते. सर्व वातावरण निरागस शांततेने भरून गेले होते. इतक्यांत मंदिराच्या उत्तर घाटावर एक लहानशी बोट येऊन थांबली आणि त्यांतून भगवी वस्त्रे परिधान केलेली एक मध्यम वयाची संन्यासिनी खाडी उतरली. तिने आपल्या केसांची सैलशी गांठ मारली होती. हातांत एक छोटेसे पुडके घेऊन ती मंदिराच्या दिशेने वाट चाळू लागली. तिला भेटावे अशी रामकृष्णांना उत्सुकता वाटून ते थंबवले. मंदिराच्या प्रमुख प्रवेशद्वारांतून तिने सभामंडपांत प्रवेश केला व एका कोपऱ्यांत ती बसली. तिच्या हालचालीवरून ती कोणाची तरी वाट पहात असावी. द्रव्यचर्यपालनाने तिचे मूळचे सौंदर्य व सौष्ट्र्य जसेच्या तसे टवटवीत राहिले होते. तिच्या नवळच्या पुढक्यांत एक-दोन पुस्तके होती. काही विशेष हेतु मनांत धरून ती मंदिरांत आलेली असावी असा रामकृष्णांनी बांधलेला तर्क पुढील घटनांवरून खरा ठरला.

खोलीत परतल्यानंतर रामकृष्णांनी आपला भाचा हृदयनाथ याला हांक मारून सांगितले, “हृदय, मंदिराच्या सभामंडपांत एक बाई बसल्या आहेत. त्यांना इकडे घेऊन ये.” ही विचित्र आज्ञा ऐकून हृदय क्षणभर थकच झाला. कारण रामकृष्ण एखाद्या अनोळखी स्त्रीशी बोलण्याचे औत्सुक्य क्वचितच दाखवीत. हृदयची रांका ओळखून ते म्हणाले, “तुं तिच्याकडे जाऊन माझी तिला माहिती दे म्हणजे ती आपण होऊनच माझ्या भेटीस येईल.”

भैरवी एका कोपऱ्यांत डोळे मिटून चिंतनात मग्न झाली होती. हृदय हळूच तेथे गेला. त्याने तिला आपल्या मामांची माहिती दिली. भैरवीला भेटण्याची त्यांना इच्छा आहे हें समजतांच एका क्षणाचाहि विलंब न करता ती निघालेली पाहून तर हृदय अधिकच गोंधळांत पडला.

रामकृष्णांना पाहतांच भैरवीचे डोळे भरून आले. चेहरा आनंदाने पुळ्या. देहमान विसरून ती बोटू लागली, “वाळ, आज अखेरीस तूं भेटलास. किती दिवस मी तुसा शोध घेत हिंडत होते.”

“आई, माझ्याबद्दल तुला कोणी माहिती दिली ?” रामकृष्णांनी

आश्चर्याने विचारले. “कालीमातेने तीन व्यक्तींना भेटण्याचा योग आपल्या दर्शनाच्या वेळी सांगितला होता. पैकी चंद्र आणि गिरिजा यांची भेट पूर्ववंगाल भागांत झाली. नंतर मी तुझ्या शोधार्थ हिंदू लागले. तू आज भेटलास आणि मी धन्य झाले.” तिच्या या उत्तराने आनंदून रामकृष्ण एखाद्या ल्हान मुलासारखे तिला बिलगले आणि कालीमातेची भक्ति करू लागल्यापासून त्यांना आलेले अलौकिक अनुभव त्यांनी तिला सांगण्यास सुरुवात केली. “कालीमातेच्या चिंतनांत मग असतांना अनेक वेळां माझे देहभान हरपते, झोप उडते आणि कित्येक वेळां माझ्या सर्वांगाचा विलक्षण दाह होतो. लोक म्हणतात, मला वेड लागले आहे ! तुला काय वाटते ?” रामकृष्णांच्या या प्रश्नाने भैरवी पुन्हा मानावर आली. प्रेमाने त्यांची समजूत घालीत ती उत्तरली, “छे ! छे ! या समाधिचिन्हांना वेड कोण म्हणेल ? भक्तांत महाभाव नावाची एक अवस्था साधनेनंतर प्राप्त होते. ती तू गांठली आहेस. अश्रु, शरीरास सुटणारा कंप, अंगावरील रोमांच व धर्मविदु अशा प्रकारची एकोणीस चिन्हे महाभाव या अवस्थेत प्रत्ययास येतात. ज्या सामान्य माणसांना भक्तीची ही परमोच्च अवस्था गांठणे शक्य होत नाही, त्यांच्या दृष्टीने ते वेड ठरते. राधा आणि गौरांग ही या अवस्थेस पोचलेली होती, हे भक्तिशास्त्रावरून समजून येते. हीं शास्त्रे माझ्याजवळ आहेत. त्यावरून मी कोणाच्याहि असे सिद्ध करून देईन की, जो परमेश्वराला आपले सर्वस्व समर्पण करून अहर्निश त्याची भक्ति करतो त्या प्रत्येकास या अवस्थांचा अनुभव येतोच.” भैरवीच्या या उद्गारांनी रामकृष्णांचे समाधान झाले.

संभाषणाच्या ओघांत भैरवीने स्वतःविषयी आणखीहि कांही गोष्टी रामकृष्णांना सांगितल्या. तिचा जन्म जेसोर जिल्ह्यांतील एका ब्राह्मण कुटुंबांत झाला. तिचे नांव योगेश्वरी असे ठेवण्यांत आले. अविवाहित राहून तिने बरीच योगसाधना केल्याने तिला कांही अद्भुत शक्ति प्राप्त झाल्या होत्या. रामकृष्णांना तांत्रिक पद्धतीच्या साधनेची दीक्षा दिल्यास या शक्ति सोपविल व पवित्र हातांत राहून यांचा दुरुपयोग करणाऱ्या मंडळींपासून तांत्रिक पद्धति मुक्त होईल अशी भैरवीला कल्पना आली.

बोलण्याच्या भरत मथ्यान्ही होत आली. भैरवीने मंदिरांतील सर्व

देवांचें दर्शन घेतलें व नंतर रामकृष्णांनी दिलेला देवीचा प्रसाद घेतला. व्यवस्थापकांनी तिला शिधा दिला. तो घेऊन देवळाच्या पंचवटी भागांत तिने सैपाक केला. जवळची रघुवीराची छोटी मूर्ति काढून तिने भक्तिभावाने नैवेद्य दाखविला. डोळें मिटून प्रार्थना सुरू करतांच तिची समाधि लागली आणि अननुभूत अशा दर्शनांत तिची ऐहिक जाणीव पूर्णपणे नष्ट झाली. - इकडे चिंतनांत मग्न असलेल्या रामकृष्णांचे पाय आपोआप पंचवटीकडे वळले. तेथे पोचल्यावर रघुवीरासमोर ठेवलेला नैवेद्य खाण्यास त्यांनी सुरुवात केली. कांही वेळाने ब्राह्मणीची समाधि उतरली. तिने डोळे उघडले आणि श्रीरामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करीत असल्याचें पाहून तिला अतिशय आनंद झाला. समाधिअवस्थेत श्रीराम ज्या स्वरूपांत प्रगट झाले व त्यांनी प्रसाद खाल्ला तेंच दृश्य डोळे उघडल्याबरोबर दिसल्यामुळे तिला विशेष वाटलें. रामकृष्णांच्या सर्व क्रिया उन्मनी अवस्थेतच घडत होत्या. मानावर येतांच ते जरा शरमिंदे झाले व तिला म्हणाले, “ कांही वेळां ध्यानमग्न स्थितींत मी काय करतो हें मलाच कळत नाही. मुद्दाम हेतुपुरस्सर मात्र मी कांही करीत नाही. ” भैरवी उत्तरली, “ जे घडलें त्यांतून मला मात्र खरें ज्ञान झालें. तूं येथे कसा आलास व मी अर्पण...वेलेला प्रसाद कसा ग्रहण केलास हें मला माझ्या समाधिअवस्थेत कळून आलें. श्रीरामप्रभूंच्या चरणीं माझी प्रार्थना रुजू झाली. मला देव भेटले. आतां मला औपचारिक साधनांची गरज उरली नाही. ” इतकें बोलून भैरवीने शिष्टक राहिलेला प्रसाद निःसंकोचपणे ग्रहण केला. एकीकडे तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रु पाझरत होते. सटेद रघुनाथ आपल्याला भेटला, आतां दगडी मूर्तीची आवश्यकता नाही, अशी मनाची खात्री पटून तिने गंगेच्या प्रवाहांत तिचें विसर्जन केलें.

दिवसेंदिवस भैरवी व श्रीरामकृष्ण यांचें गुरुशिष्यांचे संबंध दृढ होत गेले. वैष्णव वाङ्मयावर व तंत्रशास्त्रावर भैरवीचें प्रभुत्व वासाणण्यासारखें होतें. रामकृष्णांची सिद्धावस्था दाखवून देण्यासाठी ती अनेक प्रकरणांचा व त्यांतील श्लोकांचा आधार देई. एक आटवडाभर त्या दोघांनी आपला चडतेक सर्व वेळ पंचवटीत साधनेवर व इतर आध्यात्मिक विषयावर चर्चा करण्यात घालविला. श्रीरामकृष्ण आणि भैरवी यांच्या परिचयावर सर्वमामाग्य लोक विनाकारण टीका करतील अशी कल्पना रामकृष्णांना येतांच त्यांनी भैरवीलाही ती

सूचित केली. लोच तिने आपले निवासस्थान दक्षिणेश्वराच्या उत्तरेस देवमंडळ घाटावरील धर्मशास्त्रे हाळविले. सच्छील, प्रेमळ स्वभाव, काटिकोर वर्तन व भारदस्तपणा या गुणांमुळे ती आसपासच्या खेडुतांत फार लोकप्रिय झाली. त्यामुळे तिला पोटापाण्याची काळजी उरली नाही.

ब्राह्मणी रोज नेमाने दक्षिणेश्वरास जाई व रामकृष्णांना मिठाई व इतर कांही दुधाचे पदार्थ खावयास देई. कांही वेळां-ह्यातांत लोणी व साय घेऊन ती 'गोपाल' 'गोपाल' अशा आर्त स्वरांत हांका मारी. अशा वेळीं दक्षिणेश्वरी रामकृष्ण वेचून द्योत. तडक उठून ते तिच्या निवासस्थानी जात व एखाद्या ल्हान मुलाप्रमाणे लोणी व साय खाऊन परतत. कधी कधी भैरवी रेशमी साडी परिधान करी, अंगावर अलंकार घाली, अनेक ब्रियांना बरोबर घेऊन भजन करीत रामकृष्णांच्या भेटीस जाई व अनेक खाद्यपदार्थ त्यांना अर्पण करी. या वेळीं गोपालाला जेवू घाळणाऱ्या यशोदामातेची उत्कटता व प्रेम तिच्या ठिकाणी भासमान होई.

श्रीरामकृष्णांच्या ठिकाणी श्रीचैतन्यांचीं सर्व वैशिष्ट्ये असून ते देवाचे अवतारच आहेत अशी ब्राह्मणांची खात्री होऊन चुकली होती. साधनेत प्रगति करीत असतांना रामकृष्णांना एक विचित्र व्याधि निर्माण झाली. त्यांच्या सर्वांगाची इतरी क्लिष्टाण आग होई की, शेवटीं ते गंगेच्या प्रवाहांत जाऊन उभे रहात व डोक्यावर ओला रुमाल टावीत. अनेक उपचार करूनहि हा प्रकार थांबेना. देवाच्या भेटीच्या ओढीनेच रामकृष्णांना असे होते अशी खात्री वाटून भैरवीने एक रथा उपाय सुचविला. गळ्यात सुवासिक पुलांब्या माळा घाटून सर्वांगास चंदनावलेण केव्यास रामकृष्णांना घेऊन वाटेला असे तिने सुचविले. हा उपाय सर्वांना आस्वास्थ्य द्यावा. तरी मथुरानाथांनी प्रयोग करून पाहण्याचे ठरविले. आश्चर्य असे की, तीनच दिवसांत या उपायांनी रामकृष्णांना आराम वाटू लागला. यावरून रामकृष्णांच्या दैवी अवताराबद्दल भैरवीची अधिकच खात्री पटली. व्याधि बरी होण्याच्या सुमारास सीहोरच्या मार्गावर असतांना आपल्या शरीरांतून दोन तेजःपुंज मुळे बाहेर येत आहेत असा श्रीरामकृष्णांना ज्ञा साक्षात्कार झाला त्याचा अर्थ ब्राह्मणीने असा लावला की, श्रीचैतन्यांनी आपले सदाच्याही नित्यानंद यांच्या देहांत प्रवेश केला असावा.

ब्राह्मणीचा तर्क पक्का करणारी आणखी एक घटना या वेळी घडली. रामकृष्णांना इतकी राक्षसी भूक लागे की कितीही खाळें तरी तृप्तीची संवेदना येईना. या विचित्र प्रकाराचा अर्थ त्यांनी ब्राह्मणीला विचारला. तिने स्पष्टीकरण केले की, साधनेच्या काळांत अधून-मधून असे विचित्र अनुभव येतात. यावर उपाय म्हणून मथुराबाबूंना तिने एका खोलीत कांही विशेष खाद्यपदार्थ भरून ठेवण्यास सांगितले. रामकृष्णांनी त्या खोलीत रहावे व रात्र-दिवस मन मानेल तसे खावे असे तिने सांगितले. तीन दिवसांनंतर रामकृष्णांची भूक शमली व त्यांना मनःस्वास्थ्य लाभले.

रामकृष्णांचे अनुभव इतरहि संतमहंतांना आले होते. त्यांचे आधार देऊन भैरवीने रामकृष्णांची असामान्यता उघड रीतीने सिद्ध करून दिली. एकोणिसाव्या शतकांत कांही विशिष्ट कार्यासाठी रामकृष्णांचा अवतार साळेल आहे ही गोष्ट तिने सर्वांना पटवून दिली.

एकदा श्रीरामकृष्ण, हृदय व मथूर यांच्याशी पंचवटीत बसून गोष्टी करीत होते. बोलतां बोलतां रामकृष्ण म्हणाले, “वैष्णवधर्मवाङ्मयावर प्रभुत्व असलेली एक स्त्री येथे आलेली आहे. तिच्या मते मी देवाचा अवतार आहे.” यावर मथुरानाय उत्तरले, “वैदिक वाङ्मयांत फक्त दश अवतारांचाच उल्लेख आहे. मग हे कसे शक्य आहे ? आपणांवर देवीची विशेष कृपा आहे यांत मात्र संदेह नाही.” यावर रामकृष्णांनी अधिक स्पष्टीकरण केले, “माझ्या देहांत व मनोधारणेत अवताराची सर्व वैशिष्ट्ये दिसून येतात असे तिचे म्हणणे आहे व ही वैशिष्ट्ये अधिकृत धर्मग्रंथांत नमूद केलेली आहेत असा दावा आहे.” एवढे बोलणे होत आहे तोच ब्राह्मणी लांबून येत असलेली त्यांनी पाहिली. तिच्या हातांत रामकृष्णांसाठी आणलेले कांही खाद्यपदार्थ होते. मथूरबाबूंना पहातांच तिने आणलेले पदार्थ हृदयाच्या हाती दिले व ती तेथेच धबकली. रामकृष्णांनी तिला ती येण्यापूर्वी आपापसांतील संभाषणाचा सारांश सांगितला व ते म्हणाले, “मथूर म्हणतो, अवतार फक्त दशाच न्हावयाचे होते. तेव्हां मला देवाचा अवतार म्हणतां येणार नाही.” ब्राह्मणीने लगेच उत्तर दिले, “का ? मागवत ग्रंथांत बावीस अवतारांचा स्पष्ट उल्लेख आहे व पुढेहि जरूर पडेल त्याप्रमाणे देव अवतार घेईल असे त्यांत

स्पष्टपणे नमूद करून ठेवले आहे. आपल्या ठिकाणी अवताराची सर्व चिन्हे स्पष्ट आहेत हे कोणत्याहि विद्वानाशी जाहीर चर्चा करून मी सिद्ध करून देईन.” तिचे हे निर्णायक मत फार परिणामकारक ठरले, त्या दिवसापासून रामकृष्णांना वेड्यांत काढणारे शेंकडो लोक त्यांना ‘राम’, ‘कृष्ण’, ‘बुद्ध’ अशा संज्ञा देऊन त्यांच्या चरणीं लीन होऊन लागले.

मथुरानाथांना मात्र संभ्रम उत्पन्न झाला. रामकृष्णांच्या आध्यात्मिक पूर्णत्वाबद्दल त्यांची खात्री होती. परंतु त्यांना अवतार म्हणावे की नाही याबद्दल त्यांचे मन थोडे साशंक होते. स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी व रामकृष्णांच्या समाधानासाठी त्यांनी एक विद्वत्परिषद् बोलावण्याचे ठरविले.

निमंत्रणे गेली. त्या काळी विद्वत्ता व साधना यांत पूर्णत्व गांठलेले नामांकित पुरुषश्रेष्ठ वैष्णवचरण व गौरीकान्त तर्कालंकार यांनाहि पाचारण करण्यांत आले. ब्राह्मणीने आपल्या असवलित बाणीने सभेस आपले गुढे विशद करून सांगितले. आईच्या हिरोरीने तिने सर्व शंकाकुशकांना समाधानकारक उत्तरे दिली. अखेरीस सभेस हजर असलेल्या प्रत्येक विद्वानाने तिचे मत ब्राह्म मानले. महाभाव या भक्तीच्या परमोच्च अस्त्येत दिसून येणारी सर्व चिन्हे रामकृष्णांत आहेत इतकेच नव्हे तर, सिद्धावस्थेची सर्व लक्षणे त्यांच्या ठिकाणी पूर्णतेने विकास पावलेली दिसून येतात. त्या काळांत वैष्णव वाङ्मयावरील अधिकारवाणीने बोळणारे एवढेच निद्वान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वैष्णवचरणांनीहि ही गोष्ट मान्य केली. वैष्णवचरणाचे हे मत ऐकून मथूर व इतर सर्व मंडळी आश्चर्याने मूढ झाली.

पहिल्या दिवशीच्या चर्चेला गौरीकान्त तर्कालंकार घेऊ शकले नाहीत, पण दुसऱ्या दिवशी ते आले. रामकृष्णामबंधी पुढे आलेल्या सर्व मुद्यांचा विचार करून त्यांनीहि असे जाहीर केले की, “अवतारांतून अंशरूपाने प्रतीत होणारी मिश्रशक्ति रामकृष्णांच्या वणावणातून वास करीत आहे. माझ्या मताला धर्मग्रंथाचा आधार आहे. माझी कल्पना मी कोणत्याहि सिद्ध करून दाखवावयास तयार आहे.” गौरीकान्तांचे हे भाषण ऐकून

रामकृष्ण एखाद्या निष्पाप बालकाच्या सहजतेने उत्तरले, “तुम्ही काय जाणता त्यांतले मला स्वतःला कांही माहीत नाही. ”

भैरवी ब्राह्मणीची कल्पना विद्वत्परिपदेनेहि उचलून घरलेली पाहून रामकृष्णांविषयीच्या भोवतालच्या लोकांच्या कल्पनेत आमूलाग्र बदल घडून आले. ते मात्र पूर्वीप्रमाणेच लोकमतांविषयी त्रैफिकीर वृत्ति बाळगीत, आतां औपचारिकरीत्या ब्राह्मणी त्यांची गुरु बनली. तांत्रिक साधनेचे पद्धतशीर धडे तिने रामकृष्णांना देण्यास सुरुवात केली. यासाठी धर्मग्रंथांत दिल्याप्रमाणे तिने दोन विशेष आसने तयार केली. एक पंचवटीत व दुसरे बेलवृक्षाखाली मंदिराच्या उत्तरेकडील बागेत. या साधनेसंबंधी पुढे बोलतांना एकदां रामकृष्णांनी सांगितले, “तांत्रिक ग्रंथांत दिल्याप्रमाणे या तपस्येसाठी लागणारे सर्व साहित्य आसमंतात दिवसभर हिंडून ब्राह्मणी जमा करी. रात्र पडल्यावर तयार केलेल्या एका आसनावर ती मला बसवी. काळीमातेची यथासांग पूजा माझ्या हाताने करवून नंतर तिने विधिपूर्वक दिलेला मंत्र जपण्यास मी सुरुवात करी. एखादी माळ ओढून होते न होते तोंच मी देहभान विसरून लागे व उन्मनी अवस्थेत जाई. या भावसमाधीत शब्दातीत असे अनेक अनुभव मला येत. विध्वंसात्तीची निरनिराळ्या रूपांतील दर्शने होत. हे सर्व अनुभव मी प्रत्यक्ष अनुभवी. अशा रीतीने तंत्रवाक्यांतील प्रमुख चौतीस ग्रंथांत दिलेली सर्व आसने व इतर साधनाप्रकार भैरवीने माझ्याकडून करवून घेतले. काळीमातेच्या कुपेने मी या कटीण दिव्यांतून यशस्वी रीतीने बाहेर आलों. यापैकी कांही भाग इतका अवघड आहे की, तो जर साधला नाही तर साधकाचा पूर्ण अधःपात होतो. ”

या साधनेनंतर रामकृष्ण अलौकिक आनंदाच्या परमोच्च पातळीवर जाऊन रात्रंदिवस सत्य व शिव यांच्या लाटांवर जणू तरंगत रहात. आपला शिष्य पूर्ण लामाप्रत पोचल्याचे ब्राह्मणीने जाहीर केले. विध्वंसातेशी एकरूप अशी अवस्था तिच्या मते त्यांना प्राप्त झाली होती.

श्रीरामकृष्णांनी भैरवी ब्राह्मणीचा आध्यात्मिक गुरु म्हणून जो आदर केला त्यानून भारतीय स्त्रांचे स्थान किती उच्च आहे याची कल्पना करण्यास हरकत नाही. रामकृष्णांनी तंत्रवाक्य मानून त्यांत दिल्याप्रमाणे

साधना केल्यामुळे हे वाङ्मयहि भारतीय समाजांत मान्यता पावले. सुखाचा नियंत्रित आस्वाद घेत साधकाला हक्कूहक्कू निवृत्तीकडे वळवीत वळवीत अखेरीस त्याला मुक्त अवस्थेप्रत नेऊन सोडणें हेंच तंत्रवाङ्मयाचें मुख्य उद्दिष्ट आहे. साधनेची प्रक्रिया चालूं असतांना भक्त उत्तरोत्तर विकारांच्या कक्षेतून बाहेर पडून देवरूप होतो. काळांतरानें अनेकांनीं विकाराला व सुखादाला वळी पडून तंत्रवाङ्मयाचें सामाजिक स्थान धुळीस मिळविलें. भैरवी ब्राह्मणी व तिचे शिष्य श्रीरामकृष्ण या दोघांनीं तंत्रपद्धतीच्या साधनेचें खरें स्वरूप जनतेसमोर आणलें.

काल पुढें सरकत होता. ब्राह्मणी रामकृष्णांच्या पूर्णत्वाकडे कौतुकानें पहात होती. एकदां रामकृष्णांना अद्वैत मतप्रणालीचा तोतापुरी नांवाचा एक नागा संत भेटला. त्यानें त्यांना अद्वैत तत्त्वज्ञानाचीं तर्कें सांगून संन्यास घेण्याची सूचना केली. शंकराचार्यांचा ज्ञानमार्ग व संन्यास भैरवीच्या भक्ति-प्रधान तत्त्वज्ञानाशीं जुळणारा नव्हता. तोतापुरीच्या सहवासांत जास्त काल श्रीरामकृष्ण राहिल्यास त्याची भक्तीतील तीव्रता कमी होईल अशी भीति एकदां तिनें त्यांच्याजबळ उघडपणें व्यक्तून दाखविली. पण तिच्याकडे फारसे लक्ष न देतां रामकृष्णांनीं कार्यामतिच्या प्रेरणेनुसार आपला दिनक्रम चालूं ठेवला. दुर्दैवानें ब्राह्मणांच्या मनांत अहंभावना वाढूं लागली. आपण कोणीतरी फार मोठी सिद्ध व्यक्ति आहोंत अशा भावनेनें तिनें रामकृष्णांवर कांहीं निर्वध टादण्याचा प्रयत्न केला.

अद्वैत सिद्धान्तानुसार आंखून घेतलेली साधना पुढीं केल्यानंतर श्रीरामकृष्णांना फार अशक्तपणा आला. तीव्र स्वरूपाच्या आवेचा त्रास सुरू झाल्यानें विश्रांतीसाठीं त्यांना कामारपुकूर येथें पाठविण्याचें ठरलें. इ. स. १८६७ च्या मे मध्ये हृदय व भैरवी ब्राह्मणी यांच्यासह ते कामारपुकूरला आले. कन्याच वर्गांनीं रामकृष्ण जन्मभूमीत आल्यामुळे सर्वांना खूप आनंद झाला. रामकृष्णांच्या आनंदी चेहऱ्यानें सर्व वातावरण पवित्र व भक्तिमय बनून गेलें. या वेळीं त्याची पत्नी शारदामणी चौदा वर्षांची होती. तिच्या कामारपुकूर येथें आणण्यासाठीं निरोप पाठविण्यांत आला. पतीच्या सेवेची सुसंधि मिळाल्यामुळे शारदेस खूप आनंद झाला. ऐहिक व पारमार्थिक दोन्ही वाकतींत

पतीने मार्गदर्शन करावे अशी इच्छा तिने व्यक्त केली. घरांतील घातककारीक कामापासून ती देव आपलासा करून घेण्यापर्यंत सर्व वावरीत रामकृष्ण आपल्या तरुण पत्नीस शिक्षण देऊ लागले.

आपल्या इष्ट देवाच्या (पतीच्या) शब्दावरहुकूम वागून शारदामणी आपल्या घेयाचा मार्ग आक्रमू लागल्या. तरुण पत्नीच्या सहवासांत रामकृष्णांचे ब्रह्मचर्य कदाचित् भ्रष्ट होईल अशी शंका येऊन ब्राह्मणीला त्या दोघांचा सहवास रुचेनासा झाला. रामकृष्णांना या शंकेत कांहीं तथ्य वाटेना. उल्ट आपली साधना पूर्ण आहे की नाही हे ताहून पाहण्यास ही एक उत्कृष्ट संधि आहे अशी त्यांची भावना होती. त्यांना आपले गुरु तोतापुरी यांचे शब्द वारंवार आठवत. ते म्हणत, “विवाह झाला असला तरी काय विघडले? ज्याला ब्रह्मज्ञान झाले व आत्मा एकच आहे हे उमगले तो स्त्री अगर पुरुष अशा भेदाने घाबरणार नाही. कोणीहि सहवासांत असले तरी त्याच्या निवृत्तीस धक्का लागणार नाही.” रामकृष्णांची मनशान्ति शारदामणीच्या सहवासाने कधीहि बिघडली नाही. उल्ट त्यांच्यांतील ज्ञानाग्नि अधिकच तेजःपुंज झाला.

ब्राह्मणी मात्र दिवसेंदिवस अधिक अहंभावी होत होती. एखाद्या आध्यात्मिक विग्यावर एकदा तिच्यासमोर चर्चा झाल्यानंतर जर त्यासंबंधी कोणी रामकृष्णांना कांहीं शंका विचारली तरी तिला राग येऊ लागला. एकदां एका अस्पृश्य मक्ताचे अष्टे काढण्याचा तिने हट्ट धरला. गांवच्या लोकांना ही गोष्ट मुळीच आवडली नाही. यावरून तिचे हृदयशी चांगलेच भांडण जुंपले. शेवटी तिला माघार घ्यावी लागली. हा मायेचा खेळ पहात असतांना रामकृष्णांना हंसू येत होतें. राग शान्त झाल्यावर ब्राह्मणीला स्वतःचीच शरम वाटू लागली. रामकृष्णांना विसरून जावे व त्याच्याविषयीचा जिढ्याळा कमी करावा यासाठी कांहीं काळ तिने प्रयत्न केला. पण त्यांतहि ती अयशस्वी झाली.

एके दिवशी पश्चात्तापदग्ध अंतःकरणाने ब्राह्मणी रामकृष्णांकडे आली. गवपुळानी तिने श्रीगौरांगस्वरूप रामकृष्णांची मनोभावे पूजा केली आणि त्यांची क्षमःयाचना केली. मनात कोणताहि किंतु न बाळगता तिने कामारपुकूर सोडले व उर्वरित आयुष्य चिंतनांत गतीत करण्यासाठी ती काशीच्या निघून गेली. क्षणिक मायेने पछाटलेल्या ब्राह्मणीस पुन्हा ज्ञानप्राप्ति झाल्यावद्दल

रामकृष्णांना आनंद झाला. पुढे ते स्वतः एकदां काशीला गेले. त्या वेळी त्यांची ब्राह्मणीशी भेट झाली. शेवटचे दिवस वृंदावनांत घाल्वावेत अशी त्यांनी तिला सूचना दिल्यावरून त्यांच्याचबरोबर ती वृंदावनास आली. आता तिच्या साधनेने पूर्णावस्था गांठली होती. अशा रीतीने सडतर आध्यात्मिक जीवनाचा आदर्श ब्राह्मणीने भारतीय ब्रियांसमोर उभा केला.

अघोरमणी देवी:- संवेदनेच्या चांचणीपात्रांत घातल्याखेरीज सत्ताची परीक्षाच करतां येणार नाही अशी मित्रास ब्राह्मणाच्या आजच्या युगांत अघोरमणी देवीचे अद्भुतरम्य आध्यात्मिक जीवन एखाद्या कपोलकल्पित कथेप्रमाणे भासेल. पण या जीवनाशी ओळख असणाऱ्यांना मात्र 'गोपालाची मा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या माहिलेचे जीवन किती प्रेममय होतें, किती पवित्र होतें आणि तिच्या भक्तीच्या जगांत कोणता आनंद भरून राहिलेला होता याची कल्पना येऊं शकेल.

युरोपच्या दौऱ्यावरून परत येतांना स्वामी विवेकानंदांबरोबर भारतांत आलेल्या तीन आंग्ल महिला-सिस्टर निवेदिता, कुमॅनलॉट व सॅरा मुल या तिघीजणी गंगेच्या पूर्व तीरावर वसलेल्या व दक्षिणेकडून तीन मैलांवर असलेल्या कामारहाटी या ठिकाणी अघोरमणी देवीस भेटण्यासाठी मुद्दाम गेल्या होत्या. भारतीय पद्धतीने अघोरमणीने त्यांचे खूप कौतुकाने स्वागत केलें आणि त्यांच्या आग्रहावरून स्वतःचे कांही गूढ अनुभव तिने त्यांना सांगितले. हे विलक्षण अनुभव ऐकल्यानंतर सिस्टर निवेदिताने अघोरमणीबद्दल काढलेले आदरोद्धार ऐकून स्वामी विवेकानंद म्हणाले, "असा आहे आमचा भारत देश आणि येथील ब्रिया ! तोडांत प्रार्थना, डोळ्यांत प्रेमाश्रु, सेवा आणि उपवास यांच्या आधाराने जीवन जगणाऱ्या भारतीय महिला यापुढे मात्र ब्राम्हण्यासहि सापडणार नाहीत." अघोरमणीचे जीवन म्हणजे भक्ति व प्रार्थना याची एक मूर्तिमंत कथा.

इ. स. १८२२ मध्ये कामारहाटी येथे अघोरमणीचा जन्म झाला. तिचे वडील काशीनाथ भट्टाचार्य यांनी तिचा विवाह तिच्या नवव्या वर्षी बेश्रावजळ पेशाटी येथे राहणाऱ्या एका गरीब ब्राह्मणाशी करून दिला. परंतु काही दिवसांतच तिला वैधव्य प्राप्त झाले. कांही काळ सासरी घालून नंतर ती वडिलांकडे रहावयास आली. या वेळी या छोट्या मुलीस वैशादिक मुखाची

पुसटशीसुद्धां कल्पना नव्हती. अघोरमणीचा मोठा भाऊ नीलमाधव भट्टाचार्य हा गावांतील राधामाधव मंदिरांत पुजारीपणा करी व त्यावर त्या सर्व कुटुंबाचा निर्वाह चाले. गोविंदचंद्र दत्त नांवाच्या कलकत्याच्या एका श्रीमान् व्यापाऱ्याने हे मंदिर बांधले होते. मंदिराचे प्रशस्त आवार आणि भोंवतालचा विस्तीर्ण वगीचा हे कागारहाटीचे एक मोठे आकर्षण होते. अनेक भाविक लोक रोज येथे येत. अघोरमणीहि देवदर्शन व प्रार्थना यांच्या निमित्ताने वारंवार मंदिरांत येई. गोविंदचंद्र दत्त यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीने मंदिराच्या आवारांतच वास्तव्य केले व भजनपूजनांत ती कालक्रमणा करू लागली.

अघोरमणीच्या पापभीरु स्वभावामुळे घरांतील इतर मंडळींशी तिचे पटेना. गोविंदचंद्रांच्या पत्नीच्या भाविक वृत्तीने तिला तिच्याविषयी आदर वाटू लागला. लश्करच त्या दोघींचा दृढ स्नेह जमला. जवळचे सर्व पैसे आपल्या खर्चासाठी गोविंदचंद्रांच्या पत्नीजवळ देऊन अघोरमणी मंदिरांतच कायम राहण्यासाठी आली. गंगेच्या प्रवाहाजवळ असलेली वागेतील एक छोटीशी खोली तिला खास साधनेसाठी देण्यांत आली. भगिनी निवेदितेने या खोलीचे वर्णन पुढील शब्दांत केले आहे— “अघोरमणीच्या या लहानशा खोलीतील जमीन अतिशय खडबडीत होती. शौण्यासाठी ती एका मोठ्या दगडाचाच उपयोग करी. आल्यागेल्यासाठी असलेली एक चटई फक्त घसप्या-पुरतीच पसरली जाई. छपरपासून कांही अंतरावर दोन शिक्की टांगलेली असत. त्यांतील दोन मडक्यात भाजलेले तांदूळ व साखरेच्या कांही वड्या ठेवलेल्या असत. एवढीच तिच्याजवळची आदरातिथ्याची साधने. येथील टापटीप व स्वच्छता मात्र वाखाणण्यासारखी असे. एका लहानशा पांढऱ्या पिशवीत रामायणाची एक पोथी, जपमाळ आणि चव्या एवढ्या वस्तु तिच्या उशाशी ठेवलेल्या असत. या एका जपमाळेवर गोपाल माने संतपद् मिळविले होते. तासन् तास, दिवसेंदिवस, नव्हे वर्षानुवर्षे या खोलीत बसून तिने गोपालाचे नामस्मरण केले होते.”

अघोरमणीने एका वैष्णव गुरुवद्दन दीक्षा घेतली होती. धकाधकाच्या जीवनापासून दूर असलेल्या या निरांत वातावरणांत तिची भक्तिवेल फोफावू लागली व लवकरच तिचे पूर्ण आणि विकसित स्वरूप दिसू लागले. वर्षानुवर्षे

हृदयांत कोंडलेल्या प्रेमभावनेस विषय सांपडला. बालकृष्णावर तिच्या या भावनेचा ती बर्बाव करू लागली. या प्रेमाचा पूर तिच्या डोळ्यांतून अश्रुरूपाने वाहू लागला. जेवणखाण, राधामाधवाची पूजाअर्चा व थोडी विभ्रान्ति एवढा वेळ बगळून बाकीचा सर्व दिवस ती जपच करी. सतत तीस बरे अधोरमणीने अशी साधना केली.

श्रीरामकृष्णांची कीर्ति या वेळीं सर्वकडे पसरू लागली होती. त्यांना एकदां पहावे अशी तीव्र इच्छा अधोरमणीस झाली. इ. स. १८८४ च्या वर्षी-ऋतूंत गोविंदचंद्रांची पत्नी व आणखी एक स्त्री यासमवेत ती दक्षिणेश्वरास आली. या सर्वांच्या भेटीने श्रीरामकृष्णांना खूप आनंद झाला. त्यांच्याशी वराच वेळ गप्पागोष्टी करून शाल्यानंतर रामकृष्णांनी त्यांना कांही भक्ति-गीते म्हणून दाखविली. कृष्णरूपांत दंग झालेली यासष्ट वर्षांची अधोरमणी बेमान होऊन डोळू लागली. गोविंदचंद्रांच्या पत्नीने त्यांना कामारहाटीस येण्याचे आम्रहाचे निमंत्रण दिले. नंतर त्या सर्वजणी परतल्या.

रामकृष्णांनी अधोरमणीच्या हृदयाची पहिल्याच भेटीत पूर्ण पकड घेतली. त्यांना पहावे अशी तिला रात्रंदिवस तळमळ लागली. एके दिवशी रस्त्यावरील मिठाईच्या दुकानांतून थोडी शिळी मिठाई विकत घेऊन ती दक्षिणेश्वरास गेली. तिला पाहतांच रामकृष्ण आनंदून म्हणाले, “तू पुन्हां आलीस ? माझ्यासाठी काय आणलें आहेस तें दे ना ! मात्र हें चघ. परत येशील तेव्हां मिठाईसाठी असे पैसे खर्च करू नकोस. खोबऱ्यासाखरेचे एक दोन लाडू किंवा थोटी कढी करून आणलीस तरी तीहि मला खूप आवडेल !” एवढे बोलून त्यांनी ती मिठाई मोठ्या आवडीने खाह्मी. ती शिळी मिठाई त्यांना देताना अधोरमणी मात्र अतिशय शरमिंदी झाली. ती जेव्हां जेव्हां त्यांना भेटे तेव्हां तेव्हां ते तिच्याशी खाण्याच्या गोष्टी बोलत. तिला वाटे, “असा कसा हा साधु ? देवाधर्माविषयी बोलण्याचे टाकून खाण्याचा विषयच काय प्रत्येक वेळीं काढतो ! मी गरीब विधवा प्रत्येक वेळीं खाण्याचे पदार्थ कोठून आणणार ?” असा विचार करीत ती दक्षिणेश्वराहून निघे. मात्र मंदिराबाहेर पडतांच पुन्हां तिचे मन रामकृष्णांकडे विलक्षण ओढ घेऊं लागे.

नंतरच्या तीन-चार महिन्यांत अधोरमणी अनेक वेळां दक्षिणेश्वरास

आली. प्रत्येक वेळी ती रामकृष्णांसाठी कढी करून आणी. कांही वेळां कंटाळून तिला वाटे, “ गोपाला, तस वर्षाच्या तपधर्मेनंतर कसल्या खादाड साधूच्या वेडांत तूं मला अटकविलेंस ! मी याच्याकडे पुन्हां कधीहि येणार नाही. ” मात्र देवळांतून बाहेर पडतांच पुन्हां तिला त्यांच्याविषयी विलक्षण प्रेम निर्माण होई आणि ती परत येई. मध्यंतरी गोविंदचंद्रांच्या पत्नीस कबूल केल्याप्रमाणें श्रीरामकृष्ण एवढां कामारहाटीस गेले. राधाभावासमोर भजन करतांना कित्येक तास कसे निघून गेले तें त्यांना कळलेंच नाही.

आणखी कांही काल असाच गेला. अघोरमणीची तपस्या पूर्ण होऊन ईश्वरी साक्षात्कार होण्याचा समय जवळ आला होता. एके दिवशीं नित्याप्रमाणें पहाटे उठून ती जपास बसली. एक माळ ओढून झाली असेल नसेल तोंच रामकृष्ण तिच्या शेजारी बसलेले तिला दिसले. पायांची आठी व हातांत हात घालून ते हंसतमुद्रें अघोरमणीकडे पहात होते. आपणांस मास तर होत नाही ना, असे वाटून तिने त्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतांच रामकृष्णांच्या ठिकाणी दहा महिन्यांचा छोटा बालकृष्ण रांगतांना दिसू लागला. तो पुटें व ती मागे सर्व खालीभर धावली. गोपाल शेवटी तिच्या मांडीवर बसला व तिच्या गळ्यात हात टाकून त्याने तिजजवळ खेळी मागितलें. दोघ्यांत अश्रु आणून ती म्हणाली, “ बाळा, माझ्या गरिबाच्या घरांत कुठून येणार खेळी ? ” “ मग दुसरे कांहीतरी दे ” असा पुन्हां कृष्णाचा हट्ट सुरू झाला. अघोरमणी उठली. दोघ्याचे बाळगेलें दोन खाडू काढून तिने त्यांना खाऊ घातले. कृष्ण नाचू लागला. उन्मनी अवस्थेंत असलेल्या अघोरमणीस पुटें मंत्र जपणें अशक्य झालें.

या अवस्थेंतच दुसऱ्या दिवशी सकाळीं अघोरमणी दक्षिणेश्वराम निवाली. तान्हा बालकृष्ण तिच्या हृदयांत नाचत होता. त्याची छोटी पावळे तिच्या मनात आनंदाच्या गुदगुल्या करत होती. फार वर्षांची तिची तपधर्मा फलद्रूप झाली होती. एका अनुभूत आनंदमाराच्या लाटांवर तिचे हृदय हेलावत होतें. विस्वटलेले बेस, विस्फाटलेले नेत्र व दारपळेले देहमान अशा अवस्थेंत ती चालली होती. तिच्या बघाचें एक टोंक रस्त्यावर टोळत होतें. मंदिराच्या दारांत पाऊड टेंकतांच ‘ गोपाल ’, ‘ गोपाल ’ अशा

ह्यांका मारीतच ती श्रीरामकृष्णांच्या खोलीत शिरली. अघोरमणी खाटी वसताच एखाद्या अजाण बालकाप्रमाणे रामकृष्ण तिच्या मांडीवर वसले आणि तिने आणलेले दूध, लोणी, मिठाई वगैरे पदार्थ त्यांनीं मोठ्या प्रेमाने खाळे. नंतर ते पुन्हां आपल्या बैठकीवर जाऊन वसले. अजूनहि अघोरमणी त्या अलौकिक जगांतच होती. ती साऱ्या खोलीभर नाचू लागली. मधेमधे ती कांहीतरी बोले, “हा बघ, गोपाल तुझ्या शरीरांत शिरला. तिकडून बाहेर आला. बाळा, ये रे, माझ्या मांडीवर बस !”

अघोरमणी बराच वेळ या उन्मनी अवस्थेत होती. या दिवसापासून रामकृष्ण तिला ‘गोपालाची मा’ याच नांवाने संबोधू लागले. तिच्या अंगावरून हात फिरवून त्यांनी तिला खाली वसविले व खोलीत शिळक असलेले पदार्थ तिला खाऊ घातले. खातां खाताहि ती म्हणत होती, “गोपाला, तुझ्या आईला जन्मभर फार फट सोसावे लागले. दोन्या वळून, गंडे विकून तिला आपला चरितार्थ कसावसा चालवावा लागला म्हणून आज तू तिला गोड खाऊ घालतो आहेस होय ?”

श्रीरामकृष्णांनी अघोरमणीस त्या दिवसभर दक्षिणेश्वराम ठेवून घेतले. गंगास्नान करून तिने त्यांच्याबरोबर भोजन केले व नंतर संध्याकाळी ती कामारहाटीस परतली. येताना व घरी आल्यावरहि तिच्या बालकृष्णाचे सान्निध्य सतत जाणवत होते. रात्री अंधारणावर पडताच गोपाल तिच्या कुशीत शिळन मऊ उशी मागू लागला. शेवटी अघोरमणीने आपल्या डाव्या हातावर कृष्णाचे डोके ठेवले व तो झोपी गेला.

पुढेहि छोट्या कृष्ण सतत थन्नागमर्णाच्या सहवासात राहू लागला. लांढरे तोटताना व संपाक करताना तो तिला मदत करी आणि खोड्याहि करी. अशा रीतीने राधामाधवाच्या देवळात हे जडवादी युग विश्वासहि ठेवणार नाही अशा देवरूप माता व मानवी डोक्याना न दिसणारा देव एकमेकांच्या सहवासांत दग झालेली होती.

कांही महिन्यांनंतर भावनेची तीव्रता जसजशी ओसणू लागली, तसतसे गोपालाच्या दर्शनाचा काल कमी कमी होऊ लागला. यामुळे अघोरमणी फार कष्टा होऊ लागली. रामकृष्णांनी तिची संपूर्ण घातली. “या कलियुगांत

मन जर एकसारखे तन्मनी अवस्थेत राहू लागले तर शरीर बाळगेल्या पाचोळ्यासारखे लवकर धरणीवर पडेल.” त्यांनी तिला असेहि सांगितले की, तिला यापुढे विशेष तपस्या करण्याची गरज नाही. जेव्हा जेव्हा बालकृष्णाच्या भेटीची तीव्र ओढ तिच्या हृदयांत निर्माण होईल तेव्हा तेव्हा तो तिला भेटेल. मात्र कंटाळा येऊ नये म्हणून फावल्या वेळांत तिने जप करित रहावे. गोपालकृष्ण म्हणजेच श्रीरामकृष्ण हे आतां अधोरमणीस वळून चुकले होते. सर्व ठिकाणी कृष्ण दिसू लागल्यामुळे उच्चनीच भेदमावाची जाणीव तिच्या मनांतून पूर्णपणे नाहीशी झाली. रामकृष्णांना तिची सिद्धावस्था स्पष्ट दिसू लागली. एके दिवशी ते म्हणाले, “ आजच्या युगांत दुर्मिळ अशी आध्यात्मिक पूर्णता तुला प्राप्त झालेली आहे. ”

श्रीरामकृष्णांच्या शिष्यांचीहि गोपाल मा स्मृतिदेवता बनली. तिच्या सान्निध्यांत बालकृष्णाप्रमाणे रामकृष्ण जेव्हा वागू लागत तेव्हा सर्वांची मति गुंग होई. एकदां बागवाजारांत राहणाऱ्या बलराम बोसांकडे खयात्रेचा उत्सव चालू होता. अनेक शिष्यांसमवेत वसलेले रामकृष्ण एकदम छोट्या बालकृष्णासारखे वागू लागले. थोड्याच वेळांत गोपाल मा तेथे आली. त्यांच्याकडे पाहतांच ती म्हणाली, “ माझा गोपाल नाचतो, दुदुदुदु धांवतो आणि सारख्या खोड्या करतो. असा एखाद्या लाकडी टोकळ्यासारखा गप्प बसत नाही. मला नाही गोपालाचे हे गंभीर रूप बघायला आवडत ! ”

दक्षिणेश्वराच्या मंदिरांत एकदा रामकृष्ण, नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) व गोपाल मा बसले होते. देवावदलची दोघांची कल्पना सांगावी असे रामकृष्णांनी त्या दोघाना सुचविले. एका दृष्टीने नरेंद्र व गोपाल मा यांच्यांत जमीनअस्मानाइतके अंतर होते. एक पराक्रांटीचा विद्वान्, बुद्धिवादी व पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासू, तर दुसरी सार्धा, भोळी, अशिक्षित सगुण देवाची भक्त. “ बालकृष्णाच्या रूपाचे तू पाहिलेस तसे वर्णन कर ” अशी रामकृष्णांची आज्ञा होतांच ती वर्णन करू लागली. सांगतां सांगतां तिचे देहमान हरपले व डोक्यांतून अश्रूंचा पूर वाहू लागला. हे दृश्य पाहून नरेंद्राच्या डोक्यातहि पाणी आले. शेवटी गोपाल माने त्याला विचारले, “ हे सर्व खरे की फक्त कल्पना ? ” नरेंद्र ताबडतोब उत्तरले, “ शंभर टक्के सत्य. ”

इ. स. १८८६ त श्रीरामकृष्णांचें निर्याण झालें. यामुळें गोपाल माला बसलेल्या धक्क्यांतून ती कित्येक दिवस बाहेर येऊं शकली नाहीं. तिचेंहि वय फार झालें होतें. कामारहाटीलां आपल्या खोलींत सर्व काळ ती मननांत घालवी. रामकृष्णांचें दर्शन अधूनमधून होऊं लागल्यानंतर तिला बरें वाटूं लागलें. कधीं कधीं वेदुरच्या मठांत जाऊन ती रामकृष्णांच्या शिष्यमंडळीशीं गप्पागोष्टी करी.

सेरामपूरजवळ माहेरा येथें रयपात्रेच्या निमित्तानें अधोरमणी गेली असतां तिला एक अविस्मरणीय अनुभव आला. मिरवणुकीकडे पाहूं लागतांच मूर्तींत, रयांत, जमलेल्या हजारों यात्रेकरूंंत, जिकडे तिकडे तिला वेगवेगळ्या स्वरूपांत बालकृष्णच दिसूं लागला. आनंदानें तिला वेड लागण्याची वेळ आली.

अहोरात्र देवाच्या संगतींत ही संतमहिला कशी काळक्रमणा करी या-विषयीं आणखीहि एक घटना येथें नमूद करतां येईल. रामकृष्णांचे शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद यांनीं एका शिष्याबरोबर कांहीं फलें व भाजी देऊन त्याला अधोरमणीकडे पाठविलें. त्या रात्री शिष्यानें तिच्याकडेच मुकाम केला. मध्य-रात्र उलटून गेल्यानंतर गोपाल मा कोणाशीं बोलत आहे हें तो पाहूं लागला. ती म्हणत होती, “ राजा, जरा थाव. अजून पहाट झाली नाहीं. पक्षी किलबिल करूं लागले नाहींत. जरा उजाडूं दे. मग तुला आबोळ घालतें ह ! ” सकाळीं उठून आध्यात्मिक त्या शिष्यानें विचारलें, “ पहाटे तुम्हीं कोणाशीं बोलत होता ? ” तिनें उत्तर दिलें, “ गोपालाशीं ! माझाजवळ माझा बाल-कृष्ण राहतो हें तुम्हांला माहीत नाहीं का ? ”

इ. स. १९०४ मध्ये गोपाल मा खूप आजारी झाली. औषधोपचारा-साठीं तिला काळकत्पास बलराम बोस याच्याकडे आणण्यांत आलें. भगिनी निवेदिता तिच्या प्रेमानें इतकी आकृष्ट झाली होती कीं, तिनें गोपाल माला शुश्रूषेसाठीं स्वतःच्या घरीं नेळें व कन्देच्या भावनेनें रात्रंदिवस शेवटच्या क्षणापर्यंत तिची सेवा केली. अशा सिद्ध महिलेचा सहवास घडल्याबद्दल सिस्टर निवेदिताला कृतार्थता वाटे. या वेळीं शारदामणी बागबाजार रस्त्यावर भाड्याच्या घरांत रहात असत. त्या गोपाल माला भेटण्यासाठीं वारंवार निवेदितेकडे येत.

अधोरमणीच्या निर्याणापूर्वी दोन दिवस रिवाजानुसार शारदामणी समाचारासाठी येऊन तिच्या उशादीं वसल्या होत्या. त्या आल्याचें समजतांच खालच्या आवाजांत गोपाल मा चोवूं लागला, “गोपाला, आल्यास? आजपर्यंत तूं माझ्या मांडीवर बसत होतास. आज मात्र माझे मस्तक तूं तुझ्या मांडीवर घ्यावयाचें आहेस! घेतोस का?” हे शब्द ऐकतांच शारदामणींनी तिचें मस्तक आपल्या मांडीवर घेतलें व प्रेमानें तिच्या अंगावरून हात फिरविला. माताजीच्या ठिकाणी छोट्या बालकृष्णास पहात असलेली गोपाल मा पुन्हां म्हणाली, “वाळा, एवढी वर्षे तूं माझे पाय धुऊन माझ्यासाठी आसन घादून ठेवीत होतास. आज तुझी पायधूल माझ्या कपाळी लाव.” हे ऐकून तेथे हजर असलेल्यांनी माताजीची पायधूल तिच्या कपाळी लावली. माताजी केव्हांच समाधित्य झाल्या होत्या.

पूर्ण वेशुद्धावस्थेतच गोपाल माचा देह गंगाकिनारी हलविण्यांत आला. एक दिवस व एक रात्र गेल्यानंतर शेवटचा श्वास सुरू झाला. तिचे पाय गंगेच्या प्रवाहांत ठेवण्यांत आले आणि शरीराचें वस्त्र मागे ठेवून गोपाल मा अनंतांत विलीन झाली. अशा रीतीने इ. स. १९०६ च्या जुलैच्या ८ तारखेस ह्या अपूर्व भक्तमहिनेने आपली आध्यात्मिक जीवनयात्रा पूर्ण केली.

योगीन्द्र मोहिनी विश्वासः—योगीन्द्र मोहिनी विश्वास ऊर्फ योगीन माचें जीवन वेदकालीन सिद्ध महिलांची आठवण करून देतें. साधनेच्या योगानें आणि सेवेनें तिनें असामान्य शान्ति आणि तात्त्विक समज मिळविली होती. आपल्या अस्तित्वानें भोंवतालचें सर्व वातावरण परित्र व आनंदमय रचणें हेंच तिच्या जीवनाचें ध्येय होतें. रामकृष्णानीं एकदां तिजबद्दल ययार्यतेनें अंस उद्गार काढले होते कीं, योगीन मा ही लवकर विकसित होणाऱ्या कळी-प्रमाणें नाही. सहस्रदल कमळ विकसित होण्यास जसा खूप अवधि लागतो त्याप्रमाणें हिच्या जीवनाचा विकास फट गर्तीनें होत गेला आहे.

योगीन माचें मूळ नांव योगीन्द्र मोहिनी मित्र. कलकत्त्याच्या उत्तर विभागांत इ. स. १८५१ सालच्या जानेवारी महिन्याच्या १६ तारखेस तिचा जन्म झाला. तिचे वडील प्रसन्नबुद्ध मित्र हे एक नामांकित खीरोग-चिकित्सक म्हणून प्रसिद्ध होते. कलकत्त्याच्या मेट्रिकल कॉलेजात या विषयाचें अभ्यापनहि तें करीत. त्याचें निवासस्थान बागबाजार रस्त्यावर होतें.

चोवीस परगण्यांतील खर्डी गांवच्या जमीनदार कुटुंबातील अंबिकाचरण विश्वास नांवाच्या अतिशय देवपण्या तरुणाशी मोहिनीचा विवाह वयाच्या ६।७ व्या वर्षी झाला. वडिलांची अफाट संपत्ति हातीं येतांच अंबिकाचरणानें अनेक दुर्गुणांत ती सर्व उधळून टाकली. मोहिनीच्या वैवाहिक जीवनाच्या आकांक्षा निर्माण होण्यापूर्वीच धुळीस मिळाल्या व ती आपल्या जीवनास अगदी कंटाळून गेली. अंबिकाचरणापासून तिच्या दोन अपत्ये झाली. पैकीं मुलगा सहा महिन्यांचा हाऊन निवर्तला व कन्या गणु हा एकच पाश शिळक राहिला. अशा व्यसनी पतीच्या सहवासांत रहावें कीं नाहीं असा प्रश्न तिच्यापुढें निर्माण झाला. गणूचें लग्न झाल्याबरोबर आपली वैयक्तिक संपत्ति घेऊन ती मोहरी आली व आपल्या विधवा आईच्या आधारानें राहूं लागली.

सुखी वैवाहिक जीवनाचें स्वप्न विरून गेल्यानंतर मोहिनीच्या जीवनांत जी पोकळी निर्माण झाली, ती कशानें भरून काढावी हा एकच प्रश्न तिला भेडसावूं लागला. या अस्वस्थ मनःस्थितीत असतांना बलराम बोसांची व तिची भेट झाली. बलराम सासरकडून तिचे दूचे नातिवाईक होते. त्यांचें घरहि तिच्या वडिलांच्या घरापासून जवळच होतें.

एके दिवशीं श्रीरामकृष्ण बलरामाकडे आले असता त्यांनीं मोहिनीला मुदाम घरी बोलाविलें. या वेळीं दाहू प्यालेल्या माणसाप्रमाणें रामकृष्ण बडबडत होत. नवऱ्याच्या अशा बडबडीनें धास्ती घेतलेल्या मोहिनीचें रामकृष्णांबद्दल प्रथमदर्शनी चागलें मत झालें नाहीं. पण पुढे पुढें सहवासानें रामकृष्णांची योग्यता तिच्या समजू लागली आणि आध्यात्मिक शान्ति मिळविण्याची ओढ तिला वाटूं लागली. तिच्या सासऱ्याच्या घराण्यात पूर्वापार चालत आलेला देवीमंत्र पुन्हां रामकृष्णानीं तिला विधिपूर्वक दिला.

दक्षिणेश्वरास जाऊं लागल्यानंतर थोड्या दिवसांत योगीन माची शारदामणीशीं दोस्ती झाली. पहिल्याच भेटीत त्या दोघींना एकमेकींविषयीं आकर्षण वाटूं लागलें. शारदामणींनीं मोहिनीविषयीं एकदां असे उद्गार काढले कीं, “कालीमातेची जया म्हणजे माझी योगीन मा. ती माझी रक्षक व मैत्रीण आहे.” मन मोकलें करण्यास आपल्याला योगीन मासारखी सहचरी लाभली आहे याबद्दल शारदामणींना वेबळें समाधान वाटे. शारदामणींविषयीं

बोळतांना योगीन मा म्हणे, “जेव्हां जेव्हां मी शारदामणींना भेटे तेव्हां तेव्हां त्या माझ्याशी मनमोकळे बोलत. मला पूर्ण विश्वासांत घेऊन अनेक वाक्तीत त्या माझा सल्लाहि घेत. मी आठवड्यांतून एकदां तरी दक्षिणेश्वराच्या मंदिरांत जाई व गेले म्हणजे रात्रीहि तेथेच मुक्काम करी. माताजी मला आप्रह करून नगराख्यांत शोपावयास नेत. सर्व रात्र बोलण्यांतच संपे.”

“माझ्या व माताजींच्या प्रथम भेटीनंतर कांहीं दिवसांनी त्यांना नयरामवाटीस जावे लागले. त्यांना घेऊन जाणारी बोट डोब्याभाड होईतो मी कांठावर उभी राहून पहात होतें. परत फिरतांच मला रडूं कोसळलें. पंचवटीच्या बाजूने जाणाऱ्या रामकृष्णांनी तें पाहिलें. खोलीत गेल्यावर मला बोलावणें पाठवून ते म्हणाले, “शारदामणींच्या विरहानें तूं एवढी कष्टी होतेस ?” यानंतर तांत्रिक साधनेंतील स्वतःचे कांहीं अनुभव त्यांनी मला सांगितले. सुमारे दीड वर्गानंतर शारदामणी परत आल्यानंतर रामकृष्ण त्यांना म्हणाले, “मोठ्या मोठ्या काव्याभोर डोब्यांची ती मुलगी तूं गेल्यावर खूप रडली. खरंच ! तिचें तुझ्यावर फार प्रेम आहे.” शारदामणी उत्तरल्या, “मला माहीत आहे. तिचें नांव योगेन.”

दिवसामासा योगेनची आध्यात्मिक भूक वाढत होती. देवाची भेट होण्यासाठी तिने खडतर तपश्चर्येस सुरुवात केली. रामकृष्ण आणि शारदामणी यांच्या सिद्धावस्थेकडे पाहून तिची ही तळमळ आणखी वाढे. त्यांच्या प्रेरसाइनानें तिने पुराणें, रामायण, महाभारत आणि श्रीचैतन्यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला. तिची स्मरणशक्ति अतिशय तीव्र असल्याने वाचलेल्या ग्रंथांतील, विशेषतः श्रीचैतन्यांच्या चरित्रांतील उतारेच्या उतारे ती तोंडपाठ म्हणे. भगिनी निवेदितेने आपल्या ‘ऋडल् टेल्स् ऑफ् हिंदुइज्म’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत योगीन माच्या साहाय्याचा जो कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला आहे त्यावरून भारतीय पुराणवाङ्मयावर योगीन माचें क्षेत्रे प्रमुख होते याची कल्पना येते. स्वामी शारदानंदांनी रामकृष्णांच्या चिरंजीव जीवनाचा जो इतिहास लिहिला त्यांतील अनेक घटना योगीन मांने कथन केलेल्या आहेत असे त्यांनी नमूद करून ठेवले आहे. रामकृष्णांचा निकट परिचय आणि तीव्र स्मरणशक्ति यामुळेच तिने सांगितलेला वृत्तान्त शारदानंदांनी निःसंदेह

मान्य केला. रामकृष्णांच्या पूर्ण कृपेने योगीन मा इतकी आध्यात्मिक प्रगति करू शकली. योगीन माने एकदां आपली मुलगी आणि वृद्ध माता यांना रामकृष्णांकडे नेले. हृदय हाववून सोडणारे त्यांचे भाषण ऐकून त्या दोघी मुग्ध झाल्या. तिच्या प्रेरणेने तिचा पती अंबिकाचरण रामकृष्णांच्या दर्शनास आला. अध्यात्माची आवड घेऊनच तो घरी परतला. दुर्दैवाने पिसाळलेले बुत्रे चावून त्यांतच त्याचा अंत झाला. रामकृष्णांच्या सूचनेवरून शेवटच्या आजारांत अंबिकाचरणास घरी आणून योगीन माने त्याची सेवा केली.

इ. स. १८८५ च्या जुलै महिन्याच्या २८ तारखेस श्रीरामकृष्ण योगीन माच्या घरी गेले होते. आपल्या झोपण्याच्या खोलीत बसून स्वामींनी थोडा फराळ करावा अशी इच्छा तिने प्रदर्शित केल्यावरून स्वामींनी तेथे बसून अल्पोपाहार घेतला. रामकृष्णांचे पाय लागले म्हणजे ती खोली पवित्र होईल व तेथे जर आपल्याला मृत्यु आला तर आपणांस मुक्ति मिळेल अशी योगीन माची भावना होती.

इ. स. १८८६ त रामकृष्णांचे निर्याण झाले. त्या वेळी योगीन मा वृंदावनांत तपधर्या करीत होती. शेवटच्या आजारांत आपण त्यांना भेटू शकलो नाही याची तिला फार रुखरुख लागून राहिली. याविषयी बोलतांना ती सांगते—

“या प्रसंगानंतर जेव्हा माझी व माताजीची भेट झाली त्या वेळी माझ्या गळ्यांत गळा घातून त्या खूप रडल्या. रामकृष्णांच्या निर्याणाने आम्ही दोघीहि इतक्या विव्दल झालेल्या होतो की, आम्हाला रोजच्या गरजेच्या गोष्टी पार पाडणेहि अशक्य झाले होते. एके दिवशी स्वामी आमच्यासमोर प्रकट होऊन म्हणाले, “तुम्ही इतका शोक कां करतां? मी येथेच आहे. फक्त एका दाळनांवून दुसऱ्या दाळनांत गेलो आहे इतकेच!” रामकृष्णांनी धीर दिल्या-नंतर मनाला बरीच स्वस्थता आली व आमचा दिनक्रम पुढे सुरू झाला.”

वृंदावनांत असताना योगीन माचा बराच वेळ जप व साधना यांत जात असे. अशीच ती एकदा लाळाबाबूंच्या देवळात ध्यानस्थ बसलेली असतांना तिची पूर्ण समाधि लागली. रात्र पडली. देवळाचे दरवाजे बंद

करण्याची वेळ आली तरी योगीन मा उठण्याचें चिन्ह दिसेना. पुजान्यानें लूप हांका मारल्या. योगीन माला घरीं येण्यास उशीर झाल्यामुळे इकडे माताजी काळजीत पडल्या. तिच्या शोधण्यासाठीं त्यांनीं स्वामी योगानंदास कंदील देऊन पाठविलें. ते सरळ लालबावूंच्या देवळांत गेले. महत्प्रयासांनीं त्यांनीं योगीन माला समाधीतून जागे केलें व घरीं आणलें. याविषयीं माताजीशीं बोलतांना ती म्हणाली, “जप करतां करतां इष्ट देवता माझ्या डोळ्यांसमोर दिसूं लागली आणि मी देहभान विसरलें.” या मानासिक अवस्थेंत ती तीन दिवस राहिली. अशी समाधि अवस्था घडिल्यांच्या घरीं रहात असतांनाहि तिनें एकदां अनुभांवली होती. हें कळल्यानंतर स्वामी विवेकानंदांनीं असे उद्गार काढले कीं, “ज्यांनीं एकदां समाधिअवस्थेचा अनुभव घेतला त्यांना अशाच अवस्थेंत मृत्यु येतो. योगीन मा, तुम्हाला असें भाग्याचें मरण लाभेल.”

योगीन माजवळ घालकृष्णाच्या दोन मूर्ति होत्या. तिचा भक्तिभाव इतका जाज्वल्य होता कीं त्या मूर्ति सर्वां व तेजस्वी स्वरूपांत तिचा दिसूं शकत. कृष्ण तिच्याशीं बोले, गेले व खाऊसाठीं हद्दहि करी. आपला असाच एक अनुभव कथन करतांना ती सांगते, “पूजा करीत असतांना एकदां दोन अत्यंत गोजिरवाणे मुल्ये माझ्याजवळ आले. दोघांनीं माझ्या गळ्यामोवतीं हात घालून मला विचारलें, “ओळखलेस का आम्ही कोण ते ?” मी उत्तरलें, “हो, एक बलशाली बलराम व दुसरा कृष्ण !” यावर कृष्ण पुन्हां म्हणाला, “नातवंडांत गर्व झाल्यामुळे तुला आमची आठवण राहणार नाही !” या वेळीं वस्तुस्थिति अशी होती कीं योगीन मार्चा मुलगी तीन पोरणीं मुलें मागे टाकून स्वर्गवासी झाल्यानें त्याचें संगोपन योगीन मावरच येऊन पडले. यामुळे तिची साधनेंतील तीव्रता नाइलाजाने कमी झाली होती.

शक्य तितक्या कमी अवधीत आध्यात्मिक साधना पूर्ण व्हावी यासाठीं योगीन मा खडतर तपश्चर्या व उपासतापास करीत होती. वेळूरला नीलांबर मुकजींच्या घरांत रहात असतांना ‘पंचतप’ नावाचें अत्यंत कठीण वतहि तिनें माताजीबरोबर केले होतें. एवढां सहा माहिने पाण्यादेखीं दूध पिण्याचा प्रयोग तिनें केला, तर एका थंडीच्या मोसमांत ती प्रयाग व काशी येथें नदीकांठावर राहिली. स्वामी शारदानंदांकडून तिनें पुरी येथें गंग्यासधर्माची

औपचारिक दीक्षा घेतली. मगवे वख मात्र ती फक्त पूजेच्या वेळीच परिधान करी.

“ डेज् इन् द इंडियन् मोनेस्ट्री ” या पुस्तकांत भगिनी देवमाता हिने पुढील वृत्तान्त दिला आहे-- “ कित्येक वर्षे योगीन माने आपला दिनक्रम अगदी घड्याळाप्रमाणे चालविला होता. रोज पहांटे ती चार वाजतां उठे व गंगेवर स्नानास जाई. माताजीचीं सर्व कामे उरकून नंतर ती पूजेस घसे. जेवाक्यास वाढण्याची कामगिरी तिच्याकडेच असे. ”

“ यानंतर ती घरी जाई. संध्याकाळी आरतीच्या वेळी पुन्हां ती माताजीकडे हजर असे. रात्रीचे वाढपहि तिच्याकडे असे. एकादि दिवस लहरीखातरसुद्धा तिने या दिनक्रमांत बदल केला नाही. श्रीरामकृष्णांवर पूर्ण श्रद्धा ठेवून त्यांच्या शिष्यांची मनोभावे सेवा करणे हे ती जीवनाचे सारसर्वस्व मानी. योगीन मा फार कमी बोले, पण तिच्या अंतरंगातील अध्यात्माची तेजस्वी ज्योत सतत अधिकाधिक तेजाने तेजत होती. ”

आपल्या अनेक शिष्यांना माताजी सांगत, “ योगीन व गोढाप यांनी केयदी साधना केली आहे ! त्या खऱ्या तपस्विनी आहेत. त्यांच्या सिद्धावस्थेवर तुम्ही नुसती चर्चा केलीत तरी तुमचा फायदा होईल. ”

योगीन माचे कलकत्त्यातील घर म्हणजे रामकृष्णांच्या शिष्यमंडळीचे एक विश्रांतिस्थान होतें. जगद्गुरू पूजेच्या वेळी माताजी जर कलकत्त्यांत असल्या तर योगीन मान्या घरी हीणान्या उत्सवास हजर रहात. या वेळी स्वामी शारदानंद, स्वामी विवेकानंद वगैरे मंडळीहि तेथे जमत. स्वामी विवेकानंदांना तिने तयार केलेले खाद्यपदार्थ फार आवडत. कधी कधी त्यांना आवडणारे पदार्थ ते तिला मुराम तयार करावयास सांगत.

योगीन मा बरेच वेळां यात्रेच्या निमित्ताने कलकत्त्याच्या बाहेर असे. माताजीबरोबर कांहीं दिवस ती जयरामवातीस अगर कामारपुकूरलाहि जाऊन राही. रामकृष्ण व माताजी या अवतारी जोडप्याचा सहवास व त्यांची सेवा, स्वतःची खडतर तपस्या, रामकृष्णांच्या व माताजीच्या शिष्यांचा सतत

सहवास, परोपकार आणि जप, पूजा, चिंतन वगैरे करतांना वर्षानुवर्षे अनुसरलेले व्रतस्य जीवन यामुळे योगीन माची आध्यात्मिक उन्नति आश्चर्य-कारक गतीने झाली. माताजी म्हणत, “योगीन मा खऱ्या अर्थाने ज्ञानी महिला आहे.”

इ. स. १९२० मध्ये माताजी निवर्तल्यानंतर योगीन माला ऐहिक जीवनांत एकहि पाश उरला नाही. रामकृष्ण व माताजी यांच्याशी पुनर्मीलन होण्यासाठी लवकर देह पडावा अशी ती ईश्वराची प्रार्थना करू लागली. यानंतर तीन वर्षांनी इ. स. १९२३ साली स्वामी शारदानंदांबरोबर योगीन मा जयरामवातीला शारदामणीच्या स्मरणार्थ बांधल्या जाणाऱ्या एका देवा-ल्याच्या प्रायाभरणी-समारंभास गेली. इ. स. १९२४ च्या जून महिन्याच्या चार तारखेस योगीन माने हे नश्वर जग सोडले. मृत्यूपूर्वी दोन वर्षे ती आजारीच असे. पण गोपालाच्या सतत नामस्मरणाने तिची आंतरिक शान्ति मात्र वाढत गेली. बराच काळ ती उन्मनी अवस्थेत राही.

रामकृष्ण-माताजींच्या सहवासांत राहून सिद्धावस्था प्राप्त करून घेतलेल्या योगीन मागदल भगिनी देवमाता शेवटी लिहिते, “अशा व्यक्ति एखाद्या तळ्यासारख्या अगर नदीसारख्या असतात. सूर्याने जरी त्यांचे पाणी शोषून घेतले तरी पुन्हा लोकांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी ती भरलेली राहतात. तद्वत् अशा भक्तांचे नश्वर देह जरी नाहीसे झाले तरी त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनाचा परिमल आसमंतात द्रवझून निराश हृदयांना आशेचे किरण दाखवीत राहतो.”

गोलाप सुंदरी देवी:- गोलाप सुंदरी देवी ऊर्फ गोलाप मा हिचा जन्म उत्तर कलकत्त्यांतील एका ब्राह्मण कुटुंबांत झाला. घरचे वातावरण जरी जुने होते तरी ती स्वतः उदार विचारांची होती. गोलाप सुंदरीचे वैवाहिक जीवन अतिशय दुःखी होते. विवाहानंतर एक मुलगा आणि एक मुलगी लहान असतानाच तिचा पति निवर्तला. मागोमाग काळाने तिचा पुत्रहि हिरावून नेला. तिची मुलगी चंडी हिचा विवाह सौरींद्र मोहन टागोर यांच्याशी झाला. पण विवाहानंतर तीहि मृत्युमुखी पडली. दुर्दैवाच्या एकामागून एक पडलेल्या घाल्यांनी गोलाप सुंदरी अगदी खचून गेली. मनःशान्तीसाठी

ईश्वराने तरी आपल्यावर कृपा करावी अशी तळमळ तिला लागलेली असतांना अचानक तिला एक सुसंधि प्राप्त झाली.

योगीन मा गोलाप माच्या घरानवळ रहात असे. एके दिवशी त्या दोघींची भेट झाली. आपले मन मोकळे करण्यास योग्य व्यक्ति लाभल्याचें समाधान त्या दिवशी गोलाप मास लाभलें. तिची विकळ मनोवस्था पाहून योगीन माने तिला आपल्यावरोबर दक्षिणेश्वरास श्रीरामकृष्णांकडे नेलें. या भेटीचा गोलाप मावर गंभीर परिणाम झाला. रामकृष्णांच्या पायाशी बसून तिने आपली वद्दणी त्यांना सांगितली. तिची सर्व इर्कावत सहानुभूतीने ऐकून घेतल्यानंतर एखाद्या तज्ज्ञ वैद्याप्रमाणे रामकृष्णांनी तिला कांही आध्यात्मिक उपाय सुचविले. देवाशिवाय एकाहि पाश तिच्या जीवनांत उरला नाही, हे एका दृष्टीने ठीकच झाले असे सांगून ते म्हणाले, “दुःखे ही एकपरीने आशीर्वादच असतात. एकाकी जीवनांत सर्व लक्ष ईश्वरावर केन्द्रित करतां येतें. संसारांत गुपफटलेल्या माणसांना एक क्षणाहि देवासाठी खर्च करायला पुरसतच नसते.” स्वामीचे हे शब्द गोलापच्या हृदयावर ठसले आणि तिचा जीवनविषयक दृष्टिकोन आमूलाग्र बदलला. त्यांच्या सहवासांत तिचें मन शान्त होत गेलें. कांही काळानंतर तिच्या चेहऱ्यावर दुःखाचा छलेशहि दिसनासा झाला. तिचें सर्व लक्ष रामकृष्णावर केन्द्रित झालें. त्यांनी तिची शारदामणीशी ओळख करून दिली. त्या उभयतांच्या सहवासांत गोलापला स्वर्गीय आनंदाचा लाभ झाला.

गोलाप मा आपल्या भावंडांसमवेत उत्तर कल्कत्त्यांतील एका मोडकळीस आलेल्या घरांत रहात असे. रामकृष्णांनी आपल्याकडे यात्रे व आपले निवासस्थान त्यांच्या पदधूलीने पवित्र व्हावे अशी तिची फार दिवसांची इच्छा होती. ती सफल होण्याचा योग इ. स. १८८५ च्या जुलै महिन्यांत आला. नंद वसू यांच्या घरी आले असतांना स्वामींनी गोलाप मालाहि भेट दिली. रामकृष्ण कधी येतात असे तिच्या होऊन गेलें. उत्कंठेने ती कितीतरी वेळ आंतवाहेर करित होती. शेवटी ती एका रस्त्याने नंद वसूंच्या घरी गेली व दुसऱ्या रस्त्याने रामकृष्ण तिच्याकडे आले. परत येनांच स्वामींना पाहून तिचें हृदय आनंदाने मग्न आलें. ती त्यांना म्हणाली,

“आज माझे परमभाग्य उदयास आले. चंडीचें दुःख आज माझ्या मनांतून पार नाहीसं झालें. धावत जाऊन योगीन मालां मी ही शुभवार्ता सांगून येतें.” भावनावेगानें ती पुढें बोट लागली, “एका पोर्टरला लॉटरीच्या एक रुपयाच्या तिकिट्यावर एक लाख रुपये वक्षिस मिळालें. ती बातमी ऐकतांच आनंदातिशयानें हृदयविकाराचा झटका घेऊन तो मेल्या. माझीहि आज अगदी तशीच अवस्था झाली आहे. मला आपण वांचवा.” इतकें बोलून गोलाप एकतानतेनं रामकृष्णांकडे पद्दात उभो राहिली. जणूं एखादी दगडी पुतळीच ! आलेल्या मंडळीचें आदरातिथ्य करण्याची बहिणीनं सूचना दिल्यानंतर ती भानावर आली. सर्वांचें खाणेंपिणें झालें. नंतर रामकृष्ण योगीन माकाडे गेले, तेथें दोन तास घालवून नंतर बलराम बोसांकडे ते मुक्कामास गेले. या दोन्ही ठिकाणीं गोलाप माहि त्यांच्याबरोबर होती. गारुड्याच्या पुंगीनं भारलेल्या नागाप्रमाणें या वेळीं तिची अवस्था झाली होती.

हळूहळू माताजीच्या निवटवर्तीयांत गोलापला कायमचें स्थान मिळालें. शारदामणीना श्रीरामकृष्ण नेहमीं सांगत, “गोलाप माला खूप जपत जा. सांबलीप्रमाणें निरंतर तुझ्याजवळ राहून ती तुझी सेवा करते.” आणि खरोखरच छत्तीस वर्षे गोलाप मा माताजीजवळ राहिली व तिनें त्यांची मनोभावे सेवा केली. रामकृष्णांच्या शेवटच्या आजारांत त्यांची सेवा करण्यासाठीं ती माताजीबरोबर श्यामपुकूर आणि कोसीपूर या दोन्ही ठिकाणीं गेली होती. रामकृष्णांच्या निधनाचा धक्का गोलाप माला असणू झाला. यानंतर माताजीबरोबर तीहि वृंदावनास गेली आणि तेथें एक वर्षभर तिनें खडतर तपस्या केली. माताजीबरोबर इतरहि यात्रा तिनें केल्या. त्या नेहमीं म्हणत, “गोलापखेरीज कोठें जाणें मला शक्यच नाही. ती जवळ असली म्हणजे मला एकप्रकारचें मनःस्वास्थ्य लाभतें.”

रामकृष्णांच्या निर्याणानंतर गोलाप माताजीची अधिकच काळजी घेऊं लागली. कांही उपासकांच्या अतिरेकी वर्तनाचा तिच्या बंदोबस्त करावा लागे. एका शिष्यानें माताजींना कालीमातेसारखें बसवून त्यांची पूजा आरंभिली. बराच वेळ झाला तरी पूजा संपेना. तेव्हां गोलाप त्याला रागानें म्हणाली, “माताजी एखादा लांकडी पुतळा आहे असें का तुम्ही समजलांत ?” हें ऐकतांच त्यानें आपली पूजा आवरती घेतली.

माताजी कलकत्यांत असोत किंवा जयरामवार्तीत असोत, गोलाप मा सारखी त्यांच्याजवळ राही व त्यांच्या गरजा ओळखून त्या पुरविण्याची पराकाष्ठा करी. गाडीतून चढतांना उतरतांना त्या तिचाच आधार घेत, त्यांचा शिष्यपरिवार जसजसा वाढत गेला तसतशी गोलाप मा त्यांच्या घरची प्रमुख व्यवस्थापिका बनली.

गोलाप माचा दिनक्रम रेखीव होता. पहाटे चारला उठून सुमारे तीन तास ती जप करी. नंतर सैपाकाची तपारी करून मग माताजीबरोबर ती गंगेवर स्नानास जाई. आल्यावर विडे लावण्याचें काम तिच्या करावें लागे. घरांतील सर्व मंडळींना प्रसाद वाटण्याचें काम तिच्याकडेच असे. जेवण झाल्यावर थोडी विभ्रांति घेऊन नंतर ती गीता, महाभारत व रामकृष्ण आणि विवेकानंद यांच्या वाङ्मयाचें वाचन करी. संध्याकाळी आरती झाल्यावर ती आपल्या खोलीत जाऊन रात्री ९-३० पर्यंत जप करी. नंतर अल्पोपाहार घेऊन शोणे. माताजी म्हणत, “गोलाप व योगीन किती वेळ जप करतात ! गोलापला बरीचशी उपरति जपामुळेच झाली आहे.”

गोलाप मा स्वच्छतेची फार भोक्ती होती. घरांतल्या कोणत्याहि शिष्याने आपले कपडे न धुतां इकडेतिकडे ठेवलेले तिच्या दिसले तर ती ते ताबडतोब धुऊन बाळत घाली. कोणतीहि गोष्ट बाया घालविल्यास माताजी त्याकडे दुर्लक्ष करीत, पण गोलाप रागावे. भाजीची डेखे व पानांत उरलेले अन्न गायीने खावें म्हणून रस्त्याच्या कडेला ती व्यवस्थित नेऊन ठेवी. विडे वेले की पानांची काढलेली डेखेहि घरच्या जनावरांना घालण्यास ती कधी चुकत नसे.

गोलाप अतिशय दयाळू व परोपकारी होती. तिचें स्वतःचें उत्पन्न महिना १० रु. असे. त्यातली निम्मी रक्कम ती गोरगरिवासाठीं खर्च करी. कोणी आजारी पडल्यास उसने पैसे घेऊनहि ती त्याला औषधपाणी करी. स्वतः मात्र कोणाकडूनहि सेवा घेण्याचें ती टाळी.

स्पष्टवक्तेपणाबद्दल गोलापची अशीच ख्याति होती. समाजाच्या मान्य रुढीविरुद्ध कोणा कांही केल्यास कडक शब्दांत ती त्याचा निषेध करी. रोरें येवतांना माताजीचीहि ती भीड ऐकीत नसे. तिचें मन जाणणाऱ्या माताजी

तिच्या शब्दाकडे लक्ष देत नसत. पण गोलापच्या स्पष्टवक्त्रपणाने अनेक माणसे दुष्भावत. म्हणून अप्रिय सत्य गोळ्याचे शत्रूच होते. असे माताजी तिला वारंवार सांगत. अशा वेळी गोलाप मा तावडतोच गप्प बसे.

निंदा अगर स्तुति दोहोंकडे ती निर्विकार वृत्तीने पाहू शके. ब्राह्मण बुद्ध्यांत जन्म झाला असूनहि जातिभेद तिला मान्य नव्हता. हीनांत हीन जातोच्या माणसावरहि ती प्रेम करी. माताजी म्हणत, “गोलापचें मन पवित्र आहे.” वृंदावनांत असतांना माधवजीच्या देवळापुढील समामंडपांत एका मुलाने घाण करून ठेवल्याने जाणाऱ्यांमधल्याना त्रास होऊन लागला. हे पाहतांच गोलापने आपल्या नव्या साडीचा पदर फाडून ती जागा साफ केली. गंगेच्या घाटाच्या पायऱ्या फेड्यांदि खराब झालेल्या दिसल्या तरी त्या धुतल्याखेरीज ती पुढे जात नसे. मनाचे पावित्र्य प्राप्त होण्यास फार तपश्चर्या लागते. अशी तपश्चर्या पुरी केल्यामुळे गोलापला पुढां जन्म घ्यावा लागणार नाही असे माताजी नेहमी म्हणत.

माताजीच्या मरणानंतर गोलाप मा चार वर्षे जगली. माताजीच्या कष्टकृत्याच्या निशान्यांना ती राहो. रामकृत्यांचे व शारदामणीचे सर्व शिष्य तिच्या मातेप्रमाणे मानत. अंगांत उभे राहण्याची ताकद असेपर्यंत तिनेहि मनोमात्रे सर्वांची सेवा केली. सतत परिश्रम व तपस्या यांनी अखेर तिचे शरीर थकले. इ. स. १९२४ च्या डिसेंबर महिन्याच्या १९ तारखेस अत्यंत शान्त वातावरणांत गोलाप मा अनंतशी एकरूप झाली.

गौरी मा :—असामान्य बुद्धिमंत शिक्षणाने तयार करता येत नाही, तो जन्मालाच यावा लागतो या नियमाचे उदाहरण म्हणून गौरी माच्या जीवनाकडे बोट दाखविता येईल. धार्मिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत तिने जी कामगिरी वजाविली त्यावरून तिच्या रचनात्मक कल्पकतेची पुरेपूर साक्ष पटते.

गौरी माचा जन्म इ. स. १८५७ साली झाला. हीन्याच्या सिन्धूर मार्गांत राहणाऱ्या पार्वताचरण चंद्रोपाध्यायांची ती मुलगी. तिची आई गिरिबाला देवी. तिचे आईबाप ती लहान असतांनाच वारले. परंतु तिचा ज्यानी सांभाळ केल्या त्या तिच्या दक्षिण कलकल्यांत राहणाऱ्या मामेआजोबाकडून तिला बरीच संपत्ति मिळाली होती. माऊ नसल्याने मिळकतीची व्यवस्था पाहण्यासाठी

म्हणून गिरिवाला बहुतेक माहेरीच राह्या. मृडानीचा (गौरी मा) मुकाम आईजवळ असे. तिचे सर्व वालपण अतिशय सुखवस्तु परिस्थितीत गेले. पतीप्रमाणे गिरिवाला धार्मिक व व्यासंगी वृत्तीची होती. त्यामुळे तिला सर्वजण फार मान देत. बंगाली व संस्कृत या दोन भाषांवर तर गिरिवालेच प्रभुत्व होतेंच, शिवाय तिला इंग्रजी व पर्शियन या भाषाहि अवगत होत्या. बंगाली भाषेत तिने शेकडों गीतें रचलीं होती. संस्कृतांतहि तिने कांहीं रचना केली आहे. आपल्या आईच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचा मृडानीच्या मनावर फार परिणाम झाला यांत कांहींच नवल नाही.

अगदी लहानपणापासून मृडानीचा कळ देवदेवतांच्या पूजेअर्चेकडे होता. दादृत्व, सहानुभाव, परोपकार व ऐहिक सुखाविनर्षी पूर्ण विरक्ति या तिच्यांतील गुणांवरून ती पुढे मानव्याची व ईश्वराची सेवा करणारी एक असामान्य भक्त महिला होणार हें स्पष्ट झालें होतें. लहान वयांत तिला एका मिशनरी शाळेंत दाखल करण्यांत आलें. पण तिचे शिक्षण लवकरच संपुष्टांत आलें. कारण त्या शाळेंत हिंदु धर्मावद्दल जी असहिष्णु वृत्ति दाखविली जाई ती तिला सहन होईना. कलकत्याच्या लॉर्ड विशपची यहीण मराया मिलमन ही त्या शाळेची एक प्रमुख व्यवस्थापिका होती. तिला मृडानी अतिशय आवडे. शिक्षणासाठी मृडानीला इंग्लंडला पाठविण्याची एक योजना मरायानें गिरिवालेस सुचविली. पण मृडानीला सिध्द न जगाचाच बीट आलेला होता. त्यामुळे ही योजना तिला पटली नाही.

घरीं मात्र मृडानीचे शिक्षण व्यवस्थित चालूं होतें. एवढ्या लहान वयांत अनेक संस्कृत श्लोक, गीता, चंडी, रामायण व महाभारतांतील अनेक उतारे ती तोंटपाठ म्हणे. मुग्धबोध हा संस्कृत व्याकरणाचा ग्रंथहि तिने अभ्यासला. दहानग वर्षी एका विद्वान् ब्राह्मणाच्या हस्ते तिचा दीक्षाविधि करण्यांत आला. माच सुमारास वृंदावनाहून आलेल्या एका भाविक यात्रेकरून मृडानीला गोपाल-कृष्णाची (दामोदराची) एक छोटीशी मूर्ति भेट म्हणून दिली. तिची पूजा-अर्चा करण्यांत मृडानीचा बराच वेळ जाई. या गोपालकृष्णानें जन्मभर तिची संगत केली.

मृडानीची ही असामान्य विरक्त वृत्ति पाहून गिरिवाला आधर्म्यचकित

होई. संसारांत तिचें मन रमलें तर बरें म्हणून सगळ्यांनी तिच्या लग्नाची गटपट घालूं केली. या वेळीं मृडानीचें वय अवघे तेरा वर्षांचें होतें. तरी विवाहाबाबत तिच्या मनांत पूर्ण नावड निर्माण झालेली होती. आपल्या विवाहाची खटपट घालूं असल्याचें जेव्हां तिला समजलें तेव्हां तिनें आईला सांगितलें, "अमरत्व प्राप्त झालेल्याशीच मी लग्न करीन." यावरून तिचा विवाह फक्त देवाशीच होईल हें तिला सुचवावयाचें होतें. आईनें तिच्या हृदयाकडे कानाडोळा करून तिच्या विवाहाची सिद्धता केली. पळून जाण्याचा प्रयत्न करूं नये म्हणून तिला एका म्गोळीत बोंडून ठेवण्यांत आलें, हें सर्व समजतांच मृडानी फार संतापली व सर्वांचा डोळा चुकवून रात्री घराबाहेर पडली. दोन-तीन दिवसांनी ती परत घरी आली. यानंतर मात्र तिच्या विवाहाचा प्रश्न कोणीहि कधी काढला नाही.

या घटनेनें तिची ईश्वरभेटीची तळमळ शतपटीनें वाढली. घरांतून दूर कोटेंतरी एकान्तवासांत जावें व साधना करावी यासाठी तिची धडपड चालूं होती. वयाच्या अठराव्या वर्षी कांहीं नातेवाईकांबरोबर गंगासागरच्या यात्रेस जाण्याचा तिचा योग आला. या प्रसंगी इतरांचें लक्ष चुकवून तिनें एक साधूंचा तांडा गांठला व त्याच्यासमवेत ती थेट हरद्वारला गेली. यानंतर ईश्वरचितनांत तिनें रानावनांत बराच काळ काढला. संसारी माणसांचा संपर्क मात्र ती कटाक्षानें टाळी. साधनेच्या आनंदांत शारीरिक काष्ट ती पार विसरे. गळ्यांत दामोदराची मूर्ति, एका छोट्याशा पिशवीत गीता, चेंडी व भागवत हे ग्रंथ, गौरांगार्चा व कार्लामातेची प्रतिमा आणि कांहीं आवश्यक किरकोळ वस्तु एवढ्या सिद्धतेनिशी मृडानीनें केदारनाथ, बदिनारायण, ज्वालामुखी, अमरनाथ, वृंदावन, द्वारका व पुरी एवढ्या ठिकाणाना भेटी दिल्या. या प्रवासांत आलेल्या अनुभवांचें तिनें केलेलें वर्णन अतिशय रोमांचकारी आहे.

आपला ठावठिकाणा कळू नये म्हणून पुष्कळ वेळां मृडानी पुरुष-वैराग्याचा वेष परिधान करी, सर्वांगास राख फाशी व डोक्याला पागोटे बांधी. कधी कधी ती वेड्याचें सोंगहि घेई. द्वारकेस व कृष्णदेवाच्या इतर स्थानांत तिला कांहीं विलक्षण अनुभव आले. अनेक संकटांतून तिची आश्चर्यकारक रीतीनें सुटका झाली.

वागवाजारांत राहणाऱ्या बलराम बोसांकडून मृडानीला प्रथम श्री-रामकृष्णांची माहिती मिळाली. जगन्नाथपुरीला तत्पूर्वी एका शिष्याकडून तिने त्यांच्याविषयीच्या कांही कथा ऐकल्या होत्या. इ. स. १८८२ मध्ये मृडानी कलकत्त्यास आली तेव्हां तिचा मुकाम बलराम बोसांकडे होता. रामकृष्णांच्या सिद्धावस्थेविषयी तिला माहिती सांगून तिने एकदां त्यांना भेटावे असा बलराम बोसांनी तिला आपद्द केला. मृडानी उत्तरली, “ त्या सिद्ध पुरुषाच्या भेटीची मरी ओढ निर्माण झाल्याखेरीज मी जाणार नाही. ”

वरील घटनेनंतर कांही दिवसांनी नित्याप्रमाणे मृडानी दामोदराची पूजा करीत बसलेली असतांना मूर्तीपुढे दोन सजीव पावले तिला दिसू लागली. तिने दामोदरास हुळस वाहिली की ती त्या पावलांवर पडे. असे लागोपाठ तीन वेळां घडले. मृडानी समाधिस्थ झाली व कित्येक तासांनी परत शुद्धीवर आली. एक सत्रेध दिवस व रात्र तिच्या आलेली अस्वस्थता पाहून बलराम बोस व त्यांची पत्नी यांनी मृडानीस दक्षिणेश्वरास नेले. एका काडीला सुत गुंडाळीत रामकृष्ण भजन करीत बसले होते. या मंडळींना पाहून त्यांनी भजन थांबविले. रामकृष्णांना पाहतांच मृडानीची अस्वस्थता नाहीशी झाली. दामोदराच्या मूर्तीपुढे पाहिलेली पावले रामकृष्णांचीच होती अशी तिची खात्री पटली. बलरामाकडून मृडानीची हकीकत ऐकल्यावर रामकृष्णांनी तिच्याविषयी त्यांना अगोदरच माहिती असल्याचे सांगितले. अर्थात् अंतर्ज्ञानानेच मृडानीची ओळख त्यांना पटली होती. सर्वांनी त्याचा निरोप घेतला, तेव्हां रामकृष्णांनी तिला पुन्हा येण्याची अगत्याची सूचना दिली.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी गौरी मा (मृडानी) एकटीच दक्षिणेश्वरास गेली. मोठ्या विश्वासाने तिने रामकृष्णांना आपल्या जीवनातील अनेक हकीकती सांगितल्या. रामकृष्णांनी तिला नगारखान्यात नेऊन शारदाभणीशी तिची ओळख करून दिली. यानंतर अनेक वेळां गौरी मा दक्षिणेश्वरास मुक्कामास जाऊं लागली. रामकृष्णांच्या सेवेत ऊर्वरित जीवन व्यतीत करण्याचे आतां तिने ठरविले होते. ती त्यांच्यासाठी निरनिराळे स्वाध्याय तयार करी. नगारखान्यांत बसून स्वच्छा आवाजात गौरी मा भक्तिगीतें गाऊं लागली की इकडे रामकृष्णांची समाधि लगे. श्रीगौरांगांच्या ठिकाणी

‘महाभाव’ अवस्थेत जो भावनाविव्कार होत असे तो कसा असतो ते प्रत्यक्ष पाहण्याची तिला असलेली इच्छा एकदां अनपेक्षित रीतीने पुरी झाली. गौरी मा जेवणाचे ताट घेऊन रामकृष्णांच्या खोलीत आली. त्यांनी एक घास तोंडांत घातला व ते एकदम उठून उभे राहिले. त्यांची समाधि लागली. खोलीतील सर्वच मंडळी एका अननुभूत तेजस्वी प्रकाशांत न्हाऊन निघाली. प्रत्येकजण दगडासारखा निश्चल होऊन जागव्याजागीं खिळून राहिला. रामकृष्णांनी सर्वास स्पर्श केला तेव्हांच ते सर्व शुद्धीत आले. श्रीगौरांग व श्रीरामकृष्ण हे एकरूप आहेत ही गोष्ट त्या दिवशी गौरी मास पटली.

एके दिवशी गौरी मा घागेत पुढे बेंचीत होती. रामकृष्णांनी तिला पाहतांच ते म्हणाले, “गौरी, मी पाणी घालीत आहे. तू रोपांची मशागत कर.” या उद्गारांचा वाच्यार्थ लक्षांत घेऊन गौरी खरोखरच जमीन सारखी करू लागली. ते पाहून रामकृष्णांना हसू आले. ते पुन्हां तिला म्हणाले, “मी काय सांगितलें तें तुला समजलें नाही. या देशांतील स्त्रियांची अवस्था फार अनुकंपनीय आहे. त्यांच्या उद्धारासाठीं तूं कार्य करावेंस.” गजवजलेल्या शहरांत राहून समाजकार्य करण्याची ही धरूपना गौरी मास फारशी रुचली नाही. ती उत्तरली, “या गोंगाटांत मला नाही कांहीं करतां येणार ! हिमालयांत जाऊन मी कांहीं मुर्तीना शिक्षण देऊं शकेन.” “छे ! छे ! असं म्हणून चालणार नाही. या कलकत्ता शहरांतील दीनदुखव्या स्त्रियांसाठींच तुला कार्य करावें लागेल. तुझी आध्यात्मिक पातळी पुरेशी उंचावलेली असल्याने या साधनेचा उपयोग तूं या अभागी स्त्रियांसाठीं केला पाहिजेस.”

गौरी माची विशेष खडतर साधना करण्याची इच्छा जाणून ती लवकर पुरी करण्याची रामकृष्णांनी तिला सूचना केली. ती वृंदावनास गेली व नऊ महिन्यांच्या तपस्येचा एक कार्यक्रम आंखून तिने त्याप्रमाणें सुरुवात केली. रामकृष्णांच्या ऐहिक जीवनाचा शेवट अगदीं नजिक आलेला आहे यांची या वेळीं तिला कल्पनाहि आली नाही. रामकृष्णांच्या निर्याणाची व निर्याणापूर्वी तिच्या भेटीची इच्छा त्यांनी व्यक्त केल्याची हकीकत जेव्हां तिला समजली तेव्हां तिला फार दुःख झालें. प्राणांतिक तपश्चर्येत स्वतःचा

शेवट करून घेण्याचा विचार ती करू लागली. पण सर्वांनी समजूत घातल्यामुळे तिला तो वेत रद्द करावा लागला. शारदामणी वृंदावनास गेल्या असता रावळजवळच एका गुहेत त्यांना गौरी मा भेटली. सुमारे वर्षभर शारदामणीच्या सहवासांत राहिल्यानंतर ती परत हिमालयांत निघून गेली. सुमारे दहा वर्षे उत्तर भारतांत प्रवास केल्यानंतर ती कलकत्त्यास परत आली. यानंतर तिच्या जिव्हावरची दोन दुखणी गेली. त्यांतून वरी होतांच ती दक्षिण भारतांत यात्रा करण्यासाठी गेली. कन्याकुमारी, रामेश्वर व इतर कांहीं तीर्थांना भेटी देऊन पुन्हा ती कलकत्त्यास आली.

तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने बहुतेक सर्व प्रदेश हिंडून आल्यानंतर त्रियांच्या केविल्याच्या परिस्थितीची गौरी माला स्पष्ट कल्पना आली. रामकृष्णांनी सुचविलेल्या कार्याची तिला वारंवार जाणीव होऊ लागली. त्रियांची स्थिति सुधारण्यासाठी त्यांना प्रथम शिक्षण मिळाले पाहिजे असे तिला वाटू लागले. आपल्या कार्यास कोठे व कशी सुरुवात करावी ह्या विचारांत असतांना ती कलकत्त्याच्या उत्तरेस गंगेच्या काठावर वसलेल्या कपालेश्वर या ठिकाणी आली. थोडीफार रक्कम जमा करून गौरी मानें या गांवी शारदेश्वरी आश्रमाची स्थापना केली. गरीब अनाथ मुलींना ऐहिक व पारमार्थिक जीवनास योग्य असे शिक्षण देणाऱ्या एका महान् संस्थेची सुरुवात ही अशी झाली.

पहाटे गौरी माखरोवर सर्व आश्रमासी कत्यका गंगेवर स्नानास जात. नंतर थोडे भजन व प्रार्थना झाल्यावर प्रत्येकजण नेमून दिलेल्या कामास लागे. गौरी माचा सहवास व प्रेम यापुढे इतर कोणत्याहि कष्टाची अगर अडचणीची त्यांना पर्वा नसे. सर्वसंगपरित्याग करून विरक्त वृत्तीने त्रियांच्या उद्धार-साठी जन्मभर कार्य करीत राहतील अशा महिला निर्माण करणे हाहि गौरी माचा एक उद्देश होता. यासाठी तिने स्थापन केलेला 'मातृसंघ' भरभराटीस आलेला पाहण्याचे भाग्य तिला लाभले.

अपूर्व उत्साह, चिकाटी आणि त्याग यांच्या जोरावर गौरी मानें आपल्या कार्यास अनेकांची सक्रिय सहानुभूति मिळविली. थोड्याच वर्षांत या लहानग्या आश्रमाचे एका मोठ्या शिक्षण संस्थेत रूपांतर झाले. इ. स. १९११ मध्ये गोआबामान (कलकत्ता) येथे एका भाव्याच्या घरांत आश्रम

हालविण्यांत आला. अनेक ठिकाणे बदलत बदलत शेअरी १९२४ मध्ये श्यामवाजारांतील क्र. २६ महाराणी हेमन्तकुमारी रस्त्यावरील स्वतःच्या जागेत आश्रम कायम झाला.

गौरी माने आपल्या आयुष्याची चाळीस वर्षे या संस्थेद्वारे बंगाली ब्रियांची सेवा केली. बंगालमध्ये ज्यांनी ख्रीशिक्षणाचा पाया घातला त्यापैकी एक असा तिचा आजही लौकिक आहे. सुस्वार्तास समाजाचा तीव्र विरोध तिला सहन करावा लागला, आश्रमाच्या दैनंदिन म्बर्चासाठी दारोदार हिंइन मदत गोळा करावी लागली. निंदास्तुताविषयी ती पूर्ण बेविकीर असे. अंगीकृत कार्यांत ईश्वर आपला सहकारी आहे याची तिला मनोमन खात्री वाटे.

गौरी मा नुसतीच शिक्षणाची पुरस्कर्ती नव्हती. आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाने प्राचीन भारतीय खीजीवनाच्या आदर्शांचा तिने हिरीरीने प्रचार केला. जीवनाचे कोडे उलगडण्यासाठी हजारे माणसे तिच्यापाडे येत. आयुष्यांत खूप तन्हेचे अनुभव घेतलेले असल्याने ती सर्वांना अचूक मार्गदर्शन करी. बाह्यात्कारी जरी तिचा चेहरा रागीट दिसला तरी तिचे अंतरंग मेणाहून मऊ होते. एकदां कांही माकडे घरान्या छपरावर बसलेल्या एका कुत्र्याच्या पिड्याला त्रास देतांना तिला दिसल्याबरोबर पाठीला एक काठी बांधून भिनी-वरून ती छपरावर चढली आणि तिने त्या पिड्याला बांचविले. तिला पोहतां येत नव्हते. पण गोंत एक मुलगी घुडताना पाहून तिने विनदिकृत प्रवाहात उडी घेतली. तिला अन्याय मुलींच सहन होत नसे. गरीब ब्रियांना मदत करतांना अनेक गंभीर संकटे तिजवर ओडवली. पण शान्तपणे त्यांना तोंड देऊन प्रत्येक वेळी ती यशस्वी होई.

वयोमानाने तिची प्रकृति ढांसळत चालली होती. इ. स. १९३२ साली ती पुरीस जगन्नाथाच्या दर्शनास गेली असतां देवाला उद्देगून तिने असे उद्गार काढले, “परमेश्वरा, आपली ही भेट ऋदाचित्त शेंवटचीच ठरेल !” यानंतर दोन वर्षांनी हवापालट करण्यासाठी ती वैद्यनाथ व नवद्वीपास गेली होती. या ठिकाणी भाविक मंडळींना ती आपले गंमतीदार अनुभव सांगे, प्रवचने करी व सुंदर सुंदर भक्तिगीते गाऊन दाखवी. इ. स. १९३६ मध्ये श्रीरामकृष्णांचा जन्मशताब्दिउत्सव तिने कळकल्यास पांच दिवस मोठ्या

घाटाने साजरा केला. १९३७ मध्ये तिला अशक्तपणा खूप वाटू लागला. तिला खोकल्याचा त्रास होतच होता.

१९३८ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरचा महाशिवरात्रीचा दिवस उजाडला. त्या दिवशी आश्रमाच्या व्यवस्थापिकेजवळ गौरी मा म्हणाली, “ श्रीरामकृष्ण आयुष्याची दोरी ओढीत आहेत. ” तिने सर्व आश्रमवासी स्त्रियांना जमविले व वराच वेळ त्यांना चहुमोल उपदेश केला. दुपारी स्वतःचा देह पुढांनी सुशोभित करण्याची तिने सूचना दिली. मध्यरात्री पुन्हा व्यवस्थापिकेस हांक मारून रामकृष्णांची पुढची जयंती घाटाने साजरी करण्यास तिने सांगितले. पहाटे दामोदराची मूर्ति मागून घेऊन वराच वेळ ती हृदयाशी धरून नंतर गौरी मांने ती वाजूस ठेवली. “ दामोदर कसा दिसतो ? ” असे कोणीतरी विचारतांच ती उत्तरली, “ सुंदर ! जोळे मिटले तरी मला आतां तो सर्वकडे सारखा दिसतो आहे. ” मूर्ति व्यवस्थापिकेच्या स्वाधीन करून तिची नीट काळजी घेण्याची गौरी मांने सूचना दिली. दुसरा संध दिवस तिचा चेहरा सात्त्विक आनंदाने पुन्हा निघाला होता. त्या दिवशी ती फक्त रामकृष्ण व शारदामणी यांच्याविषयीच बोलत होती. शेवटी तीन वेळा “ गुरु रामकृष्ण ” असे म्हणून तिने दामोदराचा जप सुरू केला. लवकरच तिची समाधि लागली. याच अवस्थेत रात्री सव्वा आठव्या तिची जीवनज्योत अनंताशी एकरूप झाली.

गौरी माचा नश्वर देह जरी नाहीसा झाला असला तरी स्त्रियांचा उद्धार करणारी व हजारोंना अध्यात्मचा मार्ग दाखविणारी एक साध्वी महिला म्हणून प्रत्येक बंगाली माणसाच्या हृदयांत तिने अद्वयपद प्राप्त करून घेतले आहे.

लक्ष्मीमणी देवी :— ज्या स्त्रियांनी आपल्या अविश्वांत परिश्रमांनी जीवनाचा शोध घेतला आणि साधना व तपस्या या आध्यात्मिक मार्गांनी चिरंजीवपद प्राप्त करून घेतले, इतकेच नव्हे तर आपले ऐहिक जीवन इतरांना मार्गदर्शन करण्यांतच ज्यांनी व्यतीत केले त्यांच्या स्मृतीशी मानवजात नेहमीच कृतज्ञ राहिल. या अलौकिक महिलाच्या श्रेणीत लक्ष्मीमणी देवीचे नांव घालतां येईल. लक्ष्मीमणी ऊर्फ लक्ष्मी दीदी ही श्रीरामकृष्णांच्या मोठ्या बंधूची—

रामेश्वर चंद्रोपाध्यायांची—मुळगी. हिचा जन्म इ. स. १८६४ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत कामारपुक्र येथे झाला. रामेश्वर व त्यांची पत्नी शाकंबरी देवी ही दोघे अतिशय सात्विक व प्रेमळ स्वभावाची होती. रामकृष्णांना ही उभयतां प्राणापलीकडे जपत. लक्ष्मीमणीच्या मोठ्या भावाचें नांव रामलाल व धाकट्याचें नांव शिवराम असे होते. पुढील आयुष्यांत ही मुले बरीच वर्षे दक्षिणेश्वरास राहिली. त्यामुळे महंत रामकृष्णांच्या सहवासाचा लाभ त्यांना आपोआप मिळाला.

अगदी लहानपणापासून लक्ष्मीमणीस देवदेवतांच्या पूजेअर्चेची अतिशय आवड होती. विशेषतः घराण्याची कुलदेवते—शीतलादेवी व रघुवीर यांच्या-विषयी तर तिला फार आदर वाटे. स्वभावाने ती एकलकीटी असल्याने अगदी जवळच्या नातेवाईकांखेरीज इतरांना, तिला बोलतां येतें की नाही याचीहि शंका वाटे. लक्ष्मीमणीची बुद्धिमत्ता व स्मरणशक्ति असामान्य होती. प्राथमिक अवस्थेच्या पलीकडे जरी तिचें शाळेंच शिक्षण कधी गेलें नाहीं तरी बंगाली रामायण व महाभारत यांची ती पारायणें करी. यांतील प्रत्येक घटनेचा भावार्थ तिला समजत असे. या दोन ग्रंथांनीच तिला जीवनविषयक दृष्टिकोन दिला होता आणि त्यांच्या साहाय्याने तिने पुढील आयुष्यांत अनेकांना आध्यात्मिक जीवनाचा मार्ग दाखविला होता.

इ. स. १८७३ मध्ये रामेश्वरांच्या निधनामुळे या कुटुंबाला अतिशय हालखालीचें दिवस आले. वडिलांच्या इच्छेनुसार वयाच्या बाराव्या वर्षीच लक्ष्मीमणीचा विवाह हुगळी जिल्ह्यांतील गोघाट येथें धनकृष्ण घटक नांवाच्या गृहस्थाशी करून देण्यांत आला. रामलाल वडिलांच्या रक्षाविसर्जनासाठीं जेव्हां दक्षिणेश्वरास गेला तेव्हां त्यानें रामकृष्णांना लक्ष्मीमणीच्या लग्नाची हकीकत सांगितली. रामकृष्णांनीं उन्मनी अवस्थेंत लक्ष्मीच्या वैधव्याचें भावित वर्तविलें. त्यांचा भावा हृदय जवळच बसला होता. ते मानावर येताच तो त्यांना म्हणाला, “लक्ष्मीवर तुमचें इतकें प्रेम असतांना तिच्या विवाहाची बातमी ऐकून तिला आशीर्वाद देण्याऐवजीं अशी अमद् वाणी कशी उच्चारलीत?” यावर रामकृष्णांनीं सांगितलें, “कार्लामातेनें माझ्या तोंडून तें वदविलें, त्याला मी काय करूं ? लक्ष्मी म्हणजे आपल्या कुलदेवतेची—शीतलेची—साक्षात् मूर्ति आहे. त्या मानानें तिचा नवरा अगदींच सामान्य मनुष्य आहे. अशा माणसाशी लक्ष्मी वद्दापि

संसार करूं शकणार नाही. वैधव्य हा एकच मार्ग तिची या दुःखी जीवनांतून मुक्तता करील.” लग्नानंतर लक्ष्मीमणीचा पति फक्त एक दिवस तिला कामारपुकूरला भेटावयास आला होता. त्यानंतर नोकरी शोधण्याच्या निमित्ताने तो जो निघून गेला तो पुन्हां कधीच परत आला नाही. बारा वर्षे शाल्यावर त्या वेळच्या हिंदु पद्धतीनुसार लक्ष्मीला पतीच्या उत्तरक्रियेसाठी सासऱ्याकडे पाठविण्यांत आले. श्रीरामकृष्णांच्या सल्यानुसार लक्ष्मीने पतीच्या संपत्तीवरील आपला अधिकार स्वेच्छेने सोडला.

लग्नानंतर दोन वर्षे कामारपुकूरला राहून नंतर लक्ष्मीमणी ययाच्या चौदाव्या वर्षी दक्षिणेश्वरास माताजीकडे रहावयास आली. देवाळ्याचे भाविक वातावरण व देवस्वरूपी चुलता-चुलतींचा सहवास लाभल्यामुळे लक्ष्मीचे मनहि पूर्ण विरक्त होऊन सत्याचा शोध करूं लागले. तिची इच्छा जोळखून रामकृष्णांनी तिला वैष्णव उपासनापद्धतीची दीक्षा दिली. प्रपंचांत ओढणारा कोणताच ऐहिक पाश नसल्यामुळे इ. स. १८७२ ते १८८५ ह्या बारा वर्षांच्या कालांत लक्ष्मीने एकतानतेने आपली साधना चाळू ठेवली. ती सतत माताजीबरोबर नगराखान्यांतल्या छोट्याशा खोलीत राहून त्यांना घरकामांत मदत करी. रामकृष्ण विनोदाने त्या दोघींना ‘पिंजऱ्यांतीळ पोपट’ म्हणत. पण लक्ष्मी मात्र स्वर्गसुखांत होती.

श्रीरामकृष्णांच्या शेवटच्या आजारांत कामारपुकूर व कोसीपूर या दोन्ही ठिकाणी माताजीबरोबर लक्ष्मीनेहि त्यांची सेवा केली. ते हयात असेपर्यंत ती कधी तीर्थयात्रेसहि गेली नाही. तिच्या दृष्टीने दक्षिणेश्वरांत सर्व तीर्थांचे मीलन झालेले होते. परंतु रामकृष्णांच्या निधनानंतर मात्र तिच्या जीवनांत फार मोठी पोक्ळी निर्माण झाली. माताजीबरोबर ती वृंदावनांत एक वर्ष राहिली. या वेळी तिचा दिनक्रम अतिशय खडतर होता. पुढे त्यांच्यासमवेत पुरीसहि ती जाऊन आली. रामकृष्णांनी माताजींना सांगून ठेवले होते की, “लक्ष्मीवर फक्त थोडे लक्ष ठेवा. तिचा योगक्षेम ती चालवील. निर्वाहासाठी ती कोणाला भारभूत होणार नाही.” रामकृष्णांच्या निर्याणानंतर लक्ष्मी दीदी बहुतेक कामारपुकूरला राही. शक्य तेव्हां कांही दिवस ती माताजीकडे रहावयास जाई. रामलालचा पत्नी इ. स. १९०५ मध्ये निवर्तल्यानंतर त्याने लक्ष्मीला

दक्षिणेभरास रहावयास घोळाविले. त्यामुळे पुढील दहा वर्षांतील बराच काळ लक्ष्मी भावाजवळच होती.

लक्ष्मी दीदीच्या विरक्त वृत्तीची अनेकांवर छाप पडे. घोड्यांचे कालांत तिच्यामोवतीं बराच मोठा भक्तगण जमा झाला. कांहींनी तिच्याकडून दीक्षाहि घेतली. भावाच्या लहान घरांत लक्ष्मीची अनेक प्रकारे गैरसोय होई. हे लक्षांत घेऊन शेजारी रिकाम्या असलेल्या एका हॉटवर एक दुमजली घर बांधण्यांत आले. माडीवरच्या खिडकींत उभे राहिले की गंगा नदी दिसे. या ठिकाणी लक्ष्मी सुमारे दहा वर्षे राहिली. दिवसाकाठी बराच वेळ स्वतःची तपस्या व उरलेल्या वेळांत भाविक मंडळींसाठीं प्रवचन करणे असा तिचा उपक्रम असे. ती रामकृष्णांविषयी अगर राधाकृष्णांविषयी रसाळ वाणीनें बोद्धे लागली की श्रोते मंत्रमुग्ध होऊन डोळं लागत. तिच्या घरीं जाऊन थोडा वेळ तिच्या सहवासांत घालविणाऱ्या भाविकांना तीर्थयात्रेचा आनंद मिळे.

बृंदावन व पुरी यांम्यतिरिक्त उत्तर भारतांतील अनेक क्षेत्रांना लक्ष्मी दीदीनें भेट दिली. साधना व तीर्थाटन यामुळे तिच्या मनावर जे संस्कार घडले ते फार मोलाचे ठरले. ईश्वराविषयी दृढ श्रद्धा व ऐहिक जीवनाच्या विफलतेचे तर्कशुद्ध विवेचन करण्याइतकी तिची बौद्धिक पातळी आपोआप उंचावली.

सुप्रसिद्ध कवि जयदेव याचे जन्मस्थान वेदुली येथें एकदां लक्ष्मी दीदी गेली असता हीन जातीच्या वैष्णवांनीं मोठ्या आदरानें प्रसाद म्हणून तिला आणून दिलेले अन्न तिनें आनंदानें ग्रहण केले. कोणीहि वैष्णव भक्त मदतीसाठीं तिच्याकडे गेल्यास ती त्याला कधींहि विन्मुख परत पाठवीत नसे. एका गरजू माणसास एकदां तिनें आपले मूखवान् लोकरीचे पांघरूणहि देऊन टाकले. मात्र ती जितकी मायाळ तितकीच कडकहि होती. एकदां कामारपुकरच्या एका श्रीमान् गृहस्थानें शीतलोदेवीसमोर बोकडाचा बळी देण्याचे ठरविले. लक्ष्मी दीदीस हे समजतांच ती देवळांत गेली व बोकड मारणाऱ्या माणसाच्या हातून तिनें तलवार हिसकावून घेतली. इतकेंच नव्हे तर त्याचा दूरवर पाठलाग करून तिनें त्याला पिटावून लावले आणि देवळाचा दरवाजा बंद केला. यानंतर शीतलादेवीला बळी देण्याची कामारपुकरची प्रथा आपोआप बंद पडली.

वृंदावनांत असतांना एकदां लक्ष्मी दीदीच्या एका सेविकेने तिच्या पेटीतले दोनशे रुपये चोरले आणि ती पळून गेली. लक्ष्मीजवळ फक्त कांहीं आणे शिल्लक राहिले. कामारपूरकडून पैसे येईपर्यंत लक्ष्मीने वाळक्या भाकरीच्या तुकड्यांवर दिवस काढले. इकडे चोरी केलेली वाई आजारी पडली. भृत्य-शय्येवर तिला खूप पश्चात्ताप झाला. लक्ष्मी दीदीला निरोप पाठवून तिने क्षमा-याचना केली. “ पैसे खर्च झाल्याने मी ते परत करू शकत नाही ” असा निरोपहि तिने दिला. उदार मनाची दीदी सर्व राग पार विसरून गेली.

इ. स. १९२२ साली पुरीला तिने नगरपालिकेकडून एक छोटीशी जागा विकत घेऊन त्यावर एक घर बांधविले. इ. स. १९२४ साली ती तेथे रहावयास गेली. आयुष्याचे शेवटचे दिवस जगन्नाथाच्या पायाशीं घालवा-वेत या उद्देशाने लक्ष्मी पुरीस आली. अधूनमधून तिची प्रकृति एकसारखी बिघडे. इ. स. १९२६ सालच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या २४ तारखेस तिने आपल्या नश्वर देहाचा त्याग केला.

प्रार्थना, भक्ति आणि सेवा यांना वाहिलेल्या लक्ष्मी दीदीच्या उदात्त जीवनाचा असा शेवट झाला. भगिनी निवेदितेने लिहिलेल्या “ द मास्टर अँड् आय् साँ हिम् ” या पुस्तकांत लक्ष्मी दीदीचे जे स्वभावचित्र रेखाटले आहे त्यांत ती लिहितेः—

“ इ. स. १८९८ च्या सुमारास शारदादेवीच्या कायम परिवारांत गोपाल मा, योगीन मा, भगिनी लक्ष्मी (लक्ष्मी दीदी) वगैरेंचा समावेश झालेला असे. यापैकी गोपाल मा व भगिनी लक्ष्मी या बालविधवा असून त्यांना दक्षिणे-श्वरांत रहात असतांना प्रत्यक्ष रामकृष्णांचे शिष्यत्व लाभले होते. लक्ष्मी दीदी तर रामकृष्णांची पुतणीच होती. इतरांच्या मानाने ती वयाने लहान होती. अनेक भाविक मंडळी तिचा उपदेश घेण्यासाठी येत. तिचा सहवास सर्वांना अतिशय सुखद वाटे. लक्ष्मीची स्मरणशक्ति आश्चर्यकारक होती. जुन्या पौरा-णिक कथा नाटकांतील पात्रांच्या पात्रां ती पाठ म्हणे. धार्मिक कथांतील निर-निराळ्या भूमिका स्वतः करून दाखवीत असतांना तिच्या भोवतालचे शान्त वातावरण सात्विक आनंदाने भरून जाई. क्षणात काळी तर क्षणांत सरस्वती,

कधी जगद्धात्री तर कधी कदंब वृक्षाखाली उभा असलेला वालकृष्ण, अशीं अनेक रूपे घेऊन लक्ष्मी दीदी त्यांचे यथातथ्य जीवनदर्शन घडवी. जवळ कांही साहित्य नसूनसुद्धां फक्त चेहऱ्यावरील भावदर्शनाने तीं हे नाट्य अतिशय यशस्वी करी.”

“एखाद्या लहान मुलासारखी लक्ष्मी दीदी साधी भोळी होती. कोणताहि ऐहिक विकार तिच्या शुद्ध व पवित्र मनाला शिवूं शकत नसे. तिच्या हृदयांत द्वेष अगर मारसर यांस जागाच नसे. जवळ येईल त्याला प्रेम व ज्ञान घावे हाच तिचा धर्म. आध्यात्मिक पूर्णतेस पोचलेली एक साध्वी महिला म्हणून तिची स्मृति अमर होईल यांत शंका नाही.”

प्रकरण २४ वे

पूज्य माताजी श्रीदारादेवी

पूर्वपाठिकाः—निरनिराळ्या काळांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चमकून गेलेल्या आतांपर्यंतच्या महिलांत एक वैशिष्ट्य सर्वांत दिसून येतें व तें म्हणजे आध्यात्मिक मनोबल. भारतीय समाजानें पहिल्यापासूनच जडापेक्षां चैतन्याला अधिक महत्त्व दिलें आहे. वैयक्तिक सुखापेक्षां किंवा इतर कोणत्याहि ऐहिक सुखापेक्षां पावित्र्य, मानव्य, भक्ति, आत्मनियंत्रण, नैतिक धैर्य व निष्काम प्रेम हीं आत्म्याचीं भूषणें या समाजास अधिक मोलाचीं वाटतात. जीवनाच्या विकासांत मानवी अपूर्णत्व जिंकून त्यामध्ये वास करणाऱ्या दैवी तत्त्वाचा साक्षात्कार घडवून आणण्याची आमची एकसारखी धडपड चाललेली आहे.

आमच्या इतिहासाचीं सर्व पानें अद्वितीय साधुसंतांच्या साधनेच्या प्रकाशांत उजळून निघालेलीं आहेत. आत्मविकासाच्या या कल्पना भारतांत हजारों वर्षांपासून रुजलेल्या आहेत. वैदिक धर्माविरुद्ध वंडाचें निशाण उभारणारा गौतमबुद्धमुद्गां ख्रिस्तापूर्वी ६०० वर्षे भारतांत होऊन गेला. इतिहास आणि दंतकथा यांतून सत्याची निवड करणें अतिशय कठीण आहे. वैदिक वाङ्मयाचें शास्त्रीयदृष्ट्या संशोधन सुरू होण्यापूर्वी लोककथा, दंतकथा व इतर मार्गांनी भारतीय संस्कृतीचीं जीं वैशिष्ट्ये नमूद झालेलीं आहेत त्याचा काल ख्रि. पू. तिसऱ्या शतकापर्यंत नेऊन पोचवितां येतो. यावरून असें म्हणतां येईल की, गेलीं सुमारे अडीच हजार वर्षे भारतीय संस्कृतीत अनेक महिलांनी आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचा ठसा उमटविला आहे.

आमच्या सांस्कृतिक इतिहासांत किंग् आर्थरशी साम्य असणाऱ्या शेंकडों व्यक्ति आढळतात. पण गनिव्हरसारखी एकाहि व्यक्ती आढळत नाही ही गोष्ट विशेष लक्षांत घेण्यासारखी आहे. प्रत्येक दैवी मानवाची सहचरी आध्यात्मिक पूर्णतेत त्याची बरोबरी करणारी आहे. पुराणकालीन सीता व सावित्री

अजूनहि प्रियांचे आदर्श म्हणून मानल्या जातात. स्त्री असो वा पुरुष असो, त्यांच्या जीवनाचे ध्येय हजारो वर्षांपूर्वीच्या वैदिक ऋषींनी घडवून दिल्याप्रमाणे एकच आहे. मानवांतील दैवी अंश व बरबर दिसणाऱ्या अनित्यांतून प्रतीत होणारे नित्य तत्त्व या दोन आधारस्तंभांवर भारतीय संस्कृतीची इमारत उभी आहे. जीवनाच्या तत्त्वज्ञानाचा तपशील काळमानाप्रमाणे बदलत गेला. पण ही मूलभूत तत्वे मात्र आजपर्यंत अबाधित राहिली आहेत.

बरील दोन तत्वांच्या चष्म्यांतून निसर्गाकडे दृष्टिक्षेप केल्यास असे दिसते की, वैचित्र्य, बदल व स्थिर्यंतर हे जड वस्तूचे गुणधर्म आहेत. या-मार्गांल जे आधारभूत तत्त्व म्हणजेच ब्रह्म, ते अविनाशी आहे. मनुष्याचा आत्मा हा या अविनाशी तत्त्वाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आत्म्यांत लिंग-भेद नाहीत. त्याचे स्वरूप स्त्री-पुरुषांत एकच आहे. शरीराच्या व मनांरचनेच्या दृष्टीने विचार केल्यास स्त्री व पुरुष भिन्न आहेत, पण आत्मतत्त्वाच्या दृष्टीने ती दोघे अभेद आहेत. या विचारसरणीनुसार हिंदी जीवनाचे ध्येय निश्चित झाले. बरबरच्या जडत्वाचे आवरण दूर सारून सृष्टीत भरून राहिलेले एक सत्तत्त्व शोधून त्याच्याशी आपली एकरूपता पाहणे हेच ते ध्येय. जन्म-जन्मांतराच्या धडपडांचे साफल्य हा ध्येयांत साठविलेले आहे. यामुळे भारतीय खिया व पुरुष या दोघोंपुढे हे एकच ध्येय आज शतकानुशतके ठेवले गेले आहे. वैदिक काळापासून अनेक पुरुषोत्तम याच तऱ्हेची शिकवण प्रत्येक भारतीयास देत आहेत.

परमतत्त्वाशी एकरूप होण्यासाठी म्हान् साधनेची आवश्यकता असते. मुख्य म्हणजे आत्मत्वामोवती जे अज्ञानाचे व मलिनतेचे अवगुंठन असते ते प्रथम दूर करावे लागते. “मनाने निर्मळ व पवित्र माणसेच देवाला पाहू शकतात” असा आध्यात्मिक जगाचा अबाधित नियम आहे. वैपयिक सुखाचा त्याग करणे व अभेद वृत्तीने मानवतेची सेवा करणे ही अंतःकरण निर्मळ करण्याची दोन साधने आहेत. आध्यात्मिक प्रगतीचा गाभा म्हणजे अहंकाराचे निर्मूलन. हे निर्मूलन याच दोन साधनांनी साध्य होते. यामुळे हिंदु धर्म म्हणजे त्याग व सेवा या मार्गांनी हृदयाचे पावित्र्य वाढविण्याची एक प्रयोगशाळाच बनली आहे.

हिंदू समाजाची धारणा करणाऱ्या पायाभूत धर्माचे स्वरूप श्रद्धामय आहे. वयाप्रमाणे या श्रद्धेचे प्रतीक बदलत जाते. प्रत्येक अवस्थेत प्राप्त होणारी कर्तव्ये पार पाडीत असतांना स्वार्थत्यागाची शिक्षण मिळत जाते. धर्ममूल्यांवर असीम श्रद्धा असल्यामुळेच प्रत्येक व्यक्ति मोठ्या आनंदाने ही कर्तव्यकमे अंगीकारते.

नचिकेताप्रमाणे ऐहिक जगांतील सर्व विषय म्हणजे क्षणिक आभास आहेत अशी मनाची धारणा होणे म्हणजेच त्यागाचे शिखर गांठणे होय. " जे धन, जे ऐश्वर्य, जी संपत्ति मला चिरकाळीन आनंद प्राप्त करून देणार नाही ती घेऊन मी काय करू ? " असा पतीला प्रश्न विचारणारी मैत्रेयी मुक्तावस्थेचे एक आदर्श उदाहरण म्हणून सांगता येईल. या अवस्थेत ऐहिक जगाचा मोह नष्ट होऊन एका अननुभूत आत्मिक सुखाने अंतःकरण भरून येते. भारतांतील सर्व ऋषि-मुनि म्हणजे मानसिक पावित्र्याची आणि त्यागाची प्रतीकेंच होत. या महंतांनी देशाच्या जीवनांत आत्मत्यागाचे कायमचे आदर्श उभे केले आहेत.

धार्मिक व सामाजिक जीवनांत प्रत्येकाच्या खालोखाल मातृत्वाचे पावित्र्य भारतीयांनी मानलेले आहे. नैसर्गिक प्रेम व त्याग या दोन गुणामुळे आध्यात्मिक जीवनांत स्त्रीचे स्थान आपोआपच उंचावते. पतीप्रेम हे पतीच्या प्रेमावर धोडेंफार तरी अवलंबून असते. पण आईचे प्रेम मुलाच्या मागोमाग नरकांतहि आनंदाने उडी घेते. " मातृत्वांत मायेची पांखर आहे, कळकळीचा आशीर्वाद आहे, सातत्य आहे, संरक्षण आहे, अशांग प्रेम आणि अवीट गोडवा आहे, न तुटणारी बंधने आहेत आणि पावित्र्य आहे " असे आयरिश महिला निवेदिता भारतीय मातेचे वर्णन करून पुढे म्हणते, " मातेच्या प्रेमांत एक दिव्य अनुभूति आहे, स्वामित्वाचा यांत अंशहि नाही. या पवित्र दीर्घांत न्हाऊन वृत्तज्ञबुद्धीने आयुष्य जगावे एवढेच मनुष्य करू शकतो. "

मातृत्वाच्या अशा थोरवीमुळे आणि त्याग व सेवा याचे मातृत्व हे प्रतीक असल्याने भारतीय जीवनांत मातृत्वाला असामान्य स्थान प्राप्त झाले. देवाला मातेच्या रूपात पाहून त्याची भक्ति करणारे पंथ येथे आहेत. स्त्री म्हणजे त्या महामातेच्या छोट्या छोट्या प्रतिकृति या भावनेने भारतीय पुरुष श्रियांकडे पाहतात. श्रियांचा हा सामाजिक दर्जा कायम रहावा म्हणून प्रत्येक

स्त्रीस प्रेमाचे व त्यागाचे धडे प्रथमपासूनच दिले जातात. घराबाहेरील विशाल क्षेत्रांतहि याच भूमिकेवरून स्त्री कार्य करते. सर्व मानवजातीवर पुत्रवत् प्रेम करण्याचा मार्गच तिची आध्यात्मिक प्रगति घडवून आणतो. तारुण्य व सौंदर्य यांपेक्षांहि अनुभवपूर्ण प्रौढत्व भारतीय स्त्रीस अधिक आदरणीय कां वाटतें याचें उत्तर वरील दृष्टिकोनांतून मिळतें. यावरून भारतीय स्त्री क्षणभंगुर यौवनांत गुरफटून न राहतां आत्मिक उन्नतिसाठीं झटून आपलें सामाजिक स्थान कायम ठेवण्यासाठीं कां धडपडते याचें रहस्य वाचकांस सहज उमगेल.

आत्मिक उन्नतीसाठीं भारतीय स्त्रीनें दोन मार्ग आंखून घेतले आहेत. पहिला मानसिक पावित्र्याचा व दुसरा पतीशीं एकनिष्ठेचा. हिंदु स्त्री मरणांतहि पतीला अनुसरते. कितीहि कठीण समस्यांना तोंड द्यावें लागलें तरी विवाह-विच्छेदाची कल्पनाहि खऱ्या हिंदु मनाला सहन होणार नाही. सिंहासनावरून देवाची मूर्ति खाली पडल्याइतकाच धक्का घटस्फोट घ्यावयास निघालेल्या आईकडे पाहून आजच्या हिंदु मुलांना वसेल. पतीशीं एकनिष्ठ राहण्याच्या कल्पनेमुळे विधवा-विवाहास समाजाचें मत प्रथमपासून प्रतिकूल आहे. मातृत्वाचा आस्वाद घेण्यासाठीं व मातृत्वांतून आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करून घेण्यासाठीं प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनांत विवाह ही एक अपरिहार्य वाच समजली जाते. वैवाहिक जीवनातच सेवा व कर्तव्य यांची कांस धरून स्त्री हळूहळू वैयक्तिक सुखाचा त्याग करावयास शिकते. ही तपस्या पूर्ण झाल्यानंतर तिच्यांतल देवी अंश प्रतीत होऊं लागतो.

अशा उच्च ध्येयानें प्रेरित झालेला भारतीय समाज अधूनमधून सामान्य पातळीवर घसरत राहिला. जीवनाच्या क्षणभंगुर कक्षेंत फिरत राहिलेल्या सामान्य माणसाला काहीं काळ या आध्यात्मिक ध्येयाचा विसर पडला. ही अधोगति सुरू झाली कीं प्रत्येक वेळीं एखादी विभूति समाजांत अवतरते आणि लोकांना स्वधर्माची जाणीव करून देते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. नैतिक जीवनाच्या भरती-ओहोटी भारतीय समाजांत आज अनेक शतकें चालू आहेत अशा तऱ्हेचें धर्मसंस्थापनाचें कार्य आज आपल्या डोक्यांसमोर घडत आहे. धर्मदृष्टीनें समाज अतिशय उदासीन व निरीश्वरवादी होऊं लागला असतां गेल्या शतकाच्या अखेरीस मानवधर्माचें पुनरुत्थापन करणाऱ्या काहीं विभूति समाजांत निर्माण झाल्या.

भारताचे एक देशभक्त महंत व पाश्चात्यांनी ज्यांचे वर्णन ' एक सुगार भारतीय संत ' अशा शब्दांत केले आहे, ते स्वामी विवेकानंद म्हणतात, " आजच्या धार्मिक आंदोलनाचा वेग आणि व्याप इतका प्रचंड आहे की त्यापुढे भूतकालांतील सर्व आंदोलने सूर्यापुढे तारकांच्या प्रकाशा-इतकी फिकी पडतील. त्या कार्याची तुलना लहान मुलांच्या खेळांशीच करावी लागेल, "

या देशव्यापी आंदोलनाचे प्रणेते श्रीरामकृष्ण परमहंस हे होते. राम-कृष्णांच्या व्यक्तिमत्त्वांत त्यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या सर्व धर्मसंस्थापकांच्या व्यक्तित्वांचे मनोहर मिश्रण झालेले होते. प्रसिद्ध फेंच लेखक रोमां रोलां याने इ. स. १९२६ मध्ये श्रीरामकृष्णांच्याबद्दल असे म्हटले आहे की, या देवी पुरुषप्रेष्टांत दोन हजार वर्षांच्या ३०० कोटी भारतीयांच्या आध्यात्मिक आकांक्षा जणू साकार झालेल्या होत्या. रामकृष्णांचा नश्वर देह अनंतांत विळीन होऊन चाळीस वर्षे होऊन गेली, परंतु अजूनहि त्यांनी निर्माण केलेली जागृति आमच्या रक्तांत खेळते आहे. रामकृष्ण बंगालमधील एका खेड्यांतील ब्राह्मण कुटुंबांत जन्मले. त्या वेळच्या राजकीय व सामाजिक जीवनापासून ते जवळजवळ अलिप्त राहिले. पण त्यांच्या आंतरिक जीवनाने सर्व मानवता व्यापली होती. सृष्टीचे नियंत्रण करणाऱ्या आदिशक्तीचा ते एक अंश होते असे म्हटल्यास गैर होणार नाही.

श्रीरामकृष्णांचे जीवन (इ. स. १८३६-१८८६) पुराणांतील एखाद्या अद्भुत कथेप्रमाणे भासते. अज्ञानाने भरलेला व कांहीसा भयाण भूत-काल आणि अतीव बुद्धिवादाने भरलेला वर्तमानकाल या दोहोंना सांधणारा हा एक दुवा होता. शास्त्रीय संशोधनाची प्रज्ञा क्षणभर दिडमूढ होऊन त्यांच्यापुढे विनीत होते आणि चमत्कृतिजन्य अशा या असामान्य पुरुषाच्या जीवनांतील सत्तत्त्व शोधून काढण्याचा प्रयत्न करू लागते. रामकृष्णांच्या हृदयांत प्रत्यक्ष राम व कृष्ण दोघांच्या अस्तित्वाचे संवेदन स्पष्टपणे आढळे.

अखिल जगांत आजपर्यंत होऊन गेलेल्या ऋषि-मुनींच्या या प्रतिनिधीने आजच्या शास्त्रीय युगाला आध्यात्मिक अनुभूतीचे प्रात्यक्षिक दाखविले. सामान्य जीवनांतील टप्प्यापासून तो सिद्ध जीवनापर्यंत सर्व प्रकार त्यांच्या जीवनांत

दिसतात. युगप्रवर्तक आध्यात्मिक अनुभवांनीं जीवन कसें उजळून निघते तेंहि रामकृष्णांच्या चरित्रांत बघावयास सांपडतें. सर्व धर्मांच्या मूळभूत तत्वांवर रामकृष्णांच्या कार्यानें एक नवीन प्रकाशझोत टाकला. आपल्या पारलौकिक जीवनानें त्यांनीं निराश्वरवादास व संदेहवादास उघड आव्हान दिलें आहे. ज्या वेळीं एकीकडे शास्त्राची घोडदौड पारलौकिक जीवन व आध्यात्मिक मूल्ये पायाखालीं तुडविणार कीं काय अशी साधार भीति उत्पन्न झाली होती आणि दुसरीकडे ज्या काळांत संकुचित धर्मरूपनांचा धुमाकूळ माजला होता, त्या काळांत श्रीरामकृष्ण जन्माला आले हें एक सुदैवच म्हटले पाहिजे. धर्म कोणताहि असो, त्याची शिक्कण एकच आहे ही गोष्ट त्यांनीं सिद्ध करून दिली व बुद्धिवाद्यांना बुद्धीच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली.

श्रीरामकृष्णांच्या कार्यानंतर आध्यात्मिक जीवनाविषयाच्या आस्थेची एक छोट आली. आपल्या पूर्वजांच्या पारमार्थिक जीवनाचें संशोधन करण्याची ओढ भारतीय समाजांत निर्माण झाली. नैतिक मूल्यांना व जीवनादर्शनांना एक नवीन प्रकारचा उजळा मिळाला.

स्त्रीजीवनाचें ध्येय व पावित्र्य आजच्या सुधारणेच्या युगांत नामशेष होण्याची जी भीति निर्माण झाली होती, ती रामकृष्णांच्या कार्यानें नाहीशी झाली व पुरातन काळापामून जपून ठेवलेली स्त्रीजीवनाची मूल्येच योग्य आहेत हें समजाव्या पडले. काळीमातेची भक्ति करून, पत्नीला काळीमातेच्या टिकाणीं कल्पून तिची पूजा करून व सर्व स्त्रिया म्हणजे या महामातेच्याच प्रतिकृति आहेत असा विश्वास निर्माण करून रामकृष्णांनीं मातृत्वाची महती शतपटीनें अधिक वाढविली. या सर्वांवर शिखर चढविण्यासाठींच जणूकांहीं प्रत्यक्ष काळीमातेचा अवतार अशा श्रीशारदामणींना—आपल्या पत्नीला—आपल्यामार्गे जगासमोर ठेवून रामकृष्णांनीं आपल्या तत्त्वज्ञानाचें प्रात्यक्षिक लोकांना पटविलें. रामकृष्णांचे सर्व भक्त शारदामणींना ‘पवित्र माताजी’ या नांवानें ओळखतात.

एक कोडें.—माताजीचें जीवन म्हणजे एक कोडें आहे. वरवर पाहणाऱ्यांस त्यांच्या जीवनांत सामान्य बंगाली ब्राह्मण स्त्रीच्या जीवनाहून वेगळें असें कांहीं दिसत नाही. परंतु त्यांना रामकृष्णांपासून दूर राहण्याची जी

शिक्षा झाली त्यांत मात्र त्यांचें असामान्य पतिप्रेम व दृढ जीवननिष्ठा व्यक्त झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांतील देवी गुण या काळांत उफाळून वर आला आणि त्यांनीं सर्व सृष्टीचा खरा अर्थ याच काळांत समजावून घेतला.

आजच्या शास्त्रीय युगांत पंचेंद्रियांना गम्य अशा गोष्टींवरच फक्त विश्वास ठेवण्याची प्रवृत्ति दिसून येते. जें दिसतें, स्पर्शानें समजतें, मोजतां येतें, ज्याचें पृथक्करण करतां येतें व जड साधनांनीं ज्याची चांचणी घेतां येतें, तेवढेंच खरें असें मानणारी ही विचारसरणी आहे. या वेदनक्षम संस्कृतींत अतींद्रिय वस्तु व त्यांचा अनुभव या गोष्टींचा समावेश होऊं शकत नाही. म्हणून फक्त जडवादी दृष्टिकोनांतून पाहणाऱ्यांस शारदामणींच्या जीवनांत कांहीं असामान्य आदळणार नाही.

अलौकिकावर ज्यांचा मुळींच विश्वास नाही अशी माणसें जेव्हां रामकृष्णांना समाधिअवस्थेत पहात व त्यांच्या तोंडून जीवन-तत्त्वज्ञान ऐकत तेव्हां पूर्णपणें भारली जात असा अनुभव आहे. पण शारदामणींचें आध्यात्मिक जीवन व त्यांतील तेजःपुंज पैत्र अशा बुद्धिवाद्यांपुढें फारसे आले नाहीत. त्यांच्या मुखावरील पडद्यानें जणू त्यांच्या आंतरिक सौंदर्यावर एक रक्षक आवरणच घाळून ठेवले होतें.

शारदामणींचें सौजन्य, प्रेमप्रणवा आणि पवित्रे शांति यांचा आसपासच्या मंडळींवर विलक्षण परिणाम होई. त्यांचें स्वर्गीय तेज त्यांच्या सहवासांत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनाची तावडतोव पकड घेई. सिध्दधर्मांतील देवदूती जशी चित्रित करतात तशाच त्या मासत. त्यांचें शारीरिक सौंदर्य व ऐहिक जीवनातील घटना अधिक काटेकोरपणानें वर्णन करतां येतील. पण या वर्णनातून अंतरीच्या सौंदर्याचा थांग लागणार नाही. चैतन्याचा प्रकाश जडाच्या आधारें कसा दिणार ?

वरवर सामान्य दिसणाऱ्या मातार्जींच्या जीवनांत कांहीं गोष्टी अशा होत्या कीं त्या पाहून कोणीहि स्तब्ध व्हावें. त्यांना जे साक्षात्कार होत, देवाच्यासान्निध्याचें जे क्षण त्या अनुभवीत, ते पाहून देव व मानव यांच्या सहजीवनाविषयीच्या पुराणांतील कथांची आठवण होते. हे

साक्षात्कार म्हणजे फक्त वैयक्तिक आभास आहेत असे म्हणून भागत नाही. वैदिक काळांतील ऋषि-मुनींच्या जीवनांतील पारलौकिक अनुभवांचे लोण आजच्या बुद्धिप्रधान समाजापर्यंत येऊन पोचलेले पाहून आमच्या संस्कृतीच्या सातत्याची साक्ष पटते आणि शास्त्र व अनुभूति अविरोध असू शकतात याची जाणीव होते.

माताजींच्या जीवनावरून ओझरती नजर टाकली तरी कांही मूलभूत विरोधी प्रवृत्तींचा समन्वय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांत झालेला आढळून येतो. मानवी आयुष्यांत अनंताचे इतके स्पष्ट पडलेले प्रतिबिंब काचितच पहावयास मिळेल. आध्यात्मिक पूर्णत्वास पोचलेली माताजींसारखी दुसरी स्त्री शोधूनहि सांपडणे कठीण !

माताजींच्या जीवन-दर्शनाने भारतीय स्त्रीजीवनाचा आदर्श आपोआपच उंचावला. या देशांत होऊन गेलेल्या अनेक थोर स्त्रियांहून माताजी कांही वेगळ्याच होत्या. कदाचित् या शतकांत सांस्कृतिकदृष्ट्या समाजाची जी घसरणुंडी सुरू झाली ती घोकून धरण्यासाठी शारदामणींच्या जीवितकार्याची योजना झाली असावी.

माताजींना प्राचीन संप्रदायांतील शेवटचा दुवा म्हणाव्यात की नव्या युगांतील सुरुवातीचा दुवा मानाव्यात हे सांगणे अवघड आहे. जुन्या-नव्यांतील सांधा असे त्यांना म्हटल्यास कदाचित् अधिक शोभेल. या दृष्टीने त्यांचे जीवन एक गूढच आहे.

अशा दिव्य आणि भव्य व्यक्तिमत्त्वाची शब्दरेखा काढणे सोपे नाही. तरीहि त्यांच्याकडल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारें त्यांचे शब्दचित्र काढण्याचा प्रयत्न त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने करण्याचे योजिले आहे. चोखंदळ अभिरुचीस पात्र ठरण्यासाठी या माहितीवर कोणताहि सफाईचा हात फिरविण्याचा प्रयत्न लेखकाने केलेला नाही.

पुढे दिलेल्या माताजींच्या शब्दचित्रावरून वाचकानी या युगप्रवर्तक माहिलेचिरंयी स्वतःची कल्पना बांधावी.

खेळ्यांनीं चालपण :- शारदामणींना लामलेले त्रिदण्ड वातावरण शहरी भपकेदार वातावरणाहून अगदी भिन्न स्वरूपाचे होते. निमग्नमोदर्याने

नटलेल्या पण शहरी वारे न लागलेल्या अशा बंगालमधील एका खेड्यांत यांचा जन्म झाला. हे गांव मलेरियाने पळ्याडलेले असे. लोक शेती व तत्सम कष्टांदे करीवशी गुजराण करीत. शहरांतील गगनचुंबी इमारतींशी विरोधाने तुलना करून पाहणाऱ्या दगडामातीने बांधलेल्या व गवताचे छप्पर असलेल्या एक हजार झोपड्या हीच या गांवाची वसाहत. कांहीं छोटे कारागीर व उपाध्याय ब्राह्मण सोडल्यास बाकी सर्व कुटुंबांत प्रामुख्याने शेतकी हाच व्यवसाय चाले.

धकाधकीच्या व धावपळीच्या शहरी जीवनापासून अलिप्त असलेल्या या खेड्यांतील माणसांना निसर्गाच्या सान्निव्यांत अपूर्व अशी मनःशान्ति लाभे. सृष्टिदेवीने उधळलेल्या मनोहर रंगांवर गिरण्यांच्या धुराचे आवरण चढण्याची येथे भीति नसे. निळें निरभ्र आकाश, ऋतुमानाने पुढून वहरून येणारे सृष्टीचे विविधरंगी सौंदर्य व धान्याने समृद्ध होऊन डोळणारी शेत निसर्गाचा शोभा शतपटीने वाढवीत. आसपास कोठेहि नुसता दृष्टिक्षेप घेता तरी शीणभाग नाहीसा व्हावा व मनन-चितनाला अनुकूल वृत्ति निर्माण व्हावी असे हे खेडे होत.

देव आणि धर्म यांच्या अस्तित्वाची शंका घेण्याइतकी गांवच्या लोकांची बौद्धिक पातळी नसल्याने दिवसाचा भागोटा घालविण्यासाठी ते भजन करीत. दुखणी, दारिद्र्य व अपघात अशा आपत्तींचे दुःख हलकें करण्यासाठी वर्षाच्या कांठी अनेक जत्रा, उत्सव व समारंभ साजरे केले जात. एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्याला सहानुभूति दाखवी व त्याच्या सुखदुःखांत सहभागी होई. शहरात शेजाऱ्याची तोंडओळख होण्याचीहि फारशी शक्यता नसते. तर याच्या उलट खेड्यांतील लोक एका कुटुंबांतील माणसांसारखे जगतात. "देहात हृदय व आकाशांत ईश्वर" यावर श्रद्धा ठेवून धर्माने आणि नीतीने परंपरागत धाटून दिलेल्या रीतिरिवाजाचे पालन करीत खेड्यांतील माणसे शतकानु-शतके समाधानी जीवन जगत असतात.

मनकूर जिल्ह्याच्या आग्नेय दिशेस वसलेली छोटी जयरामवाती ही अशी होती. या ठिकाणी रामचंद्र मुखोपाध्याय आपल्या पत्नीसह (श्यामासुंदरी देवी) रहात. त्यांची आर्थिक परिस्थिति यथातथाच होती. थोडासा

जमिनीचा तुकडा व उपाध्यायाचा व्यवसाय या दोहोंवरील मिळकतीत आपल्या तीन भावांची कुटुंबे रामचंद्र कशीबशी पोशीत. असे असूनसुद्धा ती सर्व समाधानांत होती. कारण त्यांच्या गरजा इतक्या मर्यादित होत्या की, प्रपंच भागून रामचंद्र दुसऱ्यांनाहि वेळोवेळी थोडीफार मदत करू शकत.

अर्थात् हे मानसिक स्वास्थ्य सदाच या कुटुंबास लाभत नसे. कांही वेळां रामचंद्र पैशाच्या काळजीत असत. असेच एकदां ते अस्वस्थ मनःस्थितीत असतांना त्यांना एक दैवी साक्षात्कार झाला. त्यांच्या कुटुंबांत जन्माला येणारी कन्या त्यांचे जीवन बदलून टाकणार आहे, असा दिलासा त्यांना मिळाला. थोड्याच दिवसांनी परतीसहि अशाच तऱ्हेचा साक्षात्कार झाला. दोघांच्याहि अपेक्षेप्रमाणे श्यामासुंदरीस, इ. स. १८५३ मध्ये डिसेंबरच्या २२ तारखेस एक कन्यारत्न झाले. आपल्या घरी देव जन्माला आले अशा श्रद्धेने आईवडील या नव्या कन्येचा आदर करीत. आईवडिलांच्या प्रेमळ छायेत व नीलमाधव नांवाच्या चुलत्याच्या विशेष लाडांत शारदा वाढत होती.

शारदेच्या मनाची ठेवण सर्वसामान्य मुलांहून फार वेगळी होती. स्वभावाने शान्त अशी ही मुलगी लहान मुलांच्या भांडणांत नेहमी समशोता घडवून आणी. इतर मुलांची दंगामस्ती तिला कधी आवडत नसे. तिच्या खेळांत काळी आणि लक्ष्मी यांच्या मूर्ति असत. मोठ्या माणसांचे अनुकरण करून छोटी शारदा या दोन देवतांचे भजन-पूजन करी. कांही वेळां प्रार्थनेत तिची इतकी तंद्री लागे की, घरांतीच सर्व मंडळींना तिच्या या तल्लीनतेचे आश्चर्य वाटे.

वयोमानाप्रमाणे शारदेला गृहशिक्षण मिळू लागले. आईला घरकामांत मदत करावी, गुटघाभर पाण्यांत उभे राहून जनावरांसाठी गवत कापून आणावे, शेतावर काम करणाऱ्यासाठी न्याहारी घेऊन जावे आणि आईबरोबर कापूस तोडण्यास लागावे असा तिचा दिनक्रम असे. एकदां टोळधाड येऊन तिने सर्व धान्याची नासाडी केल्यामुळे एकेक दाणा बेचीत फिरण्याचा अनुभवहि शारदेस आला. जयरामवातीत एक मोठा दुष्काळ पडला. त्या वेळी शारदेच्या वडिलांनी आपला तांदुळाचा सांठ उपाशी लोकांसाठी खुला केला.

वारा वर्षाची शारदा अहोरात्र शिजलेल्या अनाचे मातेच्या वत्सल हृदयाने वांढप करीत होती.

शारदेस शालेय शिक्षण फारसे मिळालेले नव्हते. आपल्या भावांच्या बरोबर कांही दिवस ती एका प्राथमिक शाळेत जात होती. पण ते लवकरच थांबवावे लागले. कारण मुलींनी नुसते विहायला-वाचायला शिकणे हेहि खेड्यांतील लोकांना फारसे मानवण्यासारखे नव्हते. पुढील आयुष्यांत मात्र आलेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेऊन जेवढे शिकतां तेईल तेवढे शारदा शिकली. वाचन, लेखन व गणित यांच्यापैकी तिची मजल वाचनापर्यंत कशीबशी गेली. नंतरच्या आयुष्यांत तिने रामायण, महाभारत वाचले. पण स्वतःचे नांव लिहिण्याची वेळ एकदां तरी तिच्यावर आली की नाही कोण जाणे !

प्रौढपणी शारदेचे जे अंगभूत चातुर्य व हुशारी दिसूं लागली त्यांना शालेय शिक्षणाचा अभाव म्हणजे उपकारक पार्श्वभूमीच ठरली. घरांतील श्रद्धेचे वातावरण, गृहजीवनांतून मिळालेले त्यागाचे व सेवेचे धडे, निसर्गाचे सतत लाभलेले सान्निध्य आणि अधूनमधून पौराणिक कथानाटकांच्याद्वारे मनावर झालेले नैतिक संस्कार यांनी तिच्या मनोरचनेत जरूर त्या धार्मिक व नैतिक वृत्तपना उत्तम रीतीने रुजल्या. भारतातील खेड्यांत शालेय शिक्षणाचा अभाव असला तरी जीवनाच्या नैतिक घडणीकडे लोकांचे दुर्लक्ष होत नाही ही गोष्ट ध्यानांत घेण्यासारखी आहे. पूर्वायुष्यांत मिळालेल्या गृहशिक्षणाचा उपयोग समतोल व शिस्तबद्ध जीवन जगण्यास फार मोठ्या प्रमाणांत होई. नुसते पद्धतशीर गृहशिक्षण व्यक्तिमत्त्वाची किती उत्कृष्ट प्रकारे घडण करूं शकते हे शारदामणीच्या जीवनावरून सिद्ध होते.

एक महत्त्वपूर्ण घटना :- विवाह ही शारदामणीच्या जीवनांतील अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. या विवाहासारखे विवाह पाश्चात्य जगाला धक्का देतील, पण भारतीय समाजाला त्यांत भयंकर असे काही वाटणार नाही.

कोणत्याहि रुंदीला चांगली व वाईट दोन्ही यात्रू असतात. पति-पत्नी सुदृष्ट व निरोगी असतील तर मुलेहि तशीच होतील ही गोष्ट सामान्यतः खरी, पण ही मुले गृहजीवन सुखी करतीलच असे मात्र निश्चित सांगतां येत नाही.

आदर्श गृहजीवन निर्माण करण्यासाठी एकत्र कुटुंबसंस्थेचा पुरस्कार करतांना शारीरिक विकासाकडे हिंदी समाजाचे दुर्लक्ष झाले. निरोगी जीवनाचा परिपोष व्हावा म्हणून विवाह जरी लहानपणी झाला, तरी पति-पत्नीचा शरीर-संबंध कौमार्यावस्थेत पदार्पण करीपर्यंत होऊं नये असा नियम समाजाने केला. हा नियम नर कांटेकोरपणे पाळला गेला तर बालविवाहाविरुद्ध प्रकृतिदृष्ट्या मांडण्यांत येणारा मुद्दा आपोआपच फोल ठरतो. विवाहानंतर हिंदू स्त्री पतीच्या कुटुंबाची एक घटक बनते व तिची मानसिक घडण नवीन प्रकारे सुरू होते. मानसिकदृष्ट्या जितक्या लहानपणी हे नवीन वातावरण लाभेल तितकी ही घडण अधिक सुलभ होते. त्याच आणि सेवा यांचे घडे बालपणीच्या वैवाहिक जीवनांत जसे मिळतील तसे ते प्रौढ विवाहांत मिळू शकणार नाहीत ही गोष्ट फक्त एकांगी विचारवंताखेरीज इतरांना पटण्यास कांही हरकत नाही.

शारदामणीच्या असामान्य वैवाहिक जीवनाने मानवजातीपुढे स्त्रीपुरुष-संबंधाचा एक नवाच आदर्श वास्तविक ठेवला गेला. सहा वर्षांच्या शारदेचा सुमारे २५ वर्षांच्या रामकृष्णांशी विवाह झाला म्हणजे त्या दोघांचे नेमके कोणते संबंध निर्माण झाले याचे वर्णन करण्यास योग्य शब्द आमच्याच काय परंतु जगांतल्या कोणत्याच भाषेत सांपडणार नाहीत. कारण विवाह व तत्सम सर्व शब्द पति-पत्नींतील लैंगिक संबंध व प्रजोत्पादनाचा प्रमुख हेतु स्पष्ट करतात. पण या दोन व्यक्तींत लैंगिक जीवनाला स्थान नाही. फक्त आध्यात्मिक पातळीवर घडून आलेल्या या दोन आत्म्यांचे मीलनास खरोखर 'विवाह' या शब्दापेक्षां वेगळाच एखादा शब्द शोधून काढावयास हवा. इंग्रजीत 'पेट्रॉनिकल्स' या शब्दाने जो अर्थ प्रतीत होतो, तशाच तऱ्हेचे वैवाहिक जीवन रामकृष्ण व शारदामणी हीं दोघे जगलीं.

पण भाषेच्या दारिद्र्यामुळे शारदामणी व रामकृष्ण यांच्या संबंधास विवाह हा शब्द लावण्याखेरीज गत्यंतर नाही. मात्र ज्या जीवनांत दोघांनीहि आमरण ऋष्यचर्य पाळले असा हा लोकविलक्षण विवाह होता. ज्याने सर्वस्वाचा त्याग केला होता अशा महादेवाशी पार्वतीने ज्याप्रमाणे विवाह केला त्याचप्रमाणे देवाने वेद लावलेल्या गदाधर चट्टोपाध्यायाशी शारदेने विवाहसंबंध जोडला. हा गदाधर म्हणजेच श्रीरामकृष्ण.

पहिली तीन वर्षे गदाधरानें दक्षिणेश्वराच्या देवळांत कालीमातेस प्रसन्न करून घेण्यासाठीं अहोरात्र साधना केली. याचा परिणाम त्याची शरीरप्रकृति संपूर्ण टांसळण्यांत झाला. शहरी औषधोपचार व्यर्थ ठरल्यानंतर गदाधराची खानगी कामारपुक्र येथें त्याच्या जन्मस्थानीं करण्यांत आली. येथें त्याच्या शारीरिक व्याधीना थोडाफार उतार पडला. त्याचें मन मात्र सदासर्वदा चिंतनांत व्यग्र असे. त्याच्या वृत्तींत थोडीतरी सर्वसामान्यता पावी म्हणून शेवटीं त्याचा विवाह करण्याची कल्पना त्याच्या आईने काढली. विरोधा-ऐवजीं गदाधरानें विवाहास तावडतोव अनुकूलता दाखवितांच त्याचे मोठे बंधु रामेश्वर त्याच्यासाठीं वधूसंशोधन करूं लागले. बराच काल गेला तरी गदाधरास योग्य अशा मुलीची निवड त्यांना करतां आली नाही. बंधु निराश होत आहे असे पाहून गदाधरानें स्वतःच त्याला जयरामवातीच्या रामचंद्र मुखोपाध्यायकडे जावयास मांगितलें. रामचंद्रांची शारदा हिची आपली पत्नी म्हणूनच विधात्यानें योजना केली आहे हें गदाधरास कसें समजलें तें एक परमेश्वरच जाणे. साधुसंतांचें सर्व व अननुभूत ! निसर्गापलीकडे त्यांची दृष्टि सहज पोचते. ईश्वरी इच्छा त्यांना समजते. दैवी घटनांची योजना त्यांना आधींच कळल्यामुळे अशा अतर्क्य गोष्टी ते सहजासहजी करूं शकतात.

शारदेला आपल्या जीवनाच्या सोबत्यासंबंधी कांहीं दैवी प्रेरणा मिळावी होती कीं काय न कळे ! लहानगी शारदा आईबरोबर एका समारंभास सिडोर नांवाच्या खेड्यांत गेली असतां सहज विनोदानें तिला कोणीतरी ग्रंथ विचारला, “तुला नवरा कसा हवा ?” तावडतोव तिनें तेथें हजर असलेल्या गदाधराकडे अंगुलिनिर्देश केला. कांहींतरी ‘योगयोग’ असा या घटनेचा अर्थ लावण्यापेक्षां नियतीचें ज्ञान या असामान्य बालिकेस झाल्यामुळेच तिनें आपला पति अचूक ढेरला असें म्हणणें अधिक संयुक्तिक होईल.

लौकिक पद्धतीनुसार शारदा व गदाधर यांचा विवाह इ. स. १८५९ च्या मे महिन्यांत जयरामवातीस साजरा झाला. या घटनेनें शारदेच्या सामाजिक दर्जांत कोणता व वेतडा बदल घडून आला हें त्या वेळीं तिला काय कळणार ! तिच्या आंतरिक जीवनाचें एक महान् दाखन या घटनेनें खोललें जाणार होतें. विवाहविधि पार पडल्यानंतर पुन्हां शारदेचा जीवनीय पूर्वीप्रमाणें आईवटिलांच्या छत्राखालीं संवर्णणें वाहूं लागला.

मळलेल्या चाटेपलीकडे :- विवाहानंतरच्या शारदादेवीच्या जीवनांत अनेक अद्भुत घटना सामावलेल्या आहेत. ओढ आणि अपेक्षा यांचे दुःख, काळजी निर्माण करणारे गैरसमज व त्यांचे आनंददायी निराकरण, संकट आणि त्यांचा सुखद शेवट अशा अनेक तीव्र भावनायुक्त आंदोलनांमुळे शारदादेवीचे आयुष्य म्हणजे एक सुरसरम्य कथाच बनली आहे. डिसेंबर १८६० मध्ये कामारपुकूर येथे पतिसहवासांत व्यतीत केलेला थोडासा काल सोडला तर वयाच्या चौदाव्या वर्षापर्यंत ती आईवडिलांच्याकडेच होती. त्या वेळच्या रुढीनुसार शारदेस सातवे वर्ष पूर्ण झाल्यावर गदाधराला सासुरवाडीस जाऊन तिला कांहीं काल कामारपुकूरला आणावे लागले. ता जयरामबातीला जातांच कोणीहि न सांगतां शारदेनें पर्ताचे पाय धुऊन ती त्याला बारा घाळांना पाडून घरांतील सर्व मंडळी चकित झाली. ज्याच्या पारलौकिक जीवनांत तिचे पुढील जीवन पूर्णपणे मिसटून गेले त्याची सेवा करण्याची प्रवृत्ति तिच्यांत स्वयंस्फूर्त होती यांत आश्चर्य करण्यासारखे कांहीं नाहीं.

सात वर्षांचा अवधि गेल्यानंतर तिची व पतीची पुन्हां भेट झाली. या वेळीं शारदा चवदा वर्षांची झाली होती. वैवाहिक जीवनाची तिची कल्पना आतां साकारली होती. गदाधरहि दीर्घकाळानंतर कामारपुकूरला आला होता. या वेळीं तो पूर्वीचा गदाधर राहिलेला नव्हता. ज्यानें ऐहिक जीवनांतून पूर्ण निवृत्ति प्राप्त करून घेतली आहे असा तो एक संन्यासी बनला होता. त्यानें पूर्वीचे नांवहि बदलून टाकले होते.

इ. स. १८६० मध्ये दक्षिणेश्वरास आल्यावर गदाधराला अनेक महंत भेटले व कांहींच्या सहवासांत त्याला पद्धतशीर योगसाधना करण्याची संधि मिळाली. त्यानें सतत केलेल्या सत्यशोधनास यश मिळाले. अनंताशीं एकरूप होण्याची योग्यता त्याच्या अंगी आतां आलेली होती. नांवासकट संसारार्ची सर्व बंधनें तोडून त्यानें श्रीरामकृष्ण परमहंस हे नवीन नांव धारण केले. इ. स. १८६६ पर्यंत रामकृष्णांनीं आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करून घेतली. आतां त्यांना अंतर्वाच्य वक्तृ ईश्वर भरून राहिलेला दिसे. मूळ स्वरूपांतील ईश्वरापासून सृष्टींतील निर्मितींतून प्रतीत होणाऱ्या त्याच्या स्वरूपापर्यंतचे ज्ञान करून घेण्याइतकी त्यांच्या बुद्धीस पात्रता आलेली होती. मानव्याची सेवा व प्रेम हे आदर्श महावालींच्या प्रेरणेनें त्यांनीं निश्चित केले होते.

साधनेच्या या काळांत गदाधराविषयी अनेक विषयस्त बातम्या कामार-पुक्रपर्यंत येऊन पोचल्या होत्या. अतिशय आदरणीय व त्याचप्रमाणे अतिशय गलिच्छ वार्ता जयरामवार्तातल्या गळीगळीतिहि प्रसृत झाल्या होत्या. रामकृष्ण एक फार उच्च दर्जाचे महंत बनले आहेत असे कांहीं लोक सांगत, तर बरेचसे त्यांना वेड लागले आहे असे समजत. अनेक गोष्टी शारदेच्या कानांवर आदळत. रस्त्याने ती जाऊं लागली की, “वेड्याशीं लग्न झालेली हीच ती श्यामाची मुलगी शारदा !” असे वायका आपापसांत कुजबुजत.

सात वर्षांपूर्वी तिच्या बालमनावर कोरलेली पतीची मूर्ति तिच्या डोळ्यासमोर उभी राही. तिची खात्री नव्हती, पण गदाधराला वेड लागले यावर तिचा विश्वास बसेना. “तो संन्यासी झाला असला तर आतां माझा पत्नी म्हणून कसा स्वीकार करील ?” अशा प्रकारच्या अनेक शंकाकुशंकांनी शारदा व्याकूल होई. याच मनःस्थितीत इ. स. १८६७ च्या जूनमध्ये ती पतीकडे गेली.

रामकृष्णांच्या भेटीनंतर तिळा पूर्ण मनःस्वास्थ्य लाभले. संन्यासी झालेले असूनहि त्यांनीं तिळा आदराने व प्रेमाने वागविले. जगाच्या अंतिम सत्याचा उलगडा कसा करावा हें ती आतां त्यांच्याकडे शिकू लागली. साधना करीत असतांना भोवतालच्या सृष्टीविषयी आपली भावना कशी असावी हेंहि तिळा कळू लागले.

एका ज्योतीने दुसरी ज्योत प्रज्वलित व्हावी त्याप्रमाणे शारदेचे झाले. रामकृष्णांच्या परिसाने तिच्या जीवनाचे सोने झाले. तिळा एका परम शान्तीचा अनुभव पतीच्या सान्निध्यांत येऊं लागला. सुमारे वर्षभराने रामकृष्ण परत दक्षिणेश्वराच्या गेले व शारदामणी जयरामवार्तास गेल्या. जयरामवार्तात पती-वदल कोणतीहि वार्ता कळू नये अशा स्थितीत वर्षानुवर्षे कंठीत असतांनासुद्धां तिची मानसिक शान्ति कधी दळली नाहीं. आसपासच्या वायका रामकृष्णां-वदल नाहीं नाहीं ते प्रथम विचारून तिळा पूर्वीप्रमाणे सतावीत. पौराणिक कथेंतील जटिला व कुठिला व्याप्रमाणे राधेला छळीत, त्याचप्रमाणे जयराम-वार्तातल्या वायका शारदेची स्थिति करून सोडीत. पण विरहापूर्वीच्या

रामकृष्णांच्या शेवटच्या भेटीची स्मृति इतकी ठळकपणे तिच्या मनावर कोरली गेली होती की तिच्या आधारावर हा सर्व छळ ती सहज सोशी. कोणताहि अपशब्द कानी येऊं नये म्हणून ती सहसा घपवाहेर पडत नसे.

दिवसेंदिवस पतीचा विरह शारदेस असह्य होऊं लागला. राधेपासून द्वाकचेचा कृष्ण जितका दूर तितकेच रामकृष्णाहि आपल्यापासून दूर आहेत असे तिच्या वाटूं लागले. राधा जशी कृष्णासाठी झुरे, तशीच तीहि रामकृष्णांच्या भेटीसाठी झुरूं लागली. पण त्यांच्याकडून कांहीं वार्ता मिळेलना. दक्षिणेश्वरी जाऊन पतीच्या सान्निध्यांत व सेवेत उरलेले आयुष्य वेंचण्याचा वेत ती मनांत कायम करीत होती.

शारदेस हवी असलेली संधि इ. स. १८७२ च्या मार्चमध्ये मिळाली. जयरामवार्तांतील कांहीं मंडळी गंगास्नान करण्यासाठी कलकत्त्यास जावयास निघाली. त्यांच्याबरोबर तिने जाण्याची तयारी केली. बडिलांनी तिची मर्नापा ओळखून तिच्या यात्रेफलंकारावर जाण्याची अनुज्ञा दिली. ठरलेल्या वेळी ही सर्व मंडळी निघाली. त्या वेळी स्वस्त असें कोणतेंहि प्रवासाचें साधन उपलब्ध नसल्यामुळे हा साठ मैलांचा प्रवास त्यांना पार्याच करावयाचा होता. इतक्या चाळीची संवय नसल्यामुळे २-३ दिवसांनंतर शारदा मलेरियाने आजारी झाली. इतर मंडळी पुढें मार्गस्थ झाली व शारदेच्या बडिलांनी एका धर्मशाळेंत तिच्या बरे वाटेतों मुक्काम केला.

पतीच्या भेटींत या दुखण्याने अडकला येणार या कल्पनेने शारदा फार दुःखी झाली. रात्री झोपेत शारदेच्या उशारां एक सांवळ्या रंगाची अतिशय तेजस्वी स्त्री येऊन बसलेली तिच्या दिसली. तिच्या शीतळ स्पर्शाने शारदेला एकदम आराम वाटूं लागला. “ही स्त्री कोण असावी” हें कळण्याची तिच्या अतिशय उत्कंठा वाटून तिने प्रश्न केला, “आपण कोठून आलांत ?” “दक्षिणेश्वराहून” ती स्त्री उत्तरली. “हें नाव ऐकतांच शारदेचें औत्सुक्य आणखी वाढलें. ती पुन्हां म्हणाली, “मीहि माझ्या पतीला भेटण्यासाठी तिकटेंच निघाले आहे. पण या दुखण्याने माझा नाइलाज झाला आहे.” यावर समजावणीच्या स्वरांत ती स्त्री म्हणाली, “माझ्या रक्षणांवाली सुरस्वरूप अमळेत्या तुझ्या पतीला तूं स्वकरच भेटशील !” हें ऐकून शारदा आनंदली.

या मोहक व अनोळखी स्त्रीला आपल्याबद्दल इतकी सहानुभूति कां वाढायी हें तिला समजेना. तिने आश्चर्याने विचारलें, “ आपलें व माझें नातें आहे का ? ” चटकन् तिला उत्तर मिळालें, “ मी तुझी वहीण. ” एवढें संभाषण झाल्यावर शारदेस झोंप लागली.

दक्षिणेश्वरची देवी काळीमाताच शारदेचें दुःख निवारण्यासाठीं आली असेल का ? बरील सर्व वर्णनावरून हाच तर्क खरा ठरतो. अशा तऱ्हेचीं दृश्यें तिला लहानपणींहि दिसत. खोळ पाण्यांत जाऊन ती जेव्हां गवत कापूं लागे तेव्हां एक तिच्याच वपाची अनोळखी मुलगी तिला मदत करतांना शारदा नेहमी पाही. लग्नानंतर ती जेव्हां कामारपुकूरला प्रथम आली तेव्हां तळ्यावर एकटी स्नानास जाण्याची तिला भीति वाटे. या वेळीं तिच्याच वयाच्या आठ मुली कोठून तरी येत व ती परतली कीं निवून जात. अनुभूतीच्या पातळीवर पोंचल्याखेरीज या दृश्यांच्या सत्यतेची चर्चा करतां येणार नाही. वासनांचा त्याग केलेल्या निर्मळ मनाला येणारे हे अनुभव शंभर टक्के असत्य आहेत असा निर्वाळा देणें धार्ष्ट्याचें होईल.

दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं उठल्यावर शारदेस विलक्षण हुशारी वाटूं लागलेली पाहून तिच्या पित्यास आनंद झाला. क्षणाचाहि वेळ न गमावतां त्यांनीं आपली वाटचाल सुरू केली. भाड्याची पालखी घेऊन जाणारी माणसें त्यांना घोड्या अंतरावर भेटलीं. तींत शारदेस बसवून त्यांनीं पुढें प्रवास चालू केला. रात्री नऊच्या सुमारास तीं दोघे दक्षिणेश्वरास येऊन पोचलीं.

परंपरया अंतःकरणानें शारदा दक्षिणेश्वराच्या मंदिरांत शिरली. सुमारे चार वर्षे रामकृष्णांना आपल्या पत्नीच्या अस्तित्वाचाहि जणूं विसर पडला होता. परमेश्वराशीं एकरूप झालेल्या या भक्ताच्या जीवनांत अजूनहि प्रेमळ पत्नीस स्थान होतें का ? चार वर्षांपूर्वीं कामारपुकूर येथील शारदामणीच्या सहवासांत त्यांनीं जो जिवाळा दाखविला, तो आतां नाहीसा झाला होता का ? दक्षिणेश्वराच्या वाटेवर तिला जो अनुभव आला त्यावरून पतीच्या भावनावद्दल तिला घोडी आशा वाटूं लागली होती. तिच्या मनांतील निराशेच्या मेवांना हीच एक रुपेरी कडा दिसत होती. या संभ्रमावस्थेत ती पतीच्या सन्निध येऊन टेपली. रामकृष्णांनीं केलेल्या हार्दिक स्वागतानें तिच्या

सर्व शंकाकुशंका पार नाहीशा झाल्या. सर्व जगापासून अलिप्त वृत्तिने जो एकाकी चिंतनमग्न जीवन जगत होता त्याच्या हृदयांत तिच्याबद्दल अजूनहि प्रेम आहे-हें दिसतांच तिचें मन आनंदानें पुन्हा गेलें.

दक्षिणेश्वराच्या मंदिरांत शारदेनें प्रवेश केला ती वेळ शुभदायक आहे कीं नाहीं हें रामकृष्णांनीं प्रथम पाहिलें. या शुभमुहूर्ताची खात्री पटतांच स्वतःच्या दीर्घ मौनबद्दल कांहीं बोलण्याऐवजीं शारदेनें त्यांच्या भेटीस इतका विलंब कां केला असा त्यांनीं तिला प्रश्न केला व ते पुढें म्हणाले, “मधूरवावू (देवळांतील जुने उपाध्याय) असते तर त्यांनीं तुझी उत्तम व्यवस्था ठेवली असती. पण आतां तशी व्यवस्था कोण करणार ?” हें ऐकून पतिभेटीस विलंब केल्याबद्दल तिला वाईट वाटलें. या असामान्य पतिपत्नींत सात्त्विक प्रेमाचा जो लपटाव चाव्द होता त्याचें वर्णन करण्यास शब्द अपुरे पडतील. या स्वर्गीय प्रेमांत म्हाऊन पतीच्या आरम्याशीं एकरूप होण्याची शारदादेवीची तळमळहि अपूर्व आणि अतुलनीय म्हणावी लागेल.

आदल्या दिवसापर्यंत शारदेला आलेल्या तापामुळें ती फार अशक्त झालेली पाहून रामकृष्णांनीं प्रथम त्यांच्या स्वतःच्या खोलींत तिच्या औषधपाण्याची व विभ्रांतीची व्यवस्था केली. तिच्या शुश्रूषेसाठीं एका स्वतंत्र सेविकेची योजना करण्यांत आली. सुमारे चार पांच दिवसांत तिला चांगलें बरें वाटूं लागल्यावर देवळांतील संगीतशाळेच्या शिखर-निवासांत रामकृष्णांच्या आईकडे त्यांनीं शारदेची राहण्याची व्यवस्था केली.

दक्षिणेश्वरास रहावयास आल्यावर थोड्या दिवसानंतरची गोष्ट. रामकृष्णांनीं आपल्या एकोणीस वर्षांच्या पत्नीस विचारलें, “ईश्वरचिंतनापासून माझे मन विचलित करून मला पुन्हा संसारांत ओढण्यासाठीं तूं येथें आली आहेस का ?” तत्परतेनें शारदेनें उत्तर दिलें, “मुळीच नाहीं. आपलें परमार्थसाधन अधिक तन्मयतेनें व्हावें म्हणून आपली सर्वतोपरी काळजी देण्यासाठीं व सेवा करण्यासाठीं मी आले आहे.” ऐन तारुण्यांत दीर्घ कालावधीनंतर पतीची प्रथम भेट होतांच शारदेनें दिलेले हें उत्तर किती असामान्य आहे हें वाचकांस सहज समजून येईल. या उत्तरांत नुसती क्षणिक भावना नव्हती. दिलेल्या शब्द पतीच्या मरणापर्यंत तिनें पाळल्या. पुढें एकदां आपल्या शिष्यांशी

बोलत असतांना रामकृष्णांनीं अशी स्पष्ट कवुली दिली की, पर्तानें जर त्यांना कामुक जीवनाकडे ओढण्यासाठी घडपड केली असती, तर त्यांची साधना कदाचित् बर्पाच्या तुटलेल्या शिलाखंडाप्रमाणे मातीला मिळाली असती. शारदेच्या स्फटिकयुक्त शुद्ध अंतःकरणांत सामान्य वासनांना व भावनांना कधी स्थानच मिळालें नाहीं. साधनेंत पतीशीं बरोबरी करावी अशाच वृत्तीचीं तीं असल्यामुळे, वैवाहिक जीवनाचा एक निराळाच आदर्श तिनें जगापुढें उभा केला. दोन आत्म्यांचें हें आप्यात्मिक पातळीवरील एकीकरण आजच्या सुधारलेल्या समाजाला एखाद्या ध्रुवतान्याप्रमाणें पारलौकिक जीवनाची वाट दाखवील.

अलौकिक जीवनाची घाटचाल :- मार्च १८७२ पासून सुमारे एक-दीड वर्ष शारदेनें पतीच्या स्मृतिदायक सहवासांत घालविलें. यांपैकी आठ महिने तिला रात्रंदिवस पतीचें सान्निध्य लाभलें. पतीच्या विद्वान्याच्या एका टोंकाशीं बसून दिव्यत्वाशीं एकरूप झालेल्या चित्तनम्र पतीकडे ती तासन् तास टक लावून पहात राही. एका निराळ्याच जगांत वावरणाऱ्या रामकृष्णांचीं कांहीं वेळा समाधि लागे. ऐहिकाची अशा वेळीं त्यांना जाणीवहि रहात नसे. अनंताशीं एकरूप झाल्याचा हा अनुभव त्यांचा चेहरा एका विशेष तेजानें उजळून काढी. अशा रीतीनें साधनेच्या परमोच्च स्थितीचें दर्शन प्रत्येका रात्री आपल्या शिष्येला (पत्नीला) घडवून त्यांनीं तिला विचार, चित्तन व सत्तत्वाशीं एकरूप होण्याचे धडेच दिले असें म्हणतां येईल. प्रथम प्रथम बाह्यत्कारी विचित्र वाटणाऱ्या रामकृष्णांच्या वर्तनानें शारदामणी आश्चर्यचकित होत. विशेषतः कांहीं वेळां त्यांचीं सर्व हालचाल बंद होऊन ते एखाद्या निर्जीव ठोकळ्याप्रमाणें भासूं लागत. तें पाहून शारदामणी भयभीत होऊन हृदयला (रामकृष्णांच्या मोठ्या बहिणीचा मुलगा) हाक मारीत. तो येऊन त्यांच्या कानांशीं कांहीं मंत्र म्हणे व तो ऐकून रामकृष्ण पुन्हां भानावर आले कीं त्यांना हायसे वाटे. हळूहळू रामकृष्णांनीं तिलाच हे सर्व मंत्र शिकविले व त्यामुळे रामकृष्णांना कोणत्याहि वेळीं समाधि लागली अगर त्यांची ऐहिक जगाची शुद्ध हरपली कीं शारदामणी त्या मंत्रांचा उपयोग करून त्यांना शुद्धीवर आणीत. रामकृष्णांची ऐहिक जाणीव नष्ट होऊन त्यांना केव्हां समाधि लागेल याचा कांहीं नियम नसे. म्हणून रात्रभर त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची कामगिरी शारदामणींना करावी लागे. हें आलोचन जागरण त्यांनीं आठ महिने

केले. नंतर पतीच्या सूचनेवरून त्यांची निजण्याची जागा संगीत शाळेत हालविण्यांत आली.

एकत्र सहवासाच्या या आठ महिन्यांच्या अवधीत वासना-नियंत्रणाची दोघांचीहि परीक्षा झाली व ती दोघेहि असामान्य पातळीवरची दैवी माणसे आहेत हे पुरेपूर सिद्ध झाले. भावनानिरोध हा शब्द त्यांच्या वृत्तीस लावण्यापेक्षा साधनेने त्यांच्या वृत्तीचे संपूर्ण उदात्तीकरण झालेले होते असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. शारीरिक पातळीवरील जीवन विसरून ज्यांना आत्मिक पातळीवर जगतां येऊं लागते त्यांच्या मनांत सामान्य भावनांना स्थानच उरत नाही. पतीची समाधि-अवस्था अनेक वेळां प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर शारदामणीहि हळूहळू वरच्या पातळीवर जाऊं लागल्या. अनंताशीं एकरूप होण्याची त्यांनाहि ओढ वाटू लागली. सामान्य शारीरिक सुखांचा त्यांना केव्हाच विसर पडला. आठ महिन्यांत साधनेचे पहिले धडे त्यांना पतीकडून मिळाले. ते पळे करून गांठलेल्या शिखरावरून खाली न घसरणे व आपल्या गुरूची (पतीची) मनोभावे सेवा करणे एवढेच ध्येय त्यांच्या आध्यात्मिक आतां उरले होते.

पति आणि पत्नी हे नाते एका अर्थी संपून शारदामणी रामकृष्णांच्या पदाशिया बनल्या. या सिद्ध पुरुषाच्या पत्नीने त्यांच्या संनिध आल्यापासूनच कटक मज्जचर्पाचे व्रत घेतले, इतकेच नव्हे तर पतीइतकीच निवृत्ति आयुष्यांत त्यांनीहि आपल्या अंगां वाणविली. त्याचे दोघांचे संबंध कळण्यासाठी आणखीहि कांहीं गोष्टी समजावून घ्याव्या लागतील. नित्याप्रमाणे श्रीराम-कृष्णांचे पाय चेपीत असतांना एकदां शारदामणींनी त्यांना विचारले, “माझ्याबद्दल आपल्याला काय वाटते?” पटकन रामकृष्णांनी उत्तर दिले, “देवळांतील कालीमाता, मला जन्म देणारी माझी माता व आतां माझे पादसेवन करणारी शारदामणी या सर्व एकाच महामातेच्या निरनिराव्या प्रतिमा आहेत, असे मला वाटते.” पत्नीच्या, सेविकेच्या आणि शिष्याच्या अशा प्रत्येक भूमिकेतून त्यांचे पवित्र व दैवी तेज कसे प्रतीत होई याची रामकृष्णांना पूर्ण कल्पना आलेली होती. दोन मित्र छिंगी जीवांची केवढी ही एकरूपता ! हृदयने एकदां खोडसाळणें शारदामणींना विचारले, “तुं माझा वडिलांप्रमाणे कां संयोजित नाहीस ?” तिने उत्तर दिले, “ते माझे फक्त वडीलच नाहीत

तर आई, वडील, मित्र सर्व कांहीं आहेत. ” आणि खरोखरच देवळांतल्या कालीमातेवर तिने जसा भरंवसा टाकला होता तेवढाच विश्वास, तितकीच श्रद्धा आपल्या पतीविषयी तिच्या मनांत वसत होती. अशा रीतीने रामकृष्ण व शारदामणी यांचे एकमेकांविषयीचे प्रेम वासनारहित व स्वर्गीय होते. दोघेहि एकमेकांना महामातेचीं रूपें समजत. अनुभूतीची पातळी सारखीच असल्यामुळे दोघांनाहि एकमेकांच्या आध्यात्मिक जीवनाची पूर्ण जाणीव होती. ही जाणीव फक्त बुद्धिवादी नव्हती, तर त्या उभयतांना विश्वाचे व त्यामागील शक्तीचे जे प्रत्यक्ष दर्शन घडले होते त्या अनुभवांतून त्यांची अंतःप्रेरणा बोलत होती. “ इंद्रियांच्या पलीकडे गेल्यानंतर जे ज्ञानाचे कवाड उघडते त्यांतून आंत गेल्यावर ज्या ज्ञानसाधनाची प्राप्ति होते ती अंतःप्रेरणा ” अशीच रामकृष्णांनी या प्रेरणेची व्याख्या केली आहे. श्रद्धेच्या आणि साक्षात्काराच्या सामर्थ्याने त्यांना विश्वरूपाचे जे ज्ञान प्राप्त झालेले होते त्याच्या आधारावरच ते “ शारदामणी म्हणजेच कालीमाता ” असे ठासून सांगू शकले.

दक्षिणेश्वरास आल्यावर पौर्णिमेच्या शुभदिनी रामकृष्णांनी एक खास आसन तयार करून त्यावर शारदामणींना वसावयास सांगितले आणि त्यांची मनोभावे समंत्रक पोडशी पूजा केली. पूजा सुरू होताच शारदामणींची शारीरिक पातळीवरील जाणीव कमी कमी होऊं लागली. पूजा संपतांना दोघेहि पूर्ण समाधिसुखांत विलीन झाली. शरीराची जाणीवच नाहीशी झाल्याने दोघांना या वेळीं आत्मिक एकवाचा प्रत्यय आला. रात्रीच्या तिसऱ्या प्रहरा-
नंतर तीं दोघे पुन्हां ऐहिक पातळीवर उतरली. एका देहाकृति कालीमातेची आपण पूजा करित आहोत ही कल्पना जागृत होताच त्यांनीं साष्टांग नमस्कार घालून शारदामणींच्या पायाशीं आपली सर्व पुण्याई अर्पण केली. नंतर त्यांनीं आपली जपमालाहि त्यांच्या चरणीं चाहिली. शेवटची प्रार्थना म्हटल्यानंतर हा विधि समाप्त झाला. अशा प्रकारें ज्या ईश्वरसाधनेची सुरुवात रामकृष्णांनीं सुमारे बारा वर्षांपूर्वी केली तिची सांगता पवित्र माताजींच्या पूजनानें झाली.

ज्या रामकृष्णांच्या भक्तीत दक्षिणेश्वराच्या दगडी मूर्तीत चेतना ओतण्याचे सामर्थ्य होते त्या रामकृष्णांची पूजा व भक्ति आपल्या ठिकाणी

केन्द्रित करून घेणाऱ्या शारदेचें दैवी सामर्थ्य केवढें मोठें असेल याची सामान्य वाचकांस कल्पना करणेहि कठीण आहे. शारदामणी दोन भूमिका करतात. एक प्रत्यक्ष कालीमातेची. या भूमिकेत रामकृष्ण त्यांचें शिष्यत्व पत्करतात. दुसरी रामकृष्णांच्या पत्नीची. यांत त्या रामकृष्णांच्या शिष्या बनतात. एका अर्धी ती दोघेहि त्या विश्वशक्तीचीं रूपे भासतात. सर्वच धदमुत ! सर्वच गूढ ! जों जों या दोघांच्या जीवनांत अधिक खोल जावें तों तों जास्तच गोंधळांत पडल्यासारखें वाटतें.

नुसत्या बुद्धिवादां भूमिकेवरून विचार केल्या तरी या जोडप्यासारखें दुसरें जोडपें सांपडणें अशक्य आहे. जगांतल्या कोणत्याहि धर्मोपदेशकानें आपल्या शिष्येची अशी पूजा व उपासना केलेली नाही. पण हें प्रत्यक्ष घडलें, अगदीं आपल्या डोळ्यांसमोर गेल्या शतकांतच घडून आलें. आध्यात्मिक जीवनांत वृत्ति नियंत्रित करण्याची केवढी महती आहे हीहि गोष्ट रामकृष्णांनीं आपल्या जीवनांनें सिद्ध करून दिली. ज्याला आध्यात्मिक उन्नति साधावयाची आहे त्यानें 'स्त्री-पुरुष' या भेदाच्या पलीकडे जाणें किती अगत्याचें आहे हा आणखी एक नवीन धडा रामकृष्णांपासून शिकवावा लागेल. एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या सत्तर वर्षांत होऊन गेलेल्या या विभूतीनें भारतीय समाजांत मातेची थोरवी काय आहे हें पुन्हां एकदां जगास सिद्ध करून दिलें.

आध्यात्मिक पूर्णतेवर प्रकाश पाडणाऱ्या कांहीं घटना :- साधनेच्या अभिदिन्यांतून बाहेर पडल्यानंतर इ. स. १८७३ च्या ऑक्टोबरमध्ये शारदादेवी कामारपुकूरला आल्या. कांहीं दिवसांनीं रामकृष्णांचा दुसऱ्या नंबरचा भाऊ रामेश्वर व त्याच्या मागेमागे शारदादेवीचे वडील रामचंद्र हीं दोघे कालवश झाली. इ. स. १८७४ मध्ये त्या पुन्हां दक्षिणेश्वराम आल्या. या वेळीं त्यांचा मुक्काम सुमारे दीड वर्ष होता. रामकृष्णांचा एक शिष्य शंभूचरण मलिक यानें बांधलेल्या छोट्याशा कंगडीत शारदादेवीचें वास्तव्य असे. त्यांना मदत व सोबत म्हणून एका सेविकेची योजना करण्यांत आली होती.

दक्षिणेश्वराम आल्यावर वर्षभरांत त्यांना अतिशय तीव्र स्वरूपाची आव झाली. शंभूबाबूंनीं काळजीपूर्वक केलेल्या औषधोपचारांनीं त्यांना जरा बरें

वाटू लागल्यावर हवापालट करण्यासाठी त्या जयरामवातीस गेल्या. दुर्दैवाने येथे येतांच त्यांच्या दुखण्याने उलट खाड्डी. कोणत्याच औषधाने गुण वाटेना. तेव्हां शारदादेवी गांवच्या सिंहवाहिनी देवळाच्या देवळांत गेल्या व साष्टांग नमस्कार करून त्यांनी आमरणान्त उपोषणास आरंभ केला. देवाने दर्शन देऊन उपचार सांगितला व तो केल्यावर शारदादेवी पूर्ण कन्या झाल्या. या दैवी चमत्काराची कथा आसमंतात पसरून सिंहवाहिनीच्या मंदिराकडे दुःखी-कष्टी लोकांची रीघ लागू लागली. आजार आला की सिंहवाहिनीला आवाहन करण्याची प्रथा आजतागायत तेथे रुढ झालेली आहे.

इ. स. १८७६ च्या फेब्रुवारीत रामकृष्णांच्या सान्निध्यांत रहात असलेली त्यांची मातोश्री चंद्रादेवी दक्षिणेश्वरास निवर्तली. शारदादेवीचे हे सर्व वर्ष दुखण्यांतच गेले. खेडेगांवी वैद्याच्या उपचारांनीच त्यांना बरे वाटू लागले. जानेवारी महिन्यांत त्या दक्षिणेश्वरास परतल्या. प्रथम त्यांचा मुक्ताम शंभूचावूंच्या घरांत होता. पण रामकृष्णांना आवेची गंभीर व्यथा जडल्याने त्यांच्या शुश्रूषेसाठी त्या देवळांतील नगराच्यांत रहावयास आल्या. रामकृष्ण आजारी असतांना बनारसहून एक अनोळखी वयस्क स्त्री तेथे आली व ती शारदामणींना रामकृष्णांच्या शुश्रूषेत मदत करू लागली. हिच्याच सल्ल्याने शारदामणींनी एवढां जे आपले निवासस्थान नगराच्यांत हलविले ते परत कधीच बदलले नाही.

इ. स. १८८१ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत त्या चौथ्यांदा दक्षिणेश्वरास आल्या. या वेळी त्यांचे वास्तव्य मुखकर झाले नाही. त्यांच्या बरोबर त्यांची आई आणि इतर नातेवाईक मंडळी आली होती. पण हृदयचावूंच्या उद्दाम वर्तनामुळे ती सर्वजण दुखावली गेली व आल्या दिवशीच त्यांना परत जावे लागले. कालीमातेची योजना रामकृष्ण मुकाट्याने अवलोकन करीत होते. सुमारे सहा महिन्यांनी हृदयला मंदिराच्या व्यवस्थापकांनी तेथून हांकलून लावले. हृदय गेल्यानंतर रामकृष्णांच्या सेवेस कोणीच राहिले नाही म्हणून त्यांनी जयरामवातीस शारदादेवींना येण्याबद्दल निरोप पाठविला. त्यांची करुणारपद अवस्था पाहून फेब्रुवारी १८८२ त शारदामणी दक्षिणेश्वरास येऊन हजर झाल्या.

या वेळींदि त्या सुमारे दंड. वर्ष दक्षिणेधरास राहून नंतर सहा महिने जयरामवातीस गेल्या. इ. स. १८८४ च्या जानेवारीत परत रामकृष्णांकडे थोडे दिवस राहिल्यानंतर कामारपुकूरला एका नातेवाईकाच्या लग्नासाठी त्यांना जावे लागले. जानेवारी १८८५ पासून मात्र त्या शेवटपर्यंत रामकृष्णांजवळच होत्या. रामकृष्णांचे निर्याण इ. स. १८८६ च्या ऑगस्ट महिन्यांत झाले. इ. स. १८७२ ते १८८६ या चौदा वर्षांच्या कालांत जवळजवळ प्रत्येक वर्षी त्यांना जयरामवातीस जावे लागे.

शारदामणीच्या माहेरी घडलेली एक रटना उल्लेखनीय आहे. रामचंद्रांच्या मृत्यूनंतर सर्व कुटुंबाच्या पोषणाची अतिशय अवघड कामगिरी त्यांच्या पत्नीवर येऊन पडली. पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांनी व शारदामणीच्या सहकार्याने तिने थोड्याच वर्षांत कुटुंबाची घडी पुन्हा नीट बसविली. जगद्धात्रीच्या वार्षिक पूजेनंतर या कुटुंबाचे प्रह अनुकूल होऊ लागले.

गांवच्या कालीपूजेसाठी श्यामासुंदरी देवीने तांदुळाचा कांही सांठा वाजूला राखून ठेवला होता. पण प्रत्यक्ष पूजेच्या वेळी पुजाऱ्यांनी तिजकडून तांदूळ घेण्याचे नाकारले. श्यामासुंदरीला अतिशय दुःख झाले. ती सर्व रात्र तिने रडून काढली. त्या रात्री देवीने स्वतः प्रगट होऊन तिचे सान्त्वन केले आणि सांगितले, “दुःखी होऊ नकोस. कालीच्या उत्सवानंतर थोड्याच दिवसांनी माझा उत्सव असतो. त्या वेळी या तांदुळाचा तू उपयोग कर. ” देवीच्या चेहऱ्यावरून श्यामासुंदरीस जगद्धात्रीची ओळख पटली आणि देवीच्या सूचनेनुसार तिने त्याच वर्षापासून जगद्धात्रीचा उत्सव सुरू केला.

दुसऱ्या वर्षी उत्सवाचे दिवस जवळ येतांच श्यामासुंदरीने उत्सवासाठी कांही मदत देण्यास शारदादेवींना सांगितले. त्या म्हणाल्या, “गेल्या वर्षी उत्सव झाला, आता यंदा परत वझासाठी उत्सव करतेस?” त्या रात्री जगद्धात्री तिच्या दोन सख्या जया व विजया यांच्यासह शारदादेवींच्या स्वप्नांत आली. तिने विचारले, “उत्सवास तू प्रतिकूल आहेस याचा अर्थ आम्ही येथून जावे असाच होत नाही का?” शारदादेवी तत्परतेने उत्तरल्या, “छे! छे!! माताजी, आपण जावे असं मी कसं म्हणेन? आपण येथेच रहावे. ” यानंतर आदल्या वर्षाप्रमाणे मोठ्या थाटाने जगद्धात्रीचा उत्सव साजरा करण्यांत आला.

शारदादेवी दरवर्षी उत्सवाच्या वेळीं भांडीं स्वच्छ करण्याची कामगिरी स्वतः करीत. रामकृष्णांचे शिष्य स्वामी योगानंद यांनी उत्सवाच्या वेळीं वापरण्यासाठीं म्हणून लांकडी भांड्यांचा एक संच देऊं केला. देवीच्या उत्सवाप्रीत्यर्थ होणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठीं नंतर थोडी शेतीहि खरीदण्यांत आली.

जयरामवार्ता ते दक्षिणेश्वर या प्रवासांतहि अशीच एक आश्चर्यकारक घटना एकदां घडली. या वाटेवर मयेंच कांहीं भागांत दाट अरण्य आहे. तेथें दरोडेखोरांची एक हीन जमात वस्ती करून राहिलेली होती. या भागांतून प्रवास करतांना लोकांना अतिशय भीति वाटे. दरोडेखोर कार्लचे पूजक असल्यामुळे त्यांना तिचा पाठिंबा आहे अशीहि लोकांची समजूत होती. शारदादेवी, त्यांचे कांहीं नातेवाईक व गांवकरी जयरामयातीहून दक्षिणेश्वरास जाण्यासाठीं पायीं निघाले. अरण्यापर्यंत येईतों संध्याकाळ पडूं लागली. वाटेक ते झाले तरी अंधार पडण्यापूर्वी अरण्य पार होणें निकडीचें होतें. पण शारदामणी यकल्या होत्या. त्यांना इतरांवरोवरीनें भरामर चालणें अशक्य झालें. आपलें काय व्हायचें तें होवो पण इतरांनीं सुरक्षित अरण्यपार व्हावें म्हणून त्यांनीं सर्वांना पुढें होण्यास सांगितलें. जिवाच्या भीतीनें सर्वजण त्यांना मागे टाकून चान्द्र लागले. शारदामणी हळूहळू वाट चाळत होत्या.

थोड्या वेळांत पूर्ण अंधार पडला. वरोवरची सर्व मंडळी खूपच दूर गेली होती. शारदामणींनीं आसपास पाहिलें तोंच एक काळाकभिन्न पुरुष हातांत मोठी कुन्हाड घेऊन त्या रोखानें येत असलेला त्यांनीं पाहिला. पाठीमागून आणखीहि एक व्यक्ति येत असावी. प्रसंगाचें गांभीर्य त्यांच्या लक्षांत आलें व तोंड देण्याची त्यांनीं मनाची तयारी केली.

त्या भयानक दरोडेखोरांनीं जवळ येऊन शारदामणींना दटावणीच्या स्वरांत विचारलें, “ या वेळीं तूं एवढीच येथें काय करते आहेस ? ” मोठ्या मधुर वाणीनें शारदादेवी म्हणाल्या, “ पिताजी, माझ्यावरोवरची सर्व मंडळी पुढें निवून गेली. आम्ही सर्व दक्षिणेश्वरास निघालों आहोंत. आपले जामात दक्षिणेश्वरास मंदिरांत असतात. मला जर आपण तेथपर्यंत सोवत केलीत तर ते तुम्हांला भेटतील. आपल्याला पाहून त्यांना खूप आनंद होईल. ” सुदैवानें ती दुसरी जवळ आलेली व्यक्ति म्हणजे त्या दरोडेखोराची पत्नीच होती.

तिच्याजगळ जाउन तिचा हात आपल्या हाती घेत त्या म्हणाल्या, "आई, मी भाग्यवान् म्हणून तुम्ही दोघे या ठिकाणी माझ्या रक्षणासाठी आलांत. नाहीतर आज माझी पाय अरण्या शाली अमती घोज जाणें ? "

शारदादेवीच्या मथुर व प्रेमळ शब्दांनी आणि नितान्त श्रद्धेनें ती दगडी अंतःकरणें विरघळली. राजारच्या खेड्यांत त्यांना नेउन त्यांनी त्यांच्या विश्रंतीची व्यसत्या घेव्ही. त्या माणसाने त्यांच्यासाठी गोडा मात आणला. तो खाउन त्या शोषी गेल्या. दुसऱ्या दिवशी ती दोघे अरण्याच्या दुसऱ्या टोंकापर्यंत त्यांना पोचविण्यास गेली. ती बागदी जातीची री आपल्या पतीला म्हणाली, "राणी माझ्या छकीला घांगले जेवण मिळाले नाही. बाजारांत जाउन थोडें मासे व भाजी खाणा. आज तिळा आपण सुप्रास जेऊं घाटूं." तो बाजारांत जाण्यास निघाला. इतक्यांत शारदामणीबरोबरची मंडळी त्यांना शोधित तेथे येऊन पोचली. सद्वित अंतःकरणाने त्यांनी आपल्या त्या आई-वडिलांचा निरोप घेतला व इतरांबरोबर त्या पुढें निघाल्या.

पुढील आयुष्यांत आपल्या शिष्यांना जेव्हां शारदामणींनी ही हकीकत सांगितली तेव्हां त्या म्हणाल्या, "एकाच रात्रीच्या सह्यासांत आमच्यांतील स्नेहबंधन इतकें दृढ झालें की, दुसऱ्या दिवशी त्या दोघांना सोडून जातांना मला रडूं कोसळलें. सवड होईल तेव्हा दक्षिणेधरास मला भेटण्याचें आश्वासन मी त्यांच्याकडून घेतलें. त्या छीनें वाटेंत मिळालेल्या वाटाप्याच्या हिरव्या शेंगा घेऊन माझ्या पदरांत बांधल्या आणि रात्रीच्या जेवणात त्यांचा उपयोग करण्यास मला वजाविलें. पुढें ती दोघे मला भेटण्यासाठी अनेकदां दक्षिणेधरास आलीं. प्रत्येक वेळीं माझ्यासाठी कांहींतरी वस्तु भेट म्हणून ते आणीत. राम-कृष्णहि त्यांच्याशी जांवयासारखेच लागत व त्यांचा आदर ठेवीत. मात्र माझ्याशीं इतक्या सात्विक वृत्तीनें वागणाऱ्या माझ्या या बापाने पूर्वयुष्यांत मोठ्ठोठे गुन्हे केले होते."

एका असहाय तरुणीच्या विनंतीवरून ती अहिल गुहेगार पति-पत्नी इतकीं कशी बदलली याचें खरोखर आश्चर्य वाटतें ! आपल्या हातीं सांपडलेल्या सावजास सहजासहजी ते लोक कधीहि सोडणारे नव्हेंत. शारदामणीचि

देवी गुण इतके परिणामकारक होते म्हणूनच त्यांचे हृदय-परिवर्तन त्या करू शकल्या.

शारदादेवींचे व्यक्तिमत्त्व किती प्रभावी होते याचे कांही पुरावे त्यांच्या दक्षिणेश्वराच्या वास्तव्यांतहि आढळतात.

त्या वेळी शारदामणी सुमारे तीस वर्षांच्या असाव्यात. साधनेत वरीच प्रगति केलेली योगीन मा नांवाची रामकृष्णांची एक शिष्या तेथेच रहात असे. शारदामणी तिला म्हणाल्या, “ माझ्यासाठी रामकृष्णांना अशी विनंती कर की, त्यांनी माझी भावसमाधि लावण्याची तयारी करून घ्यावी.” योगीन माने तिचा निरोप रामकृष्णांना सांगतांच ते गंभीर झाले. त्यांनी उत्तरादाखल फक्त मौन स्वीकारले. परंतु योगीन मा जेव्हा नगरखान्यांत परत आली तेव्हा शारदादेवींची अनंताशी एकरूप झालेली समाधि-अवस्था पाहून ती चकितच झाली. या प्रसंगाची हकीकत सांगतांना योगीन मा म्हणते, “मी नगरखान्यांत परत येऊन पाहतें तों शारदादेवी (माताजी) आपल्या नित्याच्या प्रार्थनेस बसलेल्या दिसल्या. दार थोडे उघडून मी आंत डोकावले. माताजी स्वतःशीच क्षणांत हंसत तर क्षणांत त्यांच्या डोक्यांतून अश्रु वाहू लागत. हा प्रकार आढळून पाळून चारू होता. शेवटी गालावर सारखे अश्रु ओघवू लागले. त्या आपल्यात पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या होत्या. मला समजले की माताजींची ही समाधि-अवस्था आहे. म्हणून मी दार लावले व बाहेरच थांबले. बऱ्याच वेळाने मी दार उघडून परत आंत गेले तेव्हा माताजी म्हणाल्या, “तू गुळकडून आतांच परत आलीस का?” मी म्हटले, “आपण मला सांगितले की आपण समाधि-अवस्थेपर्यंत पोचला नाही. मग आता दिसली ती अवस्था कोणती?” उत्तरादाखल शारदामणी फक्त हंसल्या.

कांही वेळां भय्यरात्रीच्या वेळी शारदादेवी समाधि-अवस्थेत आहेत असे योगीन मास आढळून येई. दूर कोणीतरी वासरी वाजवी व तिचे सूर त्यांच्या कानीं आले की त्यांच्या वृत्तीत एवढा फरक पडे. श्रीकृष्णच वासरी वाजवीत आदे असा भास होऊन राधेचा संभ्रम त्यांच्या ठिकाणी निर्माण होई. त्या देहमान विसरत. देवाचे सान्निध्य त्यांना जाणवू लागे व त्यांची समाधि लागे.

एका पौर्णिमेच्या रात्री तीन वाजतां शारदामणी नगराच्याज्या जिऱ्याशी बसल्या होत्या. तेथेच त्यांची समाधि लागली. रामकृष्णांच्या खटावांचा आवाजहि त्यांना ऐकू आला नाही. देहभान हरपल्यामुळे त्यांच्या खांद्यावरील पदर सरकून वाजूला गेला आहे हे त्यांच्या ध्यानी आले नाही. रामकृष्णांचा शिष्य योगेन (स्वामी योगानंद) त्या वाजून सहज गेला. शारदामणीची ती प्यानावस्या पाहून तो बिलक्षण गोंधळून गेला.

शारदामणीच्या आध्यात्मिक पूर्णत्वाची कल्पना रामकृष्णांच्या त्यांच्या- विषयीच्या भावनेवरूनहि स्पष्ट होते. हिंदु रूढीप्रमाणे पति स्वतःला पत्नीपेशां सर्व वाजुनी अधिक श्रेष्ठ समजतो. पण या अहंगडाचे अस्तित्वहि रामकृष्णांच्या ठिकाणी दिसत नसे. शारदामणी पाठमोऱ्या चालत्या असतांना आपली भार्चाच (लक्ष्मीदेवी) जात आहे अशा समजुतीने त्यांनी त्यांना एकवचनांत संवोधून खोलीचे दार लावण्याची आज्ञा दिली. उत्तरादासल आलेल्या आवाजावरून झालेली चूक रामकृष्णांच्या लक्षांत आली. त्यांना रात्रभर झोप आली नाही. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी जेव्हां शारदामणीची भेट घेऊन चुकीची दुरुस्ती केली तेव्हां त्यांचे मन शान्त झाले. पुढील आयुष्यांत रामकृष्णांमदल बोलतांना - त्या म्हणत, “ केवढे माझे भाग्य म्हणून मला असा पति लाभला. त्यांनी मला कधी एकवचनी हांकहि मारली नाही, कधी कठोर शब्द उच्चारला नाही व फूल फेकूनहि मला कधी दुखापत केली नाही.”

शारदादेवींना कालीमातेसमान मानल्यामुळे रामकृष्णांनी त्यांना कधीहि कोणतेच बंधन घातले नाही. एखादे वेळी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जरी त्या वागल्या तरी त्याचा उच्चारहि ते करीत नसत. एक हीन चारित्र्याची बाई शारदामणीकडे वारवार येत असलेली पाहून रामकृष्णांनी तिचे येणे बंद करण्याची त्यांना सूचना दिली. परंतु मातेच्या डोळ्यांनी सर्वांकडे पाहणाऱ्या शारदामणींना त्या खीस ‘ येऊं नको ’ असे सांगणे शक्य होईना. दुसरी एक अर्धवट स्वभावाची बाई एकदा रामकृष्णांकडे गेली असता त्यांनी रागावून तिला हांकवून लावले. हे पाहून शारदादेवींना तिची कीव आली व त्यांनी तिची समजूत घातली. रामकृष्ण हे सर्व मुकाब्याने पहात होते. एका तरुण शिष्याला शिस्तीपेशा अधिक ग्वाबसे वाटे. त्यामुळे त्याची वृत्ति बिघडेल

म्हणून रामकृष्ण त्याला रागावले. शारदामणींनी त्याची वाजू घेतली आणि “मी त्याला भरपूर खायला घालूनहि त्याच्या वृत्तीत व साधनेत खंड पडणार नाही अशी हमी घेतें” असे त्यांनी आश्वासन दिल्यावर ते गप्प राहिले.

शारदादेवींना आनंदी ठेवण्यासाठी रामकृष्ण कांहीं वेळां आपली तच्चेहि वाजूला ठेवीत. त्यांना स्वतःला सोनें दृष्टीसमोरहि खपत नसे. पण शारदादेवींना दागिन्यांची हौस वाटे. म्हणून त्यांनी त्यांच्यासाठी कांहीं दागिने मुदाम करवून घेतले. ते विनोदानें म्हणत, “शारदा म्हणजे प्रत्यक्ष सरस्वती, विद्येची देवता ! तिला कांहीं विभूषणें हवीतच.” त्यांना साक्षात्कार झाला त्या वेळीं रामचंद्रांच्या सीतेनें जशा नक्षीच्या बांगड्या घातल्या होत्या तशाच नमुन्याच्या बांगड्या त्यांनी शारदादेवींसाठी करवून घेतल्या.

घरांतली कोणतीहि वस्तु मनांत आली कीं कोणालाहि देऊन टाकावी हा शारदामणींचा स्वभाव होता. याचदल एकदां रामकृष्णांनीं नापसंती व्यक्त करतांच शारदामणी रागावल्या व चार्डू लागल्या. त्या निघून जात आदित असे पाहून रामकृष्ण अस्वस्थ झाले व आपल्या शिष्यास म्हणाले, “रामलाल, जा, तुझ्या मावशीची समजूत घालून तिला परत घेऊन ये. ती रागावून गेली तर मला जीवन असद्दा होईल.”

आपला भाचा हृदय शारदामणींचा कधी कधी अपमान करतो हें पाहून ते त्यास एकदां म्हणाले, “हृदय, तूं मला वेडेवांकडे बोललास तर तें मी सहन करतों. पण ती (शारदामणी) जर तुझ्यावर एखादे वेळीं रागावली तर मात्र तिच्यापासून ब्रह्मा, विष्णु अगर महेशहि तुशी सुटका करूं शकणार नाहीत.”

मात्र अशा कौतुकानें शारदामणी कधी बहकल्या नाहीत. पतिसेवा, आज्ञाधारकपणा, विनय व प्रेमळपण हे गुण त्यांच्यांत जणूं साकार झाले होते. रामकृष्ण त्यांचे केवळ पतीच नव्हते तर ते त्यांचे गुरु—नव्हे प्रत्यक्ष परमेश्वर होते. याच भावनेनें त्यांनी त्यांची जन्मभर सेवा केली.

रक्षक देवता :—आयुष्याच्या शेवटीं शेवटीं रामकृष्ण विनोदानें एकदां आपल्या एका वयस्क शिष्यास म्हणाले, “माझ्या विवाहाचा ऐहिक हेतु तुमच्या

लक्षांत आला का ? अहो, शारदामणी नसत्या तर या अशक्त व रोगी शरीराची एवढी काळजी कोणी घेतली असती ? प्रत्येक पदार्थ करतांना तो मला पचेल की नाही याचा त्या विचार करतात !” हा विनोदी भाग वाजूला ठेवला तर रामकृष्णांच्या विवाहांत अलौकिक अर्थ फार मोठा आहे.

रामकृष्णांचे जीवन म्हणजे मानवतेला लाभलेला एक अमूल्य वर आहे. या विभूतीने सामाजिक जीवनावर घडविलेला परिणाम पुढेहि रहावा यासाठी विधात्याने रामकृष्णांचा विवाह योजून शारदामणींना त्यांचे कार्य करण्यास मार्ग ठेवले. रामकृष्णांच्या हयातीत त्यांची प्रकृति सांभाळणे हेच त्यांचे महत्त्वाचे काम असे. हे साधण्यासाठी कितीहि परिश्रम झाले तरी त्या पर्वा करीत नसत. आपल्या खडतर सेवेने त्यांनी पतिव्रता व शिष्य यांच्यासाठी एक महान् आदर्श निर्माण केला.

बरील दृष्टीने शारदामणींचा दक्षिणेश्वरांतील दिनक्रम पाहणे मोठे मनोरंजक ठरेल. शंभूबाबूंच्या घरांतील थोडा काल सोडला तर बाकी सर्व काल शारदामणींचे वास्तव्य नगरालयाच्या तळमजल्यावरच असे. ही खोली सुमारे ९ फूट उंच व ५० चौरस फूट क्षेत्रफळाची असेल. खोलीभोवती सुमारे ४-४½ फूट रुंदीचा एक व्हरांडा होता. या खोलीला एक दार व हवेसाठी दोन झरोके ठेवलेले होते. खिडकी अशी एकाहि नव्हतीच. दाराची उंची ४ फूट २ इंचच असल्याने आत जाता येतां शारदामणींच्या कपाळाला अनेकदा दुखापत होई. व्हरांड्याच्या कडेस वरपर्यंत बांबूची तट्टी लावल्यामुळे ही खोली इतर सर्व मंदिरापासून आपोआपच अगदी एकाकी घनली होती. त्या वेळच्या पडदापद्धतीस या जागेची बांधणी अनुकूल अशी होती.

या एका खोलीत शारदादेवींचे सैपाकघर, देवघर, कोठी, शय्यागृह सर्वांचा समावेश झालेला होता. कधी कधी त्यांच्या जोडीने एखादी शिष्याहि तेथे झोपावयास येई. रामकृष्णांची माता निवर्तल्यानंतर आणखी कांही शिष्यांची सोय त्यांच्या खोलीत करण्यांत आली. एवढ्याशा अंधारकोठडीत शारदादेवी इतकी वर्षे कशा राहिल्या असतील याची कल्पनाहि करवत नाही !

स्वभावाने शारदामणी अतिशय लाजल्या होत्या. खेड्यातील वातावर-

णांत वाडल्यामुळे पडदापद्धतीवर त्यांचा विश्वास होता. इतरेजनांच्या दृष्टीस त्या क्वचितच पडत. स्वतः रामकृष्णांच्या समोरहि वयाव्या पंचवीस वर्षांपर्यंत त्या पडदा दूर सारीत नसत. बनारसची एक वयस्कर स्त्री दक्षिणेश्वरास आल्यानंतर तिच्या सांगण्यावरून रामकृष्णांसमोर पडदा दूर करण्याची प्रथा शारदादेवींनी सुरू केली. पडद्याविषयी रामकृष्णांचे मतहि अनुकूल होते. ते म्हणत, “ विनय सोडल्यानंतर स्त्रीत राहिलेच काय ? ” पावित्र्याचे रक्षण करण्यास विनयाचा फार उपयोग होतो असे त्यांचे मत होते. फक्त कांहीं भक्त स्त्रियांबाबत रामकृष्ण अपवाद मानीत. अर्थात् शारदामणी आपला दिनक्रम असाच ठेवीत की त्यांच्या अस्तित्वाची मंदिरांत कोणाळी जाणीवहि होऊ नये. देवळाचा व्यवस्थापक म्हणे, “ शारदादेवी येथे राहतात एवढेच आम्हांला माहीत आहे. त्यांना आम्ही कधीच पाहिले नाही. ”

शारदामणी पहिले तीन ते चारच्या सुमारास उठून गंगेवर स्नानास जात. परत आल्यावर पूजाअर्चा आटोपून त्या स्वयंपाकास लागत. स्वयंपाक झाल्यावर जर रामकृष्ण एकटे असतील तर त्यांच्या अंगास त्या तेल लावून देत. त्यांचे स्नान आटोपल्यावर त्या त्यांना जेवावयास वाढीत. जेवण आटोपल्यावर घोडा वेळ इकडल्यातिकडल्या गप्पा चालत. रामकृष्णांनी लगेच समाधि लावू नये हाच त्या गप्पांचा मुख्य उद्देश असे. सकाळच्या प्रहरांत विडे बनविण्याचेहि एक काम शारदामणी करीत. दुपारी १ ते ३ हा त्यांचा वेळ केस वाळविण्यांत जाई. या वेळीच फक्त त्या नगारखान्याच्या पायऱ्यांवर बसत. कारण या वेळी देवळांत सर्वकडे शुकशुकाट असे. दुपारची निवडण-टिपणाची कामे झाल्यावर संध्याकाळचे जेवण तयार करण्याची कामगिरी असे. यांतच रामकृष्णांच्या दर्शनास येणाऱ्या स्त्रियांची उठवस त्यांना करावी लागे.

एका लहानशा खोलीत वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस कष्ट करणे ही गोष्ट सोपी नाही. रामकृष्णांच्या सेवेत वाटणाऱ्या सुखामुळेच हे सर्व कष्ट त्या सहन करू शकल्या. स्वतःच्या विश्रांतीची व जेवणाची त्या कधीच फारशी पर्वा करीत नसत. रात्रीच्या ४-५ तासांच्या विश्रांतीसाठी एक पातळशी

गोधडी ओल्या जमिनीवर पसरून त्या निजत. पुढे पुढे रामकृष्णांच्या सूचने-वरून त्या संध्याकाळी थोड्या बाहेर पडत व शेजारपाजारच्या स्त्रियांत थोडा वेळ घालवीत. या वेळीं मागच्या दारानेच त्यांचे जाणेयेणे होई. या कष्टाळू राहणीनें नंतरच्या बयांत त्यांना संधिवाताचा विकार जडला व तो अखेरपर्यंत कायम राहिला.

रामकृष्णांची आई हयात असेपर्यंत ते नगरखान्यांत आईबरोबर भोजन करीत व शारदामणी त्या दोघांना वाढीत. पतीप्रमाणेच सासूची सेवाहि त्यांनीं भक्तिभावाने केली. सासूस आवडणार नाही अशी एकहि गोष्ट त्या कधीं करीत नसत. शिष्यपरिवार वाढल्यानंतर दूरदूरच्या ठिकाणांहून रामकृष्णांच्या दर्शनासाठीं मंडळी दक्षिणेश्वरास येत व दोन-दोन दिवस रहात. या सर्वांचा स्वयंपाक शारदामणीनाच करावा लागे. ज्यांना जसा स्वयंपाक आवडें तसे पदार्थ त्या तयार करीत व तेहि मोठ्या प्रमाणावर करावे लागत. विडे करण्याचे कामहि अशा वेळीं वाटे. कांहीं दिवसांनीं लाटू (स्वामी अद्वैतानंद) नांवाचा एक तरुण मुलगा रामकृष्णांचा शिष्य बनून तेथेंच राहूं लागला. तो घरकामांत शारदामणींना घरीच मदत करी.

श्रीरामकृष्णांचे पोट वारंवार बिघडे. त्यांच्या खाण्याचे प्रमाण व शिजविण्याची पद्धति या दोन्हीबाबत फार काळजी घ्यावी लागे. त्यांच्या दिन-क्रमावर सतत लक्ष ठेवून ज्या दिवशीं जेवडें व जें खाणे त्यांना पचेल तेच पदार्थ शारदामणी तयार करीत. सर्व तऱ्हेचे पौष्टिक अन्न त्यांच्या पोटांत कसें जाईल ही त्यांना सतत काळजी असे. आवश्यक तेवडें अन्न त्यांच्या पोटांत जावें म्हणून भात दावून वाटणें, दूध जास्त उकळवून देणें अशा पद्धतीचा त्यांना अवलंब करावा लागे. आपल्या पोटाची आपल्यापेक्षां शारदामणीनाच अधिक चांगली कल्पना आहे याची रामकृष्णांना खात्री होती. ते कधीं कधीं विनोदाने म्हणत, “तुं खायला घादून घादून मी किती लडू होत चाललों आहे हें तुझ्या लक्षांत आलें आहे का ?” शारदामणी जयरामवातीला अगर कामारपुकूरला गेल्या कीं रामकृष्णांच्या खाण्यांत फरक पडून त्यांचे पोट बिघडे आणि मग ते त्यांना लवकर परत येण्यासाठीं निरोप पाठवीत.

रामकृष्णांच्या सेवेत व सहवासांत खर्च होणारा प्रत्येक क्षण शारदामणींना स्वर्गीय सुखाचा वाटे. त्यांच्या जेवणाच्या वेळेची त्या किती आतुरतेने वाट पहात ! ही एकच वेळ अशी असे की त्यांना त्यांच्या परमेश्वराचे सर्व लक्ष त्यांच्याकडे वेधून घेतां येई. त्यांच्या अमृततुल्य भाषणाने कानांचे व दर्शनाने डोळ्यांचे पारणे फिटे.

गोपाल मा नांवाच्या एका शिष्याच्या इच्छेस मान देऊन तिने तयार केलेले जेवण रामकृष्ण एकदां जेवले. पण तिने तोच उपक्रम पुढेहि चालू ठेवला. शारदामणींची पतिभेटीची एकुलती एक संधिहि गमावली. तरी त्यांनीं तोंडांतून याविषयी एक चकार शब्दहि काढला नाही. दोन महिन्यांनंतर रामकृष्णांना आपोआपच शारदामणींच्या दुःखाची कल्पना आली. लगेच त्यांनीं गोपाल मास जेवण आणणे बंद करण्यास सांगितले. शारदामणींचे हरवलेले सुखाचे क्षण परत गवसले.

श्रीरामकृष्णांचे शिष्यांसमवेत भजन चाले. ईश्वरचितनांत तल्लीन होऊन ते नाचतहि. या सर्व गोष्टी बांबूच्या झरोक्यांतून अतृप्त नजरेने शारदामणी तासनुतास पहात. इतर कोणतेहि काम त्या करित असल्या तरी अहर्निश त्यांचे मन पतिचितनांत मग्न असे. त्यांचे कान रामकृष्णांच्या खोलीकडे लागलेले असत. रामकृष्णांच्या एका तरुण शिष्यास (स्वामी त्रिगुणातीतानंद) त्यांनीं परतीच्या प्रवासाचे पैसे शारदामणींकडून घेण्यास सांगितले. ते घेण्यासाठी स्वामीजी जेव्हां नगरखान्यांत गेले तेव्हा खोलीच्या दाराबाहेर पैसे ठेवलेले त्यांना आढळले. नरेनने (स्वामी विवेकानंद) आपल्याबरोबर जेवावे असा निरोप देऊन त्याला जेव्हां रामकृष्णांनीं शारदामणींकडे पाठविले तेव्हां त्याला आवडणारे पदार्थ शेगडीवर शिजत असलेलेच दिसले. यावरून रामकृष्णांच्या खोलीकडे शारदामणींचे कान व डोळे कसे लागलेले असत याची कल्पना येते. शरीराने जरी त्या रामकृष्णांपासून दूर असत तरी मनाने त्या रात्रंदिवस त्यांच्यापाशीच वावरत.

त्यागी आणि विरक्त वृत्ति दोघांच्या ठिकाणी सारखीच होती. रामकृष्णांच्या एका व्यापारी भक्ताने एकदां त्यांना देणगी देण्यासाठी मोठी रक्कम आणली. उद्देश असा की रामकृष्णांना अधिक सुखांत राहतां यावे. परंतु

रामकृष्णांनी त्या देणगीचा स्वीकार केला नाही. आशेने तो मनुष्य शारदामणीकडे गेला. त्यांनीहि विनयपूर्वक परंतु स्पष्ट शब्दांत त्या देणगीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला.

गंगाकिनारी पनिहाटी या ठिकाणी एका उत्सवासाठी रामकृष्ण आपल्या शिष्य व शिष्यिणींसह एकदां बोटीतून निघाले. अशा मिश्र समुदायांत आपण सामील होऊं नये या कल्पनेने शारदामणींनी जाण्यास नकार दिला. रामकृष्णांच्या मनांत होतें तेंच त्यांनी केलेलें पाहून रामकृष्णांना खूप कौतुक वाटले.

या उत्सवांत रामकृष्णांना खूप परिश्रम झाले. क्षणोक्षणी येणारी उन्मनी-अवस्था व भजनाचें जागरण यामुळे त्यांना फार ताण पडला. पनिहाटीहून परत येतांच जून १८८५ मध्ये त्यांना घशाचा कॅन्सर झाला. शारदादेवी अतिशय चिंतातुर झाल्या. अंगावरील सर्व अलंकार काढून अहोरात्र त्या पति-सेवा करू लागल्या. आक्टोबर महिन्यांत कलकत्त्याच्या उत्तर बाजूस श्यामपुकूर विभागांत एक भाड्याचें घर घेऊन उपचारांसाठी रामकृष्णांना तेथें हालविण्यांत आले. या छोट्याशा दुमजली घरांत ते कांहीं महिने होते. थोडा शिष्यपरिवार व शारदामणी अहर्निश त्यांची शुश्रूषा करीत होती. फक्त छाटू व गोपाल या दोन शिष्यांखेरीज येथेहि शारदामणी कोणाच्या नजरेस पडत नसत.

पहाटेस त्या खाली येत. रामकृष्णांची खोली स्वच्छ करून त्यांचें खाजेंपिणें उरकून त्या वर जात. पुन्हां रात्री त्यांच्या खोलीतून सर्व मंडळी निघून गेली म्हणजे त्या खोलींत येत व एका बाजूला सुमारे तीन तास वसत. नंतर स्वयंपाकघरांतल्या छपरांत निघून जात. या महंत रोग्याची शुश्रूषा एखाद्या देवदूतीने येऊन करावी व कोणालाहि नकळत त्यांच्याभोवतीं वावरावें असेंच इतरांना वाटे.

डिसेंबरमध्ये कोसीपूर नांवाच्या उपनगरांत एका प्रशस्त हवेलीर बंगल्यांत रामकृष्णांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हालविण्यांत आले. तरुण शिष्य-मंडळी त्यांची सेवा करीत, प्रौढ मंडळी खर्चाची बाजू सांभाळीत आणि गोपाल माच्या मदतीने सर्वांच्या जेवणाखाणाची व पथ्यपाण्याची व्यवस्था शारदामणी पहात. हवापालट झाल्याने रामकृष्णांना कांहीं काळ बरें वाटले. पण इ. स. १८८६ च्या ऑगस्ट महिन्यात त्यांचें दुखणें अतिशय गंभीर झाले.

ऐहिक उपचार निरुपयोगी ठरत आहेत असे पाहून दैवी उपायांनी पतीचे प्राण वांचवावेत या कल्पनेने शारदामणी तारकेश्वराच्या मंदिरांत गेल्या व त्यांनी उपोषणास व ध्यानास प्रारंभ केला. दोन-तीन दिवसांनंतर कुन्हाडीच्या घावाने वरीचशीं मार्ताचीं गाढगीं पुढावीं तसा एक विलक्षण आवाज शारदामणीच्या कानांवर आला. तत्क्षणीं त्यांचें मन एखाद्या कोऱ्या करकरीत पाठीसारखें झालें आहे असे त्यांना वाटलें. कोणताच ऐहिक पाश यापुढे आपणांस बांधूं शकणार नाही अशा भावनेने त्या देवळांतून परतल्या.

महानिर्याण :- १६ ऑगस्ट १८८६ या दिवशीं डॉक्टरांनीं जाहीर केलें कीं श्रीरामकृष्ण आतां या समार्धीतून पुन्हां जागृतावस्थेंत येणार नाहींत. हें ऐकतांच सर्व शिष्यांच्या मुखावर दुःखाची दाट छाया पसरली. पडदा झुगारून एखाद्या लहान मुलासारख्या शारदामणी रामकृष्णांच्या शय्येकडे धांवल्या. “ भगवन् ! माझ्या हातून असा कोणता अपराध घडला म्हणून मला मागें ठेवून आपण निवून गेलांत ? ” असा टाहो फोडून त्या रडूं लागल्या. फक्त एकदांच त्यांच्या दुःखाला वाचा पुढली. कांहीं वेळाने इतरांनीं त्यांना दुसऱ्या खोलींत नेले. अश्रु आवरून त्यांनीं मौन धारण केलें.

दुसऱ्या दिवशीं त्या आपलीं सौभाग्यचिन्हे उतरवूं लागल्याबरोबर श्रीरामकृष्ण त्यांच्यासमोर प्रगट झाले व म्हणाले, “ मी कोठें गेलों आहे ? फक्त एका दाटनांतून दुसऱ्या दाटनांत मी प्रवेश केल्या. तुझे सौभाग्य अखंड आहे. ” पतीचा आत्मा आपल्याजवळच आहे अशी या साक्षात्काराने खात्री होतांच शारदामणींनीं आपलें सौभाग्यलेणें पुन्हां अंगावर चढविलें.

शरीरानेंसुद्धां रामकृष्णांचा विरह शारदामणींना असद्य झाला होता. पांच दिवसांनी त्या कोसीपूरच्या बंगल्यांतून बाहेर पडल्या. सुमारे आठ दिवस कलकत्त्यातील रामकृष्णांचे उपसरूप व्दराम चोस यांच्याकडे मुक्ताम करून नंतर कांहीं शिष्यमंडळींसह उत्तर हिंदुस्थानांत यात्रेसाठी शारदामणी निघाल्या. पैथनाप, काशी व अपोच्या हीं ठिकाणें पाहून ज्ञान्यांनंतर मंडळी वृंदावनास आली. येथे शारदामणी सुमारे एक वर्षभर राहिल्या.

काशीला एकदां विघ्ननाथाची सायंपूजा पहात असतांना त्यांची समाधि लागली. रामकृष्णांनीं त्यांचा हात धरून त्यांना निवासस्थानी पोचविल्याचा

अनुभव या वेळीं त्यांना आला. वृंदावनाच्या मार्गावर आगगाडीत खिडकीपाशीं त्या बसल्या होत्या. रामकृष्ण खिडकीतून डोकावले व मरणसमयी दिलेले सोन्याचे कंकण (१४ वक्च) जपून ठेवण्यास त्यांनीं शारदामणींना सांगितले.

रामकृष्णांच्या सान्निध्याचे असले क्षण जरी त्या अधूनमधून अनुभवीत होत्या तरी वृंदावनांत पाऊल ठेवतांच राधेची कृष्णविरहाची अवस्था डोळ्यांसमोर येऊन त्या विवक्ष्ण अस्वस्थ झाल्या. विवेकाचा बांध पुटून डोळ्यांतून अश्रूंचा पूर वाहू लागला. राधेचें सर्व दुःख त्यांनीं अनुभविलें. रामकृष्ण पुनः पुन्हां त्यांना दर्शन देत व म्हणत, “ मी तर सतत तुझ्याजवळ आहे. मग तूं अशी एकसारखी रडतेस कां ? ” आध्यात्मिक पातळीवरील या भेटीगांठींनीं शारदामणींच्या जीवास पुष्कळ धीर येई. रामकृष्णांच्या आल्याशीं आपण किती एकरूप आहोंत याची जाणीव त्यांना अतिशय सुखद वाटे. एका अशाच समाधि-अवस्थेत त्यांची ऐहिक शुद्ध पूर्ण मावळली आणि रामकृष्ण अशा अवस्थेत जे जे करीत ते सर्व त्यांनीं केले. पुन्हां जागृतावस्था प्राप्त झाल्यावर त्यांनीं इतरांना सांगितले, “ रामकृष्णांचें व माझे एकाच विभ्रतत्वांत पूर्ण मीलन झालेले मी पाहिले.”

वारंवार होणाऱ्या साक्षात्कारांनीं शारदामणींचा कायापालट होत होता. त्यांचें दुःख हळूहळू नाहीसे झाले व आनंदी वृत्तीनें त्या आपला दिनक्रम आचरू लागल्या. देवदर्शनासाठीं त्या मंदिरांतहि जाऊं लागल्या. एका निराळ्याच आनंदांत आपण पोहत आहोंत असें त्यांना वाटू लागले. कांहीं वेळां राधेची आठवण झाली कीं इतरांना चुकवून त्या एकळ्याच तासन्तान यमुनाकांठीं जाऊन बसत. कित्येक वेळां त्यांना शोधून आणाचें लागे.

त्या राधारमणाच्या दर्शनास गेल्या म्हणजे प्रत्येक वेळीं अशी प्रार्थना करीत कीं, कोणाचेहि दोष मला कधीं दिसूं नयेत. पुढील काळांत त्या प्रत्येका-विषयी जें प्रेम व सहानुभाव दाखवीत त्यावरून राधारमणानें त्यांची प्रार्थना मान्य केली होती हें पटतें.

कांहीं दिवसांनीं रामकृष्णांनीं दर्शन देऊन त्यांच्या सान्निध असलेल्या योगेन्ना दीक्षा देण्याची शारदामणींना सूचना दिलेली पाहून त्या आश्चर्य-चकित झाल्या. साधनेस जरूर असा त्याला धावयाचा मंत्रहि रामकृष्णांनीं

त्यांना सांगितला. ज्याच्यापुढे तोंडावरील बुरखाहि त्यांनी कधी दूर केलेला नव्हता त्याच्यापुढे गुरु म्हणून वसून त्याला दीक्षा देण्याच्या वेळी शारदामणींना प्रथम अतिशय संकोच वाटला. प्रत्यक्ष दीक्षा-समारंभाच्या वेळी त्या उन्मनी अवस्थेत होत्या.

कोसीपूरच्या बंगल्यांत असतांना एकदां रामकृष्णांनी त्यांना विचारलें, “ मीच सर्वकांहीं करतो. तूं मला मदत नाही का करणार ? ” यावर शारदामणी म्हणाल्या होत्या, “ मी बाई माणूस ! मी काय करूं शकणार ? ” यावर ते पुन्हां म्हणाले, “ छे ! छे ! तुझ्याकडून फार मोठे कार्य व्हावयाचें आहे. ” रामकृष्णांच्या निर्याणानंतर जेव्हां त्यांना त्यांच्या शेकडों शिष्यांना दीक्षा देण्याची व मार्गदर्शन करण्याची वेळ आली तेव्हां या सूचक संभाषणाचा अर्थ त्यांना उमगला. बृंदावनांत स्वामी योगानंदांना दीक्षा दिल्यानंतर आध्यात्मिक गुरूच्या नव्या भूमिकेत शारदामणी बावरूं लागल्या.

बृंदावनांत एक वर्ष मुकाम झाल्यानंतर शारदामणींना सांघेदुखीचा त्रास होत होता. तरीहि त्या इतर कांहीं यात्रेकरूंखरोबर आसपासच्या बऱ्याच ठिकाणी पायी हिंडल्या. या वेळी त्यांच्याखरोबर असणाऱ्या योगीन माला असें आढळलें की शारदामणी चाट्यां चाट्यां मय्येच थांबत. कांहीं जागा त्यांना विशेष ओळखीच्या वाटत, जणूं त्या तेथे पूर्वी खूप बावरलेल्या होत्या ! कसल्यातरी गोड स्मृति जागृत झाल्याप्रमाणें त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद व उत्साह दिसे.

बृंदावनाहून परततांना शारदामणींनी रामकृष्णांचे कांहीं अवशेष हर-द्वारच्या ब्रह्मकुंडांत व त्यांच्या जटा अलाहाबादच्या त्रिवेणीसंगमावर विसर्जन केल्या.

इ. स. १८८७ च्या उत्तरार्धात त्या कामारपुकूरला पोचल्यावर त्यांना एका नवीन संकटास तोंड घावें लागलें. रामकृष्णांच्या निधनानंतर शारदामणी प्रथमच येथे आल्या होत्या. त्या वेळच्या सामाजिक रूढीस अनुसरून विधवेचा वेप त्यांनी परिधान केलेला नव्हता. यामुळे गांवांतील सामान्य माणसांकडून त्यांच्यावर कडक टीका होऊं लागली. मागच्याप्रमाणेंच त्यांनी पुन्हां एकदां सौभाग्यचिन्हें उतरविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण याहि वेळी रामकृष्ण प्रगट होऊन त्यांनी त्यांना परावृत्त केलें. ह्या खेपेस रामकृष्ण बऱ्याच शिष्यांसमवेत आले. समोर येतांच त्यांच्या पायांतून पाण्याचा छोंदा वाहूं लागला.

शारदामणींनी शेजारच्या झाडाची फुले तोडून तीं त्या प्रवाहांत वाहिलीं आणि आदरानें नमस्कार केला. आतां मात्र त्यांची खात्री झाली कीं त्यांचे पति म्हणजे साक्षात् श्रीविष्णुच असून त्यांच्या पायांतून वाहतांना दिसलेला पाण्याचा पवित्र प्रवाह म्हणजे गंगामाईच होय. वृंदावनांत एके ठिकाणीं असा मजकूर कोरलेला आहे कीं, “कृष्णदेवाशीं जिचा विवाह झालेला आहे तिला कधींच वैधव्य येत नाही.” यांतील सत्य शारदामणींच्या प्रत्ययास आलें. यानंतर मात्र आपल्या अखंड सौभाग्यावर दृढ श्रद्धा ठेवून लोकनिंदेकडे दुर्लक्ष करण्याचा त्यांनीं निश्चय केला आणि शेवटपर्यंत हातांतलीं कंकणें व लाल किनारीची साडी हा वेश कधींहि पाळटला नाही. शेजारच्या जमीनदाराची कन्या प्रसन्नमयी हिनें शारदामणींचे असामान्यत्व इतरांना पटवून दिल्यावर जननिंदा आपोआप बंद झाली.

कामारपुकूरचा शारदामणींचा दिनक्रम पाहून वनवासी सीतेची आठवण येते. त्या एकट्याच रहात. दारिद्र्याचे चिमटे क्षणोक्षणीं त्यांचें हृदय रक्तवंवाळ करित. थोडा भात व मिळेल ती एखादी भाजी स्वतः उकडावी व खावी. मीठ विकत आणण्यासाठीं हि त्यांच्याजवळ पैसे नसत. पण एवढ्या विपत्तींतिहि त्यांची मनःशान्ति कधीं ढळखी नाही. कारण मरतेसमयीं रामकृष्णांनीं त्यांना सांगून ठेवले होते कीं, “माझ्या माघारीं तूं कामारपुकूरलाच रहा. जो मिळेल तो भाजीभात खा आणि ईश्वरचितनांत काळक्रमणा कर.” शारदामणींनीं हा आदेश शब्दशः पाळला. जयरामवातीस आपल्या आईलासुद्धां त्यांनीं आपल्या हालअपेष्टा कधीं कळविल्या नाहीत.

रामकृष्णांच्या सन्यासी उपासकांना कांहीं काळ शारदामणींचा पूर्ण विसर पडला होता. रामकृष्णांच्या देहावसानानंतर त्या सर्वांना फार मोठा धक्का बसला आणि त्यांच्या चित्ताला परमार्थाची एकच ओढ लागून राहिली. शारदामणींची कामारपुकूरला वित्ती वेगविल्ल्याणीं अवस्था झाली होती याची कोणाला कल्पनाहि नव्हती. प्रसन्नमयीमुळे शारदामणींची असहाय अवस्था रामकृष्णांच्या कल्पकत्वातील उपासकांच्या कानांवर गेली. पुरें एका वर्षे या उपासमारीच्या तपधर्मेत गेल्यानंतर शिष्यांनीं शारदामणींना कळवल्यांत रहावयास येण्याचा आग्रह केला. या सुमारास शारदामणींची अंतःशुद्धि पूर्ण

शाली होती. चित्त चैतन्याशी एकरूप होऊन त्यांना एका लोकोत्तर शान्तीचा लाभ झाला होता.

पुत्रवत् मानलेल्या शिष्यांच्या आप्रहावरून शारदादेवी इ.स. १८८८ च्या मे महिन्यांत वल्लकल्यांत रहावयास आल्या. थोड्याच दिवसांनीं वलरामबाबूंच्या घराच्या छपरावर संपूर्ण समाधि-अवस्थेत बसलेल्या शारदादेवी योगीन माने पाहिल्या. हा अनुभव तिला सांगत असतांना त्या म्हणाल्या, “मी एका वेगळ्याच जगांत गेलें होतें. तेथील माणसें अतिशय प्रेमळ दृष्टीनें माझ्याकडे पहात होतीं. माझे सर्वांग अप्रतिम सुंदर दिसूं लागलें. सर्वांनीं आप्रह करून मला रामकृष्णांजवळ बसविलें. त्या वेळचा माझा आनंद शब्दांत वर्णन करणें अशक्य आहे. कांहीं वेळानें या जगाची जाणीव जागृत झाली आणि मी माझ्या या देहाजवळ आलों. मला वाटलें, “या कुरूप देहांत मी कसा प्रवेश करूं ? मोठ्या प्रयासानें मी परत कायाप्रवेश केला.”

याच सालच्या आक्टोबर महिन्यांत शारदामणी जेव्हां नीलांवर बाबूंच्या भाड्याच्या घरांत रहात होत्या तेव्हां एकदां अशीच त्यांची निर्विकल्प समाधि द्यागडी. कित्येक तास त्यांचा देह निश्चेष्ट होता. पुन्हां जागृतावस्थेत येतांना त्या मोठ्यानें ओरडल्या, “योगेन्, माझे हात कोठें आहेत ? माझे पाय कोठें आहेत ?” योगीन माने जेव्हां बराच वेळ त्यांचे हातपाय दाबले तेव्हां त्यांना पुरी शुद्ध आली.

याच घरांत पुन्हां इ. स. १८९३ मध्ये शारदामणी रहात असतांना त्यांनीं व योगीन माने ‘पंचतपा’ नांवाची साधना केली. पहांटे उठून गंगेचें स्नान करून येऊन दोघीजणी घ्यानास बसत. बैठकीच्या चारी बाजूंस चार अग्नि प्रज्वलित केले जात व पांचवा अग्नि सूर्य वरतून तळये. सूर्यास्त होईपर्यंत त्या दोघी प्यानमग्न असत. हें तप पांच दिवस केल्यावर त्यांचीं शरीरे जळलेल्या लाकडासारखीं दिसूं लागली.

या तपस्येच्या कालांत शारदामणींना एक सूचक दर्शन घडलें. गंगेचा प्रवाह वहात आहे. रामकृष्ण स्नानाच्या मित्रानें प्रवाहांत उतरले. हळूहळू त्यांचा देह पाण्यांत विरवळूं लागला. कांहीं वेळानें त्यांचा संपूर्ण देह गंगामाईशीं एकरूप झाला. त्याच स्वामी विवेकानंद (नरेन्द्रनाथ) तेथें आले

व ' जय रामकृष्ण ' असा घोष करीत हजारों लोकांवर त्या पवित्र जळाचें त्यांनीं सिंचन केले. विवेकानंदांनीं पुढे जो रामकृष्णांच्या कार्याचा प्रसार केला त्याची यथायोग्य कल्पना या दृष्ट्यानें शारदामणींना मिळाली.

पूज्य माताजीः—शारदामणींच्या समाधि-अवस्था पाहण्याचें भाग्य फक्त योगीन मा व गोपाल मा या त्यांच्या निकटवर्ती शिष्यांनीं नाच लाभे. अशा अवस्थेत त्यांनीं शारदामणींना दक्षिणेश्वरास व वृंदावनास अनेक वेळां पाहिले होते. इ. स. १८८८ त कामारपुकूरहून कलकत्त्यास आल्यावर शारदामणींच्या मनोरचनेतील फरक त्या दोघींनाहि आश्चर्यकारक वाटला. या वेळीं त्यांना सिद्धावस्था प्राप्त झाली होती. बहुतेक वेळ त्या अंतर्मुख असत. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक विशेष तेज दिसे. इतरांनाहि त्यांच्या सहवासांत कांहीं वेगळीच अनुभूति जाणवे. कालीमातेची जणू चालती धोळती प्रतिकृतिच भासणाऱ्या शारदामणी स्वतः मुक्त होऊन इतरांना मार्गदर्शन करण्यास सिद्ध झाल्या होत्या.

योगीन मा व गोपाल मा यांच्याप्रमाणे रामकृष्णांच्या इतर शिष्यवर्गांचीहि शारदामणींच्या पारलौकिक सामर्थ्याविषयी व अधिकाराविषयी लवकरच खात्री पटली. रामकृष्णांत ज्या अलौकिक शक्तीचा प्रत्यय येई तीच शक्ति शारदामणींतहि असल्याची अनेकांना प्रचीर्ती आली. रामकृष्णांच्या निर्याणानें शेंकडों मुमुक्षूंचीं मनं निराश व खिन्न झाली होती. त्यांना दिलासा देऊन मार्गदर्शन करण्यास योग्य वेळीं शारदामणी हजार झाल्या. हे पाहून रामकृष्णांचे शेंकडों शिष्य पुन्हां उत्साहानें त्यांच्याकडे आले व ' पूज्य माताजींना ' गुरुत्वाची कल्पून त्यांनीं परत साधनेस सुरुवात केली.

शारदामणींच्या दैनंदिन गरजा व्यवस्थित भागविण्याची सर्वांनीं प्रयत्न दक्षता घेतली. माताजींची एखादी क्षुल्लक गरज ज्या शिष्यास भागवितां येई तो स्वतःस भाग्यवान् समजे. शारदामणींनीं ज्यांना प्रथम दीक्षा दिली ते स्वामी योगानंद माताजींचे प्रमुख सेवक होते. योगानंदाना मदतनीस म्हणून स्वामी अद्भुतानंद व स्वामी अद्वैतानंद हे दोघे असत. योगानंद इ. स. १८९९ त निवर्तले. यांच्या खालोखाल माताजींच्या सेवेत स्वामी त्रिगुणातीतानंद व त्यांच्यानंतर स्वामी शारदानंद यांचा क्रम लागे. शारदानंदांनीं माताजींची

शेवटच्या दिवसापर्यंत चोख व्यवस्था ठेवली. रामकृष्णांचे उपासक बलराम बोस आणि महेंद्रनाथ गुप्त (' द गॉस्पेल ऑफ श्रीरामकृष्ण ' या पुस्तकाचे कर्ते) माताजींच्या खर्चाची बाजू उचलीत. अशा रीतीने वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी स्वतःची साधना पूर्ण करून श्रीशारदादेवी मुमुक्षूंना मार्गदर्शन करू लागल्या. सुसावस्येंतील त्यांची आध्यात्मिक शक्ति या वेळी प्रकट झालेली होती. शेंकडों स्त्री-मुरूप माताजींच्या रक्तीने आपल्या जीवनाचे सोने करण्याची धडपड करीत होती.

शारदामणीची दीक्षा देण्याची पद्धति वैशिष्ट्यपूर्ण होती. या प्रक्रिये-विषयी त्यांनी स्वतःच कथन केलेल्या हकीकतीपैकी कांहीं सांगितल्या की वाचकांस कल्पना येईल. त्या म्हणत, " मंत्राच्या साहाय्याने गुरुची शक्ति शिष्यांत संक्रमित होते. दीक्षा देतांना गुरु शिष्याची अनेक पापे आपल्या माथी घेऊन शारीरिक पीडेच्या रूपाने ती भोगतो. मला जे देण्यासारखे असते ते मी मंत्ररूपाने देऊन टाकते. ज्याला तावडतोच मनःशान्ति हवी असेल त्याने कडक तपस्या आचरावयास हवी. "

" माझ्याकडे येणाऱ्या कांहीं लोकांनी भूतकाळांत घोर पातके केलेली असतात. पण एवढी त्यांनी मला माताजी म्हणून साद घातली की, मी सर्व विसरून त्यांच्यावर त्यांच्या पात्रतेहून अधिक कृपा करते. "

माताजींनी ज्या शारीरिक व्याधि भोगल्या त्या पाहिल्या म्हणजे त्यांच्या शब्दांची सत्यता पटते. एखाद्या पापी माणसाने त्याच्या चरणांस स्पर्श करतांच त्यांना विलक्षण वेदना होऊ लागत. मग त्या शमविषयासाठी शारदामणी कितीतरी वेळ गंगेच्या पात्रांत पाय सोडून वसत, ही गोष्ट अनेकांनी पाहिलेली आहे. अशाच तऱ्हेचा एक अनुभव शारदामणींनी आपल्या शिष्यांस खालील शब्दांत निवेदन केला होता.

" एका वयस्कर माणसाबरोबर दुसरा एक नवीन मनुष्य आलेला पाहून मी चटकन् आंत जाऊन माझ्या आसनावर वसले. माझ्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने त्या नव्या माणसाने माझ्या पायांना स्पर्श केला. तेव्हापासून माझ्या पावलांची व पोटाची अशी भयंकर आग होते आहे ! तू त्या वेळी तेथे हजर असतास तर माझ्या चेहऱ्यावरील नाराजी पाहून त्या गृहस्थाला

घोषविले अमृतस. तीनचार वेळां गोंत पाय भिजविले पण अजून आग पत्नी होत नाही. ”

अशाच प्रकारची आणगी एक दृष्टीकृत त्यांनी योगीन माल मांगितली होती.

“ कांही मागसांचा माझ्या पायांना स्पर्श होतांच मला दुसारी वाटते, आनंद वाटतो. उलट कांहीच्या स्पर्शाने मला गांधीतमासा चावल्यासारख्या वेदना होतात. अशा वेळीं गोंत पाय घुटविले म्हणजेच थोडे घरे वाटते. ”

इतकें असूनहि त्यांनी हें सहन करून अनेक पायांचा उद्धार केला. यासंबंधी बोलतांना त्या म्हणत, “ पण हें सर्व शरदूला सांगूं नका हं ! नाहीतर तो लोकांना माझ्याकडे येण्याची बंदी करील. ”

अनेक बऱ्या-पुत्रांना बांचविण्यासाठी हें दुःख त्या हंसतमुणाने सहन करीत. हेंच त्यांच्या आयुष्याचें ध्येय होतें. त्यांच्या शेवटच्या आजारांत त्यांना ऐकूं येईल अशा आवाजांत एक शिष्य दुसऱ्यास म्हणाला, “ या दुखण्यांमून माताजी उठल्या तर यापुढें त्यांनी कोणाखादि दीक्षा देऊं नये अशी आपण तजवीज करूं. इतरांची पाये त्यांनी कां भोगावची ? ”

हे शब्द कानी पडतांच अंथरणास गिळखेल्या माताजींनी मंद स्मित करून त्यांना विचारलें, “ असें का बोलता ? रामकृष्णांनी लोकांच्या फक्त पुण्याचाच वाटा उचलला होता का ? ”

आयुष्याच्या अतापर्यंत शरदामणींना आपल्या कार्याचा सतत घ्यास लागलेला होता. रामकृष्णांनी मरतांना त्यांना सांगितलें होतें की, “ मामान्य माणसे अंधारातील किडेमुंण्याप्रमाणे जगतात. तूं त्यांना बांचविण्यासाठी परिश्रम केले पाहिजेम. ”

निरनिराळ्या वृत्तीच्या माणसासाठीं रामकृष्णांनी दिलेले मंत्र माताजींच्या कानांत एकसारखे घुमत. लोकांना सन्मार्गावर आणण्यासाठी त्यांनी अविव्रांत परिश्रम केले. रामकृष्णांनी जशी शिष्यांची निवड केली तशी निवड

शारदामणींनीं कधीं केली नाही. अलौकिक बुद्धिमत्तेची कांहीं मंडळी हाताशीं धरून त्यांना रामकृष्णांनीं इतके तपार केले कीं त्यांनीं जगभर रामकृष्णांच्या संदेशाचा व शिक्वर्णाचा यशस्वी रीतीने प्रसार केला. शारदामणींनीं जवळ येणाऱ्या प्रत्येक माणसास ज्ञान व भक्ति देण्याचा यत्न केला. त्या एवढां योगीनला म्हणाल्या, “रामकृष्णांनीं विलक्षण खाराखुराणीने शिष्यांची निवड केली आणि माझ्याकडे मात्र त्यांनीं माशा-मुंग्यांसारखीं जमणारी सामान्य माणसे पाठविली ! त्यांच्या शिष्यांशीं माझ्या उपासकांची तुलनाच होऊं शकणार नाही.” त्यांच्या या उद्गारांत शिष्यांबद्दल अनुदारता नमून त्यांच्या व रामकृष्णांच्या कार्यातील भेद अभिप्रेत आहे. अगदीं सामान्य माणसांतहि त्या केवढें आध्यात्मिक परिवर्तन घडवून आणूं शकत हैंहि वरील उद्गारावरून कळून येण्यासारखें आहे. रामकृष्णांचे नामवंत शिष्य स्वामी प्रेमानंद यांनीं एकदां असे उद्गार काढले कीं “जे विप्र आम्हांला पचवितां येत नाहीं ते आम्ही माताजीकडे धाडतो. कारण त्यांच्या अंगांत कोणतेंहि कालकूट पचविण्याची धमक आहे. त्या वाटेला त्याला आसरा देऊं शकतात.” भारतांतील सर्व भागांतून मुमुक्षु येऊन शारदामणींकडून दीक्षा घेऊन जात यांतील मर्म वरील उद्गारांवरून ध्यानांत येईल.

शारदामणींचा मुक्ताग वयांतून सुमारे सहा महिने कलकत्त्यांत व सहा महिने खेड्यावर असे. या खेड्यांतील मुक्तागपैकी कांही महिने कामारपुकूरला व कांही महिने जयरामवार्तास त्या रहात. इ. स. १९१५ पर्यंत त्या बंधू-समवेत रहात. नंतर स्वामी शारदानंदांनीं त्यांच्यासाठीं एक स्वतंत्र झोपडी जवळच बांधवून घेतली. इ. स. १९११ त त्यांनीं कोआलपारा येथें ‘जगदंबा-आश्रम’ स्थापन केला. प्रतिवर्षी कांही दिवस त्या तेथें येऊन रहात. कलकत्त्यांत सुमारे वीस वर्षे त्या भाड्याच्या घरांत राहिल्या. गंगानदीपासून जवळ असें एखादें घर त्यांच्यासाठीं निवडलें जाई. बागवाजार किंवा श्यामवाजारची वाजू त्या अधिक पसंत करीत. नदीच्या पलीकडल्या काठाकडे रहावयाचें असल्यास केव्हर किंवा घुसुरी या भागांत घर पाहिळें जाई. अगदीं अल्पकाल वास्तव्य करावयाचें असल्यास त्या बहुतेक बलराम बोस यांच्याकडे व कचित् महेन्द्रनाथ गुप्त यांच्याकडे रहात. इ. स. १९०९ च्या मे महिन्यांत स्वामी शारदानंदांनीं अतिशय परिश्रम घेऊन बागवाजारांत त्यांच्यासाठीं स्वतंत्र घर

तयार केल्यानंतर मात्र त्या नेहमी तेथेच रहात. हे घर 'माताजी-निवास' या नावाने फलकल्यांत अजूनहि पदार्थास सांपडते.

कक्षेच्या बाहेर :- कांदी प्रसंगी यात्रेच्या निमित्ताने अगर प्रकृति-स्वास्थ्यासाठी म्हणून एखाद्या दैव्या ठिकाणी जाण्यासाठी शारदामणी बाहेर पडत. अशा तऱ्हेचा पडिला प्रवास त्यांनी इ. स. १८८८ त केला. नीलांबर-वाळूंच्या घरी सुमारे सहा महिने राहिल्यानंतर चम्याच शिष्या, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी योगानंद आणि स्वामी शारदानंद यांच्यासह यटकपर्यंत त्यांनी आग-बोटीने प्रवास केला. पुढे धैर्याने त्या पुरीच्या जगन्नाथाच्या गेल्या. धराम बोस यांच्या एका नातेवाईकाच्या घरांत ही सर्व मंडळी सुमारे दोन महिने राहिली.

जगन्नाथपुरीस त्या हरिवल्लु बोस नांवाच्या एका प्रख्यात वकिलाच्या सन्माननीय पाहुण्या म्हणून गेल्यामुळे देवळांतील पुजार्थ्यांनीहि त्यांना फार इतमामाने वागविले. पण त्या स्वतः मात्र एखाद्या सामान्य यात्रेकरूपमाणेच वागत. देवळांत जाण्यासाठी एका उपाध्यायाने जेव्हा त्यांच्यासाठी पालखी आणली तेव्हा त्या म्हणाल्या, "आपण पुढे व्हा. त्या विश्वनियंत्या जगन्नाथाच्या दर्शनास सामान्य माणसासारखे पायी जाणेच मला अधिक आवडेल." पर्यंतशिल्लरावर वनराजाच्या पाटांत विराजमान झालेल्या जगन्नाथाच्या आपण एक भाविक सेविका आहोत हीच एक भावना या वेळी त्यांच्या हृदयांत होती.

सामान्य माणसास कांदीशी विचित्र वाटावी अशी एक गोष्ट या ठिकाणी शारदामणींनी केली. रामकृष्ण जगन्नाथपुरीस गेलेले नव्हते. म्हणून त्यांचा फोटो आपल्या पदराखाली घादून एकदां त्या जगन्नाथाच्या दर्शनास गेल्या. रामकृष्णांचा फोटो ही त्यांच्या दृष्टीने जड वस्तु नव्हती. म्हणून त्यांचा फोटो जगन्नाथासमोर धरण्याने रामकृष्णांना विश्वनाथाचे दर्शन झाल्याचे समाधान त्यांना लाभले. गूढ अव्यात्मवादी माणसांच्या अनुभवाच्या पातळीवर सामान्य माणसे पोचू शकत नाहीत. यामुळे त्यांचे वागणेहि समजत नाही.

महेन्द्रनाथ गुप्तांच्या रोजनिशीत नमूद करून ठेवल्याप्रमाणे इ. स. १८९० मध्ये मार्चच्या २५ तारखेस शारदामणी वैद्यनाथावरून गयेस गेल्या आणि जूनच्या दोन तारखेस पुन्हा कलकत्त्यास परतल्या. रामकृष्णांच्या

मातोश्री चंद्रमणीदेवी यांच्या इच्छेनुसार त्यांनी ही गयेची यात्रा केली. धार्मिक विधि उरकल्यावर पुढे गौतम बुद्धास जेथे ज्ञानप्राप्ति झाली त्या बुद्धगयेस शारदामणींनी भेट दिली. तेथील हिंदू भिक्षूंनी संन्याशांच्या राहण्याची केलेली व्यवस्था पाहून त्यांचे मातृहृदय रामकृष्णांच्या संन्यासी शिष्यांच्या आठवणीने सद्वदित झाले. त्यांनी हा अनुभव नंतर स्वतःच एकदां कथन केला.

“बुद्धगयेच्या मठांत संन्यास घेऊन धर्मसाधना करणाऱ्यांच्या सर्व ऐहिक गरजा व्यवस्थित भागविल्या जातात. भिक्षूंना पैशाची कमतरता नाही हे पाहून रामकृष्णांच्या संन्यासी शिष्यांच्या हालींची आठवण होऊन मला रडू पडले. पोट भरण्यासाठी त्यांना दारोदार मीक मागावी लागते. क्षणभर विश्रांति घेईन म्हटल्यास त्यांना एकदि सोयिस्कर टिकाण नाही. मी म्हटले, “देवा, या सर्वांची नीट व्यवस्था व्हावयास हवी.”

शारदामणींच्या इच्छेनुसार रामकृष्णांच्या प्रेरणेने वेदूरला मठस्थापना करण्यांत आली. इ.स. १८९८ मध्ये शारदामणींनी जागा नक्की करून भूमिपूजन केले आणि लवकरच हा मठ सुरू झाला.

इ.स. १८९४ त बलराम बोसांची पत्नी कृष्णभामिनी आजारी झाली. तिच्या, एका शिष्येला आणि तीन संन्यासी शिष्यांना बरोबर घेऊन शारदामणी विहारमधील कोइल्वार या थंड हवेच्या ठिकाणी गेल्या. तेथे त्यांचा सुकाम सुमारे दोन महिने होता. तेथील वनश्री आणि रानटी हरणांचे वागडणारे कल्प त्यांना लहान मुलांप्रमाणे वेड लावीत. पण या खेड्यांतील लोकांचे दारिद्र्य पाहून मात्र त्यांचे हृदय पिळवटून जाई. रामकृष्ण मथूरबरोबर वैद्यनाथास व त्याच्या गांवी गेले असता तेथील लोकांच्या हातअपेष्टा पाहून ते असेच दुःखी होत असत.

इ.स. १८९५ च्या पहिल्या तिमाहींत शारदामणी काशी-बुंदावनाच्या यात्रेस गेल्या. या वेळी त्यांच्याबरोबर योगीन मा, गोपाल मा, शारदामणींचे भाऊ व आई एवढी मंडळी होती. या यात्रेची योजना प्रामुख्याने त्यांच्या आईसाठीच करण्यांत आली असावी. प्रवासाची व्यवस्था व मार्गदर्शन स्वामी योगानंदानी केले. या खेपेस शारदामणींनी बुंदावनाहून एक चाल्मोपालाची मूर्ति आणली व अखेरपर्यंत तिची पूजा-अर्चा त्या करित. बुंदावनास जाण्यापूर्वी

त्यांना कृष्णाने प्रत्यक्ष दर्शन दिले आणि 'माझी भक्ति कर' असे त्याने सांगितल्यावरून त्यांनी ही पूजा सुरू केली.

इ. स. १९०४ मध्ये स्वामी प्रेमानंदांनी जगन्नाथपुरीच्या यात्रेची एक योजना आणली. या वेळी शारदामणीची अनेक नातेवाईक मंडळी व शिष्य-शिषिणी त्यांच्याबरोबर होत्या. या यात्रेहून परत आल्यानंतर थोड्याच दिवसांत शारदामणीचे चुलते नीलमाधव वारले. इ. स. १९०६ मध्ये त्यांच्या मातोश्री (स्वामामुंदरी देवी) निवर्तल्या. या दोघांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांना ही यात्रा घडली हे त्यांचे महत्तमाग्यच होय.

पुरीच्या यात्रेनंतर सुमारे सहा वर्षांनी वलराम दोस यांच्या ओरिसा-मधील कौटुंबिक मालकीच्या फ्लॅट असलेल्या कोठार या ठिकाणी शारदामणी सुमारे दोन महिने राहिल्या. त्या गांवचा पोस्ट-मास्तर मूळ बंगाली, पण त्याने लिथन धर्माचा स्वीकार केला होता. शारदामणीची भेट झाल्यावर हिंदुधर्मात परत येण्याची त्याला तीव्र इच्छा झाली. माताजीच्या सूचनेवरून त्याला हिंदू करून घेण्यांत आले आणि त्यांनी त्याला दीक्षाहि दिली. या ठिकाणी शेंकडो सुमुश्रु मंडळींनी शारदामणीचे शिष्यत्व पत्करले. आसाममधील शिलोंग-सारख्या दूरदूरच्या ठिकाणी त्यांचे शिष्य विखुरलेले दिसतात.

इ. स. १९११ मध्ये शारदामणी आठ शिष्यांसमवेत दक्षिण भारताच्या यात्रेस गेल्या. स्वामी रामकृष्णानंद या रामकृष्णांच्या एका नामवंत शिष्याने या यात्रेच्या कार्यक्रमाची आंगळणी व व्यवस्था केली होती. रामेश्वरलाहि शारदामणींनी भेट दिली. रामकृष्णानंदांनी दक्षिण भारतांत पहिल्या रामकृष्णमठाची स्थापना केली. मद्रासमध्ये मैलपूर येथील मठाजवळ एका भाड्याच्या घरांत या मंडळींचा सुमारे एक महिना मुकाम झाला. अनेक स्त्रीपुरुषांना व एका अमेरिकन मठवासीयालाहि शारदामणींनी या वेळी दीक्षा दिली. त्यांच्या या मुकामांत असंख्य सुशिक्षित स्त्रीपुरुष त्यांच्या दर्शनास येत आणि त्यांच्याशी चर्चा करीत, हे पाहून त्यांना फार आनंद व थोडे आश्चर्यहि वाटे.

मद्रासहून स्वामी रामकृष्णानंदांच्या मार्गदर्शकत्वाखाली सर्वजण रामेश्वराला निघाली. वाटेत एक दिवस मद्रुरेस थांबून त्यांनी शिव आणि मीनाश्री याची प्रसिद्ध मंदिरे पाहिली.

रामेश्वराच्या देवळांत पुजाऱ्यांखेरीज इतर कोणालाहि गाभाऱ्यांत प्रवेश करतां येत नाही. परंतु रामनाडच्या राजाच्या आज्ञेवरून शारदामणी व त्यांच्या शिष्यांना गाभाऱ्यांत जाऊन रामेश्वराच्या पायास हात लावून दर्शन घेण्याची सवलत मिळाली. कारण रामनाडचा राजा हा स्वामी विवेकानंदांचा शिष्य होता. स्वामी रामकृष्णानंदांनी मुदाम तयार करवून घेतलेली मुवर्णाची वेलाची १०८ पाने शारदामणींनी मोठ्या भक्तिभावाने शिवाला अर्पण केली.

नंतर मद्रासमार्गे शारदामणी बंगलोरला गेल्या व तेथील रामकृष्ण आश्रमांत चार दिवस राहून त्यांनी सर्व आसमंत पवित्र केलें. बंगलोरच्या स्वागताविषयी स्वतः शारदामणी सांगतात, “मी स्टेशनवर उतरतांच लोकांनी माझ्यावर पुलांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. सर्व रस्ते पुलांनी भरून गेले होते. या भागांत रामकृष्णांच्या संदेशाचा भरपूर प्रसार झाला असल्यामुळेच माझ्याबद्दल इतकी आदरभावना व्यक्त झाली.”

वाटेंत राजमुंद्रीस गोदास्नानासाठी एक दिवस व पुरीस दोन दिवस मुक्काम करून शारदादेवी एप्रिलच्या ११ तारखेस कलकत्त्यास पोचल्या. स्वामी रामकृष्णानंदांनी केलेल्या व्यवस्थेवर शारदामणी खूब शाल्या. माताजी काळकर्यास परतल्यावर कांहीं महिन्यांतच स्वामी काळवश झाले. शारदामणीची रामेश्वर-भेट व त्यावेळी लाभलेली त्यांच्या सेवेची संधि हेंच त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचें महत्कार्य ठरलें.

इ. स. १९१२ च्या नोव्हेंबरपासून पुढच्या जानेवारीपर्यंत त्या काशीस जाऊन राहिल्या होत्या. रामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध संन्यस्त शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद हे या वेळी माताजींच्या सेवेसाठी त्यांच्याजवळ राहिले होते. स्वास्थ्याने आणि सबडीने त्यांना सर्व ठिकाणें पाहतां यावीत अशी योजना या प्रवासाच्या वेळी आखण्यांत आली होती.

शारदामणींच्या प्रवासाचा हा तत्का जरी तयार करतां आला तरी प्रत्येक ठिकाणाचा त्यांच्या मनःपटलावर काय ठसा उमटला हें सांगणें तितकेंसोपें नाही. फक्त एक दोनदाच त्यांनी आपली प्रतिक्रिया चोदून दाखविली

होती. मंदिरांतील केदारनाथाचा पाहून त्या म्हणाल्या होत्या, “ हा केदारनाथ व हिमालयांतील केदारनाथ यांचा संबंध आहे. याचे दर्शन घेतले म्हणजे त्याच्याहि भेटीचे श्रेय लाभते. या मूर्तीत ईश्वर जागृत आहे हे स्पष्ट दिसते. ”

सारनाथास बौद्धधर्मियांनी बांधलेल्या इमारतीचे अवशेष पाहून कांहीं अमेरिकनांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांच्याकडे नजर टाकून शारदामणी म्हणाल्या, “ यांनीच आपल्या पूर्वजन्मांत या इमारती बांधल्या. परंतु त्याची आतां आठवण न राहिल्याने त्यांच्याच कर्तृत्वाचे ते आश्चर्य करित आहेत. ”

या सुमारास काशीला रामकृष्णमठामार्फत एका मोफत रुग्णालयाच्या कामास सुरुवात करण्यांत आली. शारदामणींनी या ठिकाणाला भेट दिली त्यावेळी त्यांनी असे उद्गार काढले की, “ या ठिकाणी रामकृष्णांचे अस्तित्व भासमान होतें. लक्ष्मीहि येथे रमलेली दिसते. एवंदरीने हें ठिकाण इतकें आकर्षक आहे की मला येथे कायम वस्ती करण्यास खूप आवडेल. ”

काशीला आणखी एक उल्लेखनीय प्रसंग घडला. शारदामणी व त्यांच्या घरोबरीच्या मंडळींना सारनाथला जाण्यासाठी एक घोडागाडी ठरविण्यांत आली. पण ती यावयास उशीर झाल्याने दुसरी एक गाडी भाड्याने घेऊन मंडळी निघाली. ठरविलेली गाडी मागाहून आली व त्यांत बसून स्वामी ब्रह्मानंद गेले. परत येतांना शारदादेवीसाठी योजलेल्या गाडीत त्यांनी बसावे असे ब्रह्मानंदांनी सुचविलें. त्यावर त्या म्हणाल्या, “ ही दुसरी गाडीहि चांगली आहे. स्वामी ब्रह्मानंदांनीच त्या गाडीतून यावे. ” पण सर्वांनी फार आग्रह केल्यामुळे शारदामणी पूर्वनियोजित गाडीत बसल्या व ब्रह्मानंद दुसऱ्या गाडीत बसले. वाटेत ब्रह्मानंदांच्या गाडीला अपघात होऊन त्यांना दुखापत झाली. हें पाहून शारदामणी म्हणाल्या, “ माझ्यावरचें संकट ब्रह्मानंदांनी आपल्यावर घेतलें. जर उलट घडतें तर परिणाम फार घोर झाले असते ! ”

रामकृष्णांच्या शिष्यमंडळींच्या परिश्रमांमुळेच शारदामणींना इतकी ठिकाणे पाहतां आली.

एक सामान्य व सुशील यात्रेकरू या दृष्टीने दिसून आलेली भाविक वृत्ति व निसर्गसौंदर्याने उचंबळून येणारी त्यांची बालिश वृत्ति हे त्यांच्या

व्यक्तिमत्त्वांतील दोन पैदा प्रवासाच्या वेळी स्पष्टपणे प्रगट होत. ईश्वराच्या सान्निध्यांत गेल्याबरोबर या सिद्ध महिलेच्या मनोवृत्ति कशा उन्मीलित होत, हे जर आणखी जवळून पाहतां आले असतें तर त्यांचें वर्णन याहूनहि अधिक यथार्थतेनें करतां आले असतें !

कृपेचा पुरः—इ. स. १८८८ नंतरचें माताजींचें जीवन म्हणजे विश्व-शान्तीचा संदेश देणारा एक ज्ञानदीपच भासे. त्यांचा शिष्यपरिवार दिवसेंदिवस वाढत होता. आध्यात्मिक योग्यतेच्या दृष्टीनें या परिवारांत सिद्धांपासून तों अतिसामान्य साधकांपर्यंत सर्व प्रकार दिसून येत. रामकृष्णांचे पूर्णावस्थेस पोचलेले अनुयायीहि माताजींना गुरुस्थानी मानीत. फक्त कांहीं ऐहिक सुख-प्राप्तीसाठीं त्यांच्या दर्शनास येणाऱ्यांनाहि त्या तितक्याच ममतेनें वागवीत. अंतिम सत्याचें दर्शन घडलेल्या शिष्यांकडे पाहून त्यांना विशेष आनंद वाटे, पण दुर्गुणी माणसांचा त्या कधीहि द्वेष करीत नसत.

“ तुमच्या कन्येभोंवतीं इतकीं मुलें जमा होतील कीं त्यांच्या सर्वांच्या गरजा भागविणें तिला शेवटीं कठीण होईल. ” हे रामकृष्णांनीं श्यामासुंदरी-जवळ काढलेले उद्गार अगदीं सार्थ ठरले. एकदां दर्शनास आलेल्या ब्रिया दाराबाहेर पडतांच शारदामणी आपल्या शिष्येस म्हणाल्या, “ मी फार धकलें आहे. मला थोडा वारा घाल. माझ्या शरीराचा विलक्षण दाह होत आहे. जगांतील पाप व दुःख अगणित आहे. आज चार बाजल्यांपासून माणसांची रीघ लागली आहे. समाजांतील हे दुःख मला आतां पाहवत नाहीं. ”

एखाद्या स्त्रीस पर्तानें मारलें तरी ती त्यांच्याकडे येऊन आपलें मन हलकें करी. कोणी नुसती गाय-बासराची ताटातूट केल्याचें कळलें तरी त्या काठी होत.

पति आजारी आहे, मूळ मृत्युशय्येवर पडलें आहे, जवळचें प्रेमळ मनुष्य सोडून गेलें आहे, कोणाचें वंचित्व फिट्यावयास हवें आहे, अशा एक ना दोन हजारों व्याधींनीं पीडलेले जीव शारदामणीकडे धांव घेत, कामना-पूर्तीसाठीं त्यांची आळखणी करीत. प्रत्येकाचें सान्त्वन करून ईश्वरास शरण जाण्याची शारदामणी त्यास सूचना करीत. कांहीं वेळां त्याहि या प्रार्थनेंत

भाग घेत आणि इतरांसाठी ईश्वराची कल्याण भाकीत. बहुतेक वेळीं देव त्यांच्या शकिस धावे.

कांहीं माणसे आपल्या पापांचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचून त्यांना दुःखी करून टाकीत. कितीही पापी मनुष्य असल तरी शारदामणी त्याला आश्रय देत. एवढां एका कुडीन घराण्यांतील छींच्या हातून अनैतिक वर्तन घडले. ती माताजीकडे आली, पण त्यांच्या खोलीत पाऊल घालण्याचें घाडस तिला होईना. ती ओक्साबोकरी रडू लागली. घडलेल्या सर्व गोष्टी तिने त्यांना सांगितल्या व मनाची वोंच कमी कमी करावी असे त्यांना विचारलें.

तिची केविलशीणी अवस्था पाहून त्यांचें मन द्रवले. त्या स्वतः उठून खोलीबाहेर आल्या व तिच्या गळ्याभोंवतीं प्रेमानें हात टाकून तिला म्हणाल्या, “वाई, आंत चळ. तुशीं सर्व पापें त्या दयाघनाच्या चरणीं ठेवून त्याची क्षमा माग. मी तुला दीक्षा देते.”

शिस्तीचें काजील स्तोम माजविणाऱ्या एका गृहस्थानें एका शिष्येच्या पूर्वयुष्मांतील गैरवर्तनावर टीका करून तिला आपलें द्वार माताजीनीं बंद करावें असें सुचविलें. पण गोड शब्दांत माताजीनीं त्याला असें उत्तर दिलें कीं हिरमुसलें तोंड करून तो निघून गेला. त्या म्हणाल्या, “माझ्या मुलाचें अंग घाणीनें खराब झाल्यास तें स्वच्छ करून त्याला मांडीवर घेणें हें माझे कर्तव्य नव्हे का ?” शारदामणीनीं अशा अनेक पापी जीवांचा उद्धार केला होता.

आपल्या बाईट वृत्ति बदलाव्यात म्हणून कित्येकजण माताजींचा सल्ला मागत आणि ती प्रेमळ माउली सर्वांवर मायेचे पाघरून घाली. हीन मार्गापासून त्यांनीं अनेकांना परावृत्त केलें. अशा लोकांना त्या दीक्षा देत व आध्यात्मिक शिस्तबद्ध जीवनाची वाट दाखवून देत. पुढचे प्रयत्न ज्याचे त्यानें करावेत असें त्यांचें म्हणणें असे. एखाद्याला भावनांच्या तडाख्यांतून वांचविण्यासाठीं काचित् प्रसंगीं त्या आपली सर्व शक्ति पणाला लावीत.

स्वामी शारदानंदाच्या शिष्यानें एवढां त्यांना विचारलें, “शारदामणींचा दीक्षाविधि किती लवकर आटोपतो आणि आपल्याला इतका वेळ कां

लागतो ? ” यावर स्वामींनी उत्तर दिले, “ माताजींच्या नुसत्या स्पर्शांत इतके सामर्थ्य आहे की शिष्य तावडतोच ऐहिकांतून चाहेर पडून अध्यात्माकडे वळतो व ईश्वराने आपला स्वीकार केला आहे अशी त्याची खात्री पटते. उलट मी दीक्षा दिल्यानंतर शिष्यावर ईश्वराने कृपा करावी यासाठी मला प्रथम कांही वेळ चिंतन करावे लागते. ”

माताजींचा एक दृष्टिक्षेपहि शिष्याच्या जीवनप्रवाहाची दिशा बदलून टाकण्यास कांहीवेळां पुरेसा असे. अशी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति हीच स्वामी विवेकानंदांच्या मते मुक्ताख्यातील ईश्वरी अंशाची खूण आहे. यामुळेच माताजींना गुंतागुंतीच्या दीक्षाविधीची फारशी गरज वाटत नसे. या विधीसाठी स्थलकालाचीहि - त्यांनी कधी निवड केली नाही. बहुतेक हा विधि त्या देवळांत स्वतःच्या प्रातःप्रार्थनेनंतर उरकीत. कल्युत्पाच्या घराच्या पडवीत किंवा खेड्यांतील घराच्या सोप्यावरहि अनेकांना त्यांनी दीक्षा दिली. त्यांना योग्य वाटेल अशी कोणतीहि वेळ त्या या विधीसाठी मुकर करीत. एका शिष्याला दीक्षा देतांना त्यांनी एका मोकळ्या मैदानावरील सांवलीची जागा पसंत केली होती, तर दुसऱ्या एका वेळी हा विधि रेल्वे स्टेशनच्या आवारांत छत्रीच्या सांवलीत उरकण्यांत आला. या वेळी पावसाचे पाणी भांड्यांत धरून त्यांनी काम भागविले.

एका प्रज्वलित अग्नीने अनेक ज्योती पेटवल्यात त्याप्रमाणे त्यांच्या तपस्येचा संपर्क घडतांच अनेकांत आध्यात्मिक ज्योत उजळू लागे. माताजींची तेजस्वी प्रज्ञा दीक्षाविधीबाबत कोणत्याहि ऐहिक रूढीस महत्त्व देत नसे. उदा. सुतककाल कोणत्याहि शुभ कार्यास वर्ज्य मानला जातो. परंतु माताजी म्हणत, “ देहाची बंधने आत्म्यावर लादण्याचे कारण नाही. ” सुतकांत त्यांनी अनेकांना दीक्षा दिली आहे. कोणत्याहि बाह्यात्कारी प्रतिकूलतेस न जुमानतां त्यांच्या सात्विक प्रेमाचा ओघ कित्येक पाप्यांना पावन करी. देवाचा उपासक कोणत्याहि धर्माचा अगर जातीचा असो, तो पुरुष असो अगर स्त्री असो, त्याची शरणागति प्रामाणिक हवी एवढाच त्यांचा मुद्दा असे. अंतरीची शुद्धता ही बाह्य उपचारांपेक्षां शतपटीने त्या अधिक म्हत्वाची मानीत.

एकाद्या माणसाला आपला शिष्य म्हणविताना आपण कोणती

जबाबदारी घेत आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना असे. त्यांच्या शेवटच्या दिवसांत, त्या दिवंगत झाल्यास आपली स्थिति किती करुणास्पद होईल याची कल्पना एका शिष्याने त्यांना देतांच त्या उत्तरादाखळ म्हणाल्या, “माझा एकहि शिष्य जोपर्यंत अमुक्त स्थितीत आहे तोपर्यंत माझ्या आत्म्यास शान्ति लाभणार नाही. गुरुची जबाबदारी फार मोठी असते. दीक्षा देणे म्हणजे पोरखेळ नव्हे ! शिष्याच्या साध्याची गुरुला सतत चिंता लागलेली असते. ”

शिष्यांच्या उद्धारासाठीं माताजी दररोज ईश्वराची प्रार्थना करीत. शेवटच्या आजारांतहि रात्री दोन वाजतां अंधारणावर वसून त्या देवाचे नांव घेत असलेल्या आढळत. या वेळीं वास्तविक त्या उठून बसण्याच्याहि स्थितीत नव्हत्या. मध्यरात्रीची त्यांची प्रार्थना पाहून सकाळीं उठल्यानंतर एका शिष्याने त्यांना विचारले, “माताजी, रात्री आपल्याला स्वस्य झोप लागली नाही का ? ” यावर त्या म्हणाल्या, “कशी येईल ? कित्येक शिष्य फक्त दीक्षा घेतात, पण त्यानंतर नियमाने जप करीत नाहीत. नियमाने तर राहोच, पण एकदां हि ते मनापासून देवाचे चिंतन करीत नाहीत. या सर्वांची जबाबदारी मी पत्करलेली आहे. त्यांच्यासाठीं मी देवाची प्रार्थना करतें आणि त्याला सांगतें, “ईश्वरा, या जगांत अमाप दुःख आहे. ज्यांनीं माझी करुणा भावली त्यांना या सुखदुःखाच्या भोवऱ्यांतून सोडव. त्यांना पुनर्जन्म नसावा. ”

दर्शनाच्या द्वारे अनेक दूरदूरच्या शिष्यांना त्यांचा सहवास घडे. ज्यांनीं त्यांना एकदां हि पाहिलेले नसे त्यांना त्या देवतारूपाने स्वप्नांत येऊन दर्शन देत. कांहींच्या स्वप्नांत जाऊन त्यांना त्या मंत्र व जप देत. नंतर त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटींतहि त्यांना तोच जप मिळे. नुसत्या त्यांच्या स्वप्नांतील दर्शनाने मोठमोठे धोके टळल्याचे अनेक शिष्य सांगत. अशा तऱ्हेचा एक विलक्षण अनुभव वंगालचे सुप्रसिद्ध नट व नाटककार आणि स्वामी रामकृष्णांचे अनुयायी गिरीशचंद्र बोस यांनीं नमूद करून ठेवला आहे. ऐन तारुण्यांत गिरीशचंद्रांना एका मयंकर व्याधीनें प्रासले होते. या वेळीं माताजींनीं देवतारूपाने त्यांच्या स्वप्नांत येऊन त्यांचा रोग वरा केल्या. यानंतर तीस वर्षांनीं जेव्हां त्यांनीं इ. स. १८९१ त जयरामवातींत माताजींना प्रथम पाहिले त्या वेळीं स्वप्नांतील देवतेच्या चेहऱ्याशी असलेले त्यांच्या चेहऱ्याचे साम्य पाहून गिरीशचंद्र थक झाले.

एका अमेरिकन मातेलाहि असाच अनुभव स्वामी रामकृष्णांबाबत आला होता. तिच्या तारुण्यांत तिची व रामकृष्णांची भेट साक्षात्काररूपाने झाली. नंतर अनेक वर्षांनी तिने जेव्हां रामकृष्णांचा फोटो पाहिला तेव्हां तिला झालेल्या दर्शनांतील रामकृष्णांचा चेहरा आठवून ती चकित झाली.

रामकृष्णांच्या शिष्यत्वाप्रमाणे माताजींचा आशीर्वाद अगदीं मुरुवाती-पासून आपल्याला लाभल्यामुळेच आपली जीवननीका अनेक संकटांतून सुखरूप पेलतीरी पोचली असा गिरीशबाबूंना नेहमी विश्वास वाटे.

• भूर्तिमंत सौहार्दः—ज्यांचा पारमार्थिक अधिकार व शिष्यांच्या जीवनावरील नियंत्रण एवढे अमर्याद आहे त्या माताजी इतक्या साध्या व आढ्यताशून्य कशा, हा विचार कोणालाहि क्षणभर मूढ बनवील. या भूर्तिमंत सौजन्याने कोणत्याहि घटनेचे श्रेय स्वतःकडे कधी घेतले नाही. ईश्वरीरूपा कोणावर झालेली दिसली की तिचे श्रेय त्या रामकृष्णांच्या अलौकिकत्वास देत. रामकृष्णाहि सर्व कर्तृत्वाचे श्रेय अशाच प्रकारे कालीमातेच्या कृपेस देत. शारदामणीच्या मते रामकृष्ण या युगांतील ईश्वरी अवतार होते आणि त्यांच्या एकनिष्ठ सेविका ही माताजींच्या जीवनांतील प्रमुख भूमिका असल्याने स्वतःच्या जीवनांत जे जे चांगले घडले ते रामकृष्णांच्या कृपेनेच, अशी त्यांची श्रद्धा असे. रामकृष्णांच्या ज्या प्रतिमेची त्या दररोज पूजा करीत त्यांत चैतन्य प्रतीत होते असा त्यांचा अनुभव होता. पूजेच्या नैवेद्याचे ग्रहणाहि ते करीत. एखाद्या दिवशी जर त्यांनी प्रसाद घेतला नाही तर त्याहि उपाशी रहात. इतरांच्या दृष्टीने ह्यात नसलेले रामकृष्ण शेवटपर्यंत माताजींच्या प्रत्यक्ष सहवासांत असत ही वस्तुस्थिति आहे.

असे लोकविलक्षण श्रद्धामय जीवन जगणाऱ्या माताजी कधी कोणावर रागावतील ही शक्यताच नव्हती. कोणी कांहीहि मागितले तरी त्याला त्या नकार देत नसत. एखाद्याच्या बोलण्यांत उघड उघड विरोध दिसत असला तरीहि सत्य सांगण्यासाठी त्या आपले तोंड उघडीत नसत. हक्कच सूचना अगर प्रश्नाच्या रूपाने त्या दुमन्यास इष्ट विचारावर आणीत. त्यांच्या संभाषण-पद्धतीचे सॉक्रेटीसच्या वादविवादपद्धतीशी खूप साम्य आढळून येते.

श्रीरामकृष्णांप्रमाणेच खोट्या स्वाभिमानाचा सर्वस्वी त्याग केलेल्या

शारदामणी म्हणजे सामान्य जनांच्या उद्धारार्थ अवतरलेल्या प्रेममूर्तिच होत्या. आपल्या परिवारांतील प्रत्येक माणसाच्या शरीरस्वास्थ्याविषयी त्या अतिशय दक्ष असत. आपल्यामुळे कोणाला जेवायला उशीर होऊ नये म्हणून सकाळी लवकर उठून त्या आपली पूजा-अर्चा आटोपीत. परंतु एखाद्या विशेष प्रसंगी मात्र सर्वांची गैरसोय झाली तरी त्या उदासीन असत. एकदां कांहीं मंडळी खूप हालबपेटा भोगीत त्यांच्या भेटीसाठी कलकत्यास आली होती. त्यांपैकी एकजण मोठ्या भक्तिभावाने शारदामणींना आपली हकीकत सांगू लागला. वराच वेळ झाला. सर्वजण जेवणासाठी खोळंबून वसली होती. एक तरुण मठवासी शेवटी त्या पाहुण्यास म्हणाला, “ तुम्हांला आणखी कांहीं सांगायचें असेल तर खाली जाऊन तेथील सिद्ध शिष्यवर्गाशी बोलत वसा. ” हे ऐकतांच माताजी निश्चया त्वरित उत्तरल्या, “ नाही, जी मंडळी एवढ्या लांबून माझ्यासाठी येथवर आली आहेत त्यांचे समाधान करणे हे माझे कर्तव्य आहे. रोजच्या गोष्टींना विलंब झाला तरी हरकत नाही. ”

माताजी सर्वांवर सारखे प्रेम करीत. एखाद्याकडेच त्यांचा विशेष ओढा नसे. त्यांचे हृदय आकाशासारखे विशाल व समुद्रासारखे खोल होते. तेथे सर्वांना सारखाच प्रवेश मिळे. माताजींचे जयरामवार्तांतील घर यांधण्याच्या कामावर अमझद नांवाचा एक मुसलमान मजूर होता. त्याला त्यांनी व्हराड्यांत जेवू घातले. स्पर्शास्पर्शाच्या रुढ वल्पना उराशी घाळणाऱ्या त्यांच्या नळिनी नांवाच्या भाचीने त्याला वाढण्यास नाखुपी दाखवितांच माताजींनी स्वतः त्याला वाढले व त्याचे जेवण झाल्यावर ती जगाहि स्वतः साफ करून टाकली. रागाने नळिनी माताजींना म्हणाली, “ आत्या, तू धर्मबाह्य झालीस. ” यावर माताजी उत्तरल्या, “ कां ? शरद जसा माझा मुलगा, तसाच अमझदहि माझा मुलगा नव्हे का ? ” वरवर पाहणाऱ्याच्या दृष्टीने या दोघांत केवढा भेद होता ! एक सिद्धावस्थेस पोचलेला संन्यासी तर दुसरा मोढमजुरी करणारा एक क्षुद्र मनुष्य. पण माताजींच्या समतेत ऐहिक दृष्टि नव्हतीच.

या समदृष्टीमुळे माताजी आपल्या अगदी अज्ञानी भक्ताकडेहि सदानु-मूर्तिने पाहू शकत. एकादां त्यांच्या एका शिष्याने देवीप्रमाणे त्यांची पोडशोप-चार पूजा करण्याचा आग्रह धरला. माताजी पाय खाली सोडून व अंगावर

एक शाल लपेटून आपल्या अंयरुणावर बसल्या. प्रथमोपचार झाल्यावर पुल्ले वाहून त्याने प्राणायामास आसन ठोकलें. बराच वेळ झाला. माताजी एखाद्या निजीव मूर्तीप्रमाणे स्तब्ध होत्या. शेवटी गोपाल मा तेथे आली आणि त्या शिष्यास रागाने म्हणाली, “ तुम्हांला कांहीं कळतें की नाही ? एकाच ठिकाणी इतका वेळ बसून माताजींना त्रास होईल हें तुमच्या लक्षांत कसे आलें नाही ? तुमच्या या प्राणायामाने एखाद्या निजीव देवतेस प्रसन्न करून घ्यायचें अशी का तुमची समजूत आहे ? ”

अशाच दुसऱ्या एका प्रसंगी एका दांडगट शिष्याने नमस्काराच्या निमित्ताने आपले डोकें माताजींच्या पायांवर इतक्या जांराने आपटलें की त्यामुळे माताजींच्या पायाला दुखापत झाली. “ असे कां केलेस ? ” म्हणून विचारतां तो म्हणाला, “ मुदामच ! मी दर्शनाला आलों होतो हें त्यांच्या कायम लक्षांत रहावें म्हणून ! ”

माताजींकडे कोणीहि माणूस आले तरी ते विन्मुख परत जात नसे. जेवणाच्या वेळीं आल्यास जेवण व इतर वेळीं कांहीं मिटाई किंवा फळ तरी त्या भेटावयास येणाऱ्याच्या हातावर ठेवीतच ! गृहव्यवस्था पाहणारी गोपाल मा कांहीं वेळीं या अनपेक्षित पाहुण्यांमुळे अगदी गोंधळून जात असे.

शहरी वातावरणांत माताजींच्या दातृत्वास पुष्कळ वेळां आपोआपच लगाम घसे. पण जयरामवातीत मात्र कोणीहि गेल्यास त्या त्याला रूप आग्रहाने दोन चार दिवस ठेवून घेत. कारण जयरामवातीचा प्रवास किती दगदगीचा होता याची त्यांना कल्पना होती. त्या विनोदाने म्हणत, “ गया किंवा काशीची यात्रा एक वेळ सोपी, पण जयरामवातीचा प्रवास कठीण ! ”

माताजींची आतिथ्याची कल्पनाहि किती विलक्षण ! थकूनभागून आलेल्या प्रवाशास बारा घाटणें किंवा त्याच्या पायांवर पाणी घालण्यांतहि त्यांना कमीपणा वाटत नसे. अशा वेळीं भक्तांनीं कितीहि विरोध केला तरी त्यांचा कांहीं उपयोग होत नसे. त्या म्हणत, “ खरें पाहिलें तर मी तुमच्यासाठी काय केले आहे ? मुटांसाठी आईनें तसदी घेतली तर त्यांत वागें काय आहे ? ” आपल्या घरी आलेल्या उपासकांच्या जेवणाखाणाची व्यवस्था त्या

जातीने पहात. कोणासाठी सकाळी उठून दूध आणावे लागे तर कोणासाठी एक कप चहाची सामुग्री जमवावी लागे. त्यांच्याकडे आल्यावर कोणी आजारी झाल्यास त्या जातीने त्याची सेवा करीत, त्याच्यासाठी आलेचन जागरणे करीत.

रामकृष्णांच्या एका उपासकास एकदां अशी शंका आली की माताजी स्वामी शारदानंदांना जे जेऊं घालतात ते आपल्याला घालीत नाहीत. माताजींनी त्याचे मन ओळखले. त्या रात्री त्यांनी शारदानंदांवरच त्या शिष्यास जेवावयास वाढले. पणु रात्रभर त्याला अपचनाचा त्रास झाला. दुसरे दिवशी त्याला पटले की ज्याच्या प्रवृत्तीस जे वाणे इष्ट तेच माताजी त्यास घालतात. यांत भेदभावाचा प्रश्न नसतो.

जयरामवातीसारख्या ठिकाणी फारशा वस्तु मिळत नसल्यामुळे इच्छा असूनहि आपल्या भक्तांचे आदरातिथ्य मनाजोगे करणे माताजींना शक्य होत नसे. शारदानंद घळकल्याहून नेहमी त्यांच्यासाठी मिठाई व फळफळावळ पाठवीत. त्यापैकी गांवच्या देवीपुढे ठेवण्यासाठी त्या कांही भाग पाठवीत. उरलेल्या-पैकी नातेवाईक व होजारीपाजारी यांना कांही भाग वांटून बाकीची मिठाई व फळे आल्यागेल्यांना देण्यासाठी त्या राखून ठेवीत.

आलेल्या सर्वांना जेऊं घातल्यानंतर माताजी जेवीत. कितीहि उशीर झाला तरी त्या पाहुण्याच्या आधी जेवीत नसत. एकदां असाच एक तरुण शिष्य सकाळी बाहेर गेला. तो दुपार टवून गेल्यानंतर घरी आला. त्याचे जेवण राहिले म्हणून माताजीहि जेवल्या नाहीत. त्या वेळी त्या आजारी होत्या तरी त्यांनी आपल्या या परिपाठांत बदल केला नाही. त्या शिष्याला जेव्हां हे समजले तेव्हां तो म्हणाला, “ प्रकृति बरी नाही म्हणून तरी आपण वेळेला जेवून घ्यायला हवे होते ? ” यावर माताजींनी उत्तर दिले, “ तुझे जेवण झाले नाही तर मी तरी कशी जेवणार ? ” यावर तो निरुत्तर झाला. जन्मदात्या आईच्या प्रेमाची जग स्तुति करत. पण ती आईसुद्धां आजारी असल्यास मुलासाठी दिवसभर उपाशी राहील असे वाटत नाही. ऐहिक हेतूंनी प्रेरित झालेले कोणतेहि प्रेम माताजींच्या प्रेमापुढे पिके पडेल.

आजेली कोणतीहि व्यक्ति परत जाण्याची वेळ आली की माताजी

अस्वस्थ होत. निरोप देण्यासाठी पाहुण्यांवर कांहीं अंतर घालून गेल्यानंतर त्या घांवत व मंडळी दिसत नाहीशी होईतो भरलेल्या नजरेने त्यांच्याकडे पहात रहात. यामुळे माताजीपासून दूर जाणे प्रत्येकास अवघड वाटे. त्यांच्या दर्शनास आलेल्या प्रत्येक माणसाच्या मनावर त्यांच्या या दिव्य प्रेमाचा कायमचा ठसा उमटते.

जयरामवातीस जाऊन माताजीचे दर्शन घेण्याची सुसंधि ज्यांना लाभली त्यांना अध्यात्माच्या मार्गाचा शोध लागला. त्यांचे नुसते स्मरण आयुष्याचा मार्ग उजवून काढी. अनेकांना माताजीच्या चंद्राच्यात आपल्या जन्मदात्या पण लहानपणीच निवर्तलेल्या आईशी असलेले साम्य प्रतीत होई. इंद्रियांच्या पलीकडील अनुभव सिद्ध करण्यास आज शास्त्रीय साधनें उपलब्ध नाहीत, पण त्यांचे सत्यत्व नाकारणेहि अशक्य आहे. ज्यांना ज्यांना माताजीचा सहवास लाभला त्या सर्वांना माताजीभोवती असलेले विश्वमातेचे तेजोवल्य जाणवें. त्या कळकळ्यांत असोत अगर जयरामवातीत असोत, त्यांची ऋजुता, प्रेम, स्फटिकासारखे स्वच्छ अंतःकरण व मातृभाव सर्व आसमंत भरून टाकी.

माताजीच्या गोडव्यांत अज्ञानाचे अंधत्व नव्हते. त्यांची बुद्धि अतिशय कुशाग्र व विशाल होती. त्यांच्यापुढे प्रश्न येण्याचा अवकाश की त्यांचे विनतोड उत्तर त्या एका क्षणांत देत. अशा वेळी त्यांच्या अभिजात बुद्धीचे विलोभनीय दर्शन घडे. त्यांच्या उपदेशांतून सर्व विश्वाचा विचार व तत्त्वज्ञान प्रकट होई. शब्द साधेच, पण आशय मोठा ! आत्मविश्वास जबर, पण कथनपद्धति अतिशय नम्र !

माताजीचे हृदय हलुवार असले तरी त्यांच्यांत भावनोद्रेक कधी दिसत नसे. मेणाहून मऊ असलेल्या माताजी जरूर पडल्यास बजाहून कठोर होऊ शकत. समोरचा मनुष्य कितीहि ग्वळलेला असला तरी तो त्यांच्या एका दृष्टिक्षेपाने नरमे.

हरीश नांवाच्या स्वामी रामकृष्णाच्या एका उपासकास वेढ लागले. या वेळी शारदामणी त्यांच्या कामारपुकूरच्या घरांत रहात होत्या. काय-मनांत आले कोण जाणे, हरीश त्यांना पकडण्यासाठी त्यांच्यामागे घांवू लागला कोटीच्या खोर्लाभोवती पुढे माताजी व मागे हरीश असे दोघ पळत होती.

सात फेऱ्या झाल्यानंतर कांहीं विशेष विचार करून माताजी थांबल्या. त्यांनीं हरीशला खाली पाडून त्याच्या छातीवर गुडघा ठेवला व फडाफडा त्याला तोंडांत मारण्यास सुरुवात केली. हा मार शेवटीं असद्य होऊन तो धापा टाकू लागला.

निर्मिती आणि नाश या परस्परविरोधी शक्ति निसर्गात कशा एकरूप झालेल्या आहेत हे गूढ उक्तरूपे जेवढे कठीण तेवढेच माताजींच्या स्वभावांतील प्रेम व कठोरता हे ध्रुव कळणे कठीण होतें.

स्वामी रामकृष्णांचे अत्यंत बुद्धिमान व पूर्णत्वास पोचलेले शिष्यहि माताजीपुढे विनम्र होत या एकाच गोष्टीवरून त्यांच्या असामान्यत्वाची कल्पना येते. इ. स. १८९७ सालीं युरोपहून परत आल्यावर स्वामी विवेकानंद माताजींच्या दर्शनासाठीं निघाले. पण वाटेत त्यांना इतकें मनोवैकल्य आलें कीं अनेक वेळां गंगेच्या पाण्याचे घोट घेऊन त्यांना आपलें मनोधैर्य वाढविण्याचा प्रयत्न करावा लागला. पाश्चात्य देशांत वास करीत असतांना मनांत प्रसंगोपात्त निर्माण झालेली अपवित्रता साफ धुऊन काढल्याखेरीज माताजींसमोर उभे राहणेंहि आपल्याला अशक्य होईल ही एकच कल्पना त्यांना सारखी अत्रस्थ करीत होती.

माताजींचा आशीर्वाद पाठीशीं होता म्हणूनच स्वामींना पाश्चात्य देशांत भारतीय तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्याचें महत्कार्य करतां आलें ही गोष्ट प्रथम नमूद करावयास हवी. स्वामी ब्रह्मानंदासारखा थोर सिद्ध पुरुषहि माताजींच्या दर्शनास गेल्यावर थरथर कांप व त्यांचें अंगास दरदरून घाम सुटे. देवतेसमोर उभे राहतांच भक्ताची जी अवस्था होते तशीच अवस्था शारदामणीच्या दर्शनाच्या वेळीं या मोटमोठ्या स्वामींची होई.

विशुद्धतेची मूर्ति म्हणून समजले जाणारे स्वामी प्रेमानंद माताजींच्या समोर एखाद्या लहान बालकाप्रमाणें भासत. स्वामी योगानंदांनीं माताजींची सेवा हीच आपल्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता मानली होती. योगानंदांच्या मृत्यूनंतर त्या नेहमीं म्हणत, “ योगेनचें माझ्याविषयींचें प्रेम अपूर्व होतें. त्याला कोणी आठ आणे दिळे तरी माझ्या यात्रेच्या वेळीं उपयोगी पडतील म्हणून तो ते जपून ठेवी. ” स्वामी शारदानंदांचें माताजींवरील प्रेमहि असेंच अतुलनीय होतें.

मातार्जीना कसलीहि ददात नसावी म्हणून ते अविश्रांत धडपड करीत. त्या म्हणत, “ शरद आहे तोपर्यंत मला कसलीच काळजी नाही. त्याच्यानंतर माझी अशी काळजी कोण घेईल कोण जाणें ! ” स्वामी शारदानंदांची अशी दृढ श्रद्धा होती कीं मातार्जीच्या परिसरांतील प्रत्येक वस्तूला एक विशेष पावित्र्य प्राप्त होतें. त्यांचे नातेवाईकच काय, पण जयरामवार्तीतील जनावरां-वइलहि शारदानंद विशेष आदर दाखवीत. स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी अदभुतानंद, स्वामी शिवानंद व रामकृष्णांचे इतर अनेक घोर शिष्य शारदामणींना ईश्वरस्वरूप मानीत. असें असलें तरी शारदामणी मात्र स्वतःस स्वामी रामकृष्णांच्या एका नम्र शिष्या समजत. स्वतःचा संसार नसूनहि दिवसांतील ठराविक वेळ त्या गृहकृत्यांत घालवीत. भांडीं घासणें, स्वयंपाक करणें, भाजी निवडणें, झाडून काढणें इतकेंच काय पण शेतीचें काम करतांनाहि त्यांना अनेकांनीं पाहिलें आहे. हीं सर्व कामे त्यांना कोणी सांगत नसत, पण त्या स्वयंस्कृतीनेच करीत. कर्मयोगाचा भूमिमंत आदर्श अशा माताजी प्रवृत्ति आणि निवृत्ति यांचा समन्वय सर्व हयातभर जगास दाखवीत होत्या.

रामकृष्णांच्या परजी असल्या तरी अत्यंत पवित्र आणि निर्मळ मनाच्या संन्यासिनीचें जीवन त्या जगल्या. त्यांना मूल नसलें तरी शेंकडों भक्तांच्या माता म्हणून जग त्यांना ओळखतें. घरदार नसूनहि जेथे त्या राहतील तेथे अनेक लोकांची ही माता अक्षरशः गोकुळ निर्माण करीत असे. मानवी अपूर्णता व आध्यात्मिक पूर्णता यांचे मीलन शारदामणीच्या जीवनात स्पष्ट दिसतें. आपल्या नातेवाईक मंडळींइल माताजी जी ओट दाखवीत ती पाहून त्यांच्या शिष्यांना अचंबा वाटे. भरेपर्यंत आपल्या जयरामवार्तीच्या घराविषयी त्या काळजी व्यक्त करीत.

शारदामणींना एकूण चार भाऊ होते — प्रसन्नकुमार, कालीकुमार, वरदाप्रसाद व अभयचरण. शारदामणी सर्वांत मोठ्या असल्याने या सर्व भावांना त्यांनी वाटविलें होतें. ते सर्व कर्तेश्वरते झाले, त्यांचे विवाह झाले तरी शारदामणींवर त्यांची मदत असे. इ. स. १९०६ मध्ये माताजीची आई निवर्तल्यानंतर तिची जागा त्या घरांत माताजींनीच भरून काढली. सर्वांत धाकटा अभयचरण काळान्यास वरचे तिथे भाऊ अगदी सामान्य वृत्तीचे होते.

चारीकसारीक गोष्टीवरून त्यांची नेहमी भांडणे चालत. सर्वांचेच कर्तृत्व येताचे असल्याने मोठ्या बहिणीच्या मजीने वागून तिच्याकडून जेवढा छम्यांश साधतां येईल तेवढा साधण्याचा ते सर्वजण प्रयत्न करीत. द्वेष आणि मत्सर यामुळे हे सर्व भाऊ सहकुटुंब एकत्र राहणे अशक्य झाले. बडिलाजित संपत्तीच्या समाधानकारक वांटण्या करण्याची जबाबदारी माताजींनी शारदानंदांवर सोंपविली. त्याप्रमाणे हे सर्व भाऊ वेगळे झाले. तरीसुद्धां माताजींकडून, कोणाला काय मिळते याविषयी त्यांची नेहमी घुरघुर चालूच असे. अशा वर्तनाने आपण आपल्या देवतातुल्य बहिणीस किती यातना देतो हे कोणाच्याहि लक्षांत येत नसे.

माताजी जयसमवातीस असतांना त्या घरकामांत भावजयांना खूप मदत करीत. आई ह्यात असेतो सर्व सुना तरुण होत्या. सर्वांना कामांत हातभार लावून शिवाय त्यांचीं मुलेंहि माताजी सांभाळीत. प्रसन्नकुमारच्या प्रथम पत्नीपासून शालेल्या नलिनी व माकू या दोन मुली तर आई वारल्यानंतर सर्वस्वी माताजीच्याच अंगावर पडल्या. या दोघी मोठ्या होऊन लेकुरवाळ्या झाल्या तरीहि आर्याचा त्यांना विलक्षण लळा होता. कालीकुमारचा मुलगा भूदेव हाहि इतर शिष्यांवरोवर घराच काल माताजींच्या सहवासांत होता.

माताजींच्या परिसरांतील आणखी दोन नातेवाईक मंडळींचा येथे लुळेख करणे आवश्यक आहे. भावंडां पैकीं सर्वांत लहान भाऊ अभयचरण हा माताजींचा फार आवडता होता. वैद्यकीचा उच्च अभ्यास करीत असतांनाच इ. स. १८९९.त त्याला मृत्यु आला. यावेळीं त्याची पत्नी सुरवाला गरोदर होती. मृत्यूपूर्वी आपल्या तरुण पत्नीचा व होणाऱ्या मुलाचा बहिणीने सांभाळ करावा अशी अभयचरणने माताजींना विनंती केली. दिलेल्या शब्दाला त्या शेवटपर्यंत जागल्या. पतीच्या मृत्यूनंतर सुरवालेला योद्ध्याच दिवसांनी वेड लागले. यांतच तिला मुलगी झाली. पण मुलीचा सांभाळ करण्याच्या दृष्टीने ती अगदीच निरुपयोगी झाली होती. अर्थात् पहिल्या दिवसापासून स्वतःच्या मुलीप्रमाणे माताजींना त्या मुलीचा सांभाळ करणे भाग पडले. या मुलीचे नांव राधाराणी असे ठेवण्यांत आले. प्रचारांत तिला सर्वजण राधू ऊर्फ राधी या नांवाने संबोधीत. माताजींना तिजबद्दल फार ओढा वाटे. रात्रंदिवस त्या तिची कशी काळजी घेत हे पाहून त्यांच्या सर्वच शिष्यांना

फार आश्चर्य वाटे. स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद व त्यांच्या तोंडीचे सिद्ध शिष्य मात्र ओळखून होते की राधूच्या ओढीमुळेच शारदामणी ऐहिक जीवन दीर्घकाल जगू शकल्या, नाहीतर त्यांच्या मुक्त आत्म्याने नश्वर देहाचा केव्हांच त्याग केला असता.

राधूच्या जन्मापूर्वी कित्येक वर्षे माताजींना रामकृष्णांकडून एक संदेश मिळाला होता. यासंबंधी कांही शिष्यांजवळ बोलतांना त्या म्हणाल्या होत्या, “रामकृष्णांच्या निर्याणानंतर मला सर्व जग शून्यवत भासू लागले. फ़रांतहि मन रमेना. मी एकसारखी प्रार्थना करी, “ईश्वरा, आतां जगण्यासारखें धाय उरलें आहे ?” असें मनांत घोळत असतांनाच एवढां रामकृष्ण प्रगट झाले व त्यांनीं माझ्यापुढून जाणाऱ्या लाल वस्त्र नेसलेल्या एका दहा-बारा वर्षांच्या मुलीकडे बोट दाखवून मला सांगितलें, “ऐहिक जीवनाचा आधार म्हणून हिला जवळ कर, म्हणजे इतरहि शेंकडों शिष्य तुझ्या आसपास जमा होतील.” हा संदेश मिळाला तेव्हां ही मुली कोण याचा उलगडा झाला नाही. पण पुढे एवढां असें झालें की राधूची वेडी आई चिच्या फ़ाडीत बसली असतां राधू रांगत तिच्याकडे जाऊं लागली. आई तिला घेईना. तें पाहून माझ्या मनांत आलें, “मी जर या पितृहीन मुलीला जवळ केलें नाही तर हिचा सांभाळ कोण करील ?” मी चटकन तिचा उचललें. याच वेळीं रामकृष्ण प्रगट झाले व म्हणाले, “मी पूर्वी दाखविलेली मुली हीच ! ही योगमाया आहे. त्यामुळे ऐहिक जीवनांत तुला हिचा आधार घेतां येईल.”

बरीच हकीकतीवरून शारदामणी योगमायेचा सांभाळ करित असतांना मातृत्वाच्या परमसुखाचा कसा आस्वाद घेत असतील याचा उलगडा होतो. रात्रंदिवस त्या राधूच्या सहवासांत असत. तिच्याशिवाय त्यांना जेवण जात नसे की झोप येत नसे. तब्य़द वीस वर्षे या उच्छृंखल मुलीचा तापटपणा व तिच्या आईचे वेडेचार माताजींनी सहन केले. यांच्या आयुष्यांतील या एकाच घटनेवरून त्यांची पराकोटीची सहनशीलता सिद्ध होते.

वेडाच्या भरात सुरवाला अनेक वेळां माताजींना मर्मभेदक वाक्ताडन करी. राधूबद्दल माताजी दाखविताना ती ओढ खरी नसून आई व

मुलगी यांची ताटावट करण्याचा तो एक डाव आहे असा उघड आरोप अनेक मंडळींसमोर ती माताजीवर करी. राधू आजारी पडल्यास औषधपाणी सुरू केले की सुरवालेला वाटे, माताजी तिजवर विप्रयोगच करित आहेत ! अशा वेळी ती रागाने येमान होई. आपल्या मृत भावाची स्मृति सतत डोक्यासमोर ठेवून माताजी शान्त मनाने हा सर्व छळ सहन करित. एका कठोर शब्दानेहि त्यांनी सुरवालेला कधी प्रत्युत्तर दिले नाही, तिच्या अविचारी वर्तनाचा उल्लेख करतांना त्या म्हणत, “मी शिवाची पूजा करतांना कदाचित् त्याला कांटे असलेले विल्वदळ वाहिले असेल ! म्हणून माझ्या जीवनांत हा कांटा मला रुपतो आहे.”

राधू प्रवृत्तीने अशक्त असल्यामुळे मनानेहि अस्थिर वृत्तीची होता. आईसारखी ती अतिशय तापट होती. भावनेच्या मरांत ती दवा ती अविचार करित असे. लग्नानंतरहि अनेक वावर्तीत ती माताजीवर अवलंबून असे. माताजीच्या अलोट प्रेमाच्या बदलांत तिच्याकडून त्यांना एक गोड शब्दहि मिळत नसे. अगदी घाशीक सारीक काल्पनिक कारणांनीहि ती अस्वस्थ होई व आपल्या उद्रेकाचे अप्रस्तुत प्रदर्शन करी. अशा वेळी माताजीवर ती हवेंतसे तोंडसुल घेई. माताजीसारख्या देवतेचा सात्विक सहवास सतत लाभूनहि राधूच्या मनावर त्याचा काडीइतकाहि परिणाम झाला नाही. उलट वयोमानाने तिचे गैरवर्तनच वाढले.

इ. स. १९१९ मध्ये वारंवार मलेरियाचा ताप येऊन माताजी अतिशय अशक्त झाल्या. यावेळी त्यांचा मुक्ताम कोआलपाण्याच्या जगदंबाश्रमांत होता. याच ठिकाणी मे महिन्यांत राधूला मुलगा झाला. प्रमूतीनंतर सहा महिने झाले तरी उठून उभे राहण्याची ताकदहि तिला राहिली नाही. त्यांतच तिला अरुचे व्यसन जडले. एके दिवशी माताजी भाजी चिरत बसल्या असतांना खुरडत खुरडत राधू त्यांच्यापाशी गेली व अफूसार्थी पैसे मागू लागली. तिच्या या व्यसनाची माताजींना शिसारी येऊ लागली होती. त्या जरा चटत्या आवाजांत तिला म्हणाल्या, “बस झाली आतां अरु ! तुझ्या असल्या गुणांनी तुझा सांभाळ करणे दिवसेंदिवस मला अशक्य होत आहे. तुझ्यासाठी मी कमाव किती खर्च करते याची तुला कल्पना तरी आहे का ? ” हे ऐकून राधूला

संताप आला व त्या भरांत एक मोठे वागें माताजीच्या पाठींत मारून तिने त्यांना जखमी केले. समोर रामकृष्णांची तसवीर होती. पाठीतली कळ दाबून त्या फोटोसमोर नम्र झाल्या व म्हणाल्या, “ईश्वरा, राधूला क्षमा करा, तिला कळत नाही म्हणून ती अशी वागते !” राधूच्या कपाळास थोडी पदरक्षा लावून त्यांनी तिला उपदेशपर चार शब्द सांगितले. “राधी, स्वतः रामकृष्णांनी एका शब्दानेहि मला कधी दुखविले नाही आणि तूं मला किती यातना देतेस ! माझी भूमिका तुला कशी समजणार ? तुमच्यांत राहून मी सदोदित तुमचे काष्ट उपसते म्हणून माझी खरी किंमत तुम्हांला समजत नाही.” माताजीच्या या शब्दांनी राधूला तात्पुरता पश्चात्ताप झाला व ती रडू लागली.

अशा रीतीने आयुष्याची वीस वर्षे माताजींनी भावाच्या संसाराचें ओझें आपल्या शिरावर पेलले. असे असूनहि या काळांत त्यांची साधना चातुर्घ्र राहिली. परिचयांत येणाऱ्या गरजू व दुःखी जीवावर त्या अलोट प्रेम करीत, दीक्षा देत. एकीकडे राधूसारख्या दुर्गुणी मुलीसाठीहि जीव पाखडीत. हे पाहिले म्हणजे गरुडाची भरारी घेणारे माताजींचे मन पृथ्वीतलावर कसे विसावते याचें आश्चर्य वाटतें. सर्वसामान्य माणसास या अथांग प्रेमसागराच्य अंतरंगाची कल्पनाच येणार नाही.

जी सामान्य माणसे माताजीकडे निव्वळ त्यांना वश्याच्या औत्सुक्याने जात, त्यांच्यापासून दूर राहण्यासाठी कौटुंबिक कर्तव्यांचा मुखवटा माताजींना उपयोगी पडे. इ. स. १९१९ मध्ये माकूचा छोट्या मुलगा वारला. या वेळीं अगदी सामान्य छीप्रमाणे माताजींनी शोक केला. पण रोजच्या प्रार्थनेसाठी मंदिरांत शिरतांच या दुःखाचा लेशहि त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नसे. ही गोष्ट फक्त त्यांच्या निकटवर्ती शिष्यांच्याच लक्षांत येई.

माताजी कौटुंबिक जीवनांत गुपटलेल्या पाहून योगीन मासुद्धां एकदां साशंक झाली. गिऱ्या कांठावर वसून विचार करतांना तिला वाटले, “रामकृष्ण निवृत्तीचे मूर्तिमंत प्रतीक होते. माताजी मात्र रात्रंदिवस भावडे, भावजया आणि त्यांचीं मुले यांचाच विचार करतांना दिसतात. याचा अर्थ काय समजावा ?” हे विचार तिच्या मनांत घोळत असतांना रामकृष्ण

तेथे प्रकटले. वारेंत लडवडलेले, प्रवाहांतून वहात चाललेले एक मूळ तिला दाखवून ते म्हणाले, “ या मुलाच्या घाणीने गंगेचे पाणी अशुद्ध होतें का ? तसेंच माताजीचें आहे. वरवर पाहणाऱ्यांच्या दृष्टीने जरी त्या संसारांत घोळत असल्या तरी कमळपत्राप्रमाणें त्यांच्या अंतःकरणास कांहींच शिवत नाहीं. मी आणि त्या एकरूप आहोंत. ”

यानंतर मात्र माताजीची थोरवी योगीन माच्या मनावर कायम ठसली. माताजीच्या शेवटच्या आजारांत याची प्रचीति सर्व शिष्यांस आली. या वेळीं त्यांनी आपले सर्व ऐहिक पाश एकदम दूर केले. अनंताशीं एकरूप होण्याची त्यांनी एका क्षणांत सिद्धता केली.

निर्याणः—इ. स. १९१८ पासून राधूच्या काळजीनें माताजीचें मन पोखरून गेळें होतें. इ. स. १८१९ च्या जानेवारी महिन्यांत राधूला घेऊन त्या कोआलपान्याच्या जगदंबाश्रमांत गेल्या. राधूचे दिवस भरून प्रसूतीचा समय जवळ आलेला होता. या ठिकाणीं त्यांचे सहा महिने राधूच्या व तिच्या मुलाच्या शुश्रूषेत गेले. जुलैमध्ये त्या दोघांना घेऊन माताजी जयरामवातीस गेल्या. मुलासहित कलकत्त्याचा प्रवास करण्याइतकी दोघांची प्रकृति ठीक झाली की त्यांना पाठवात्रें असा माताजीचा मानस होता. वर्षभराच्या परिश्रमानें त्यांना विलक्षण यकता वाटूं लागला. त्यांतच त्यांना वारंवार हिंवाताप येऊं लागला. डिसेंबरच्या १९ तारखेस त्यांचा वाढदिवस होता. त्या दिवशीं त्यांची प्रकृति फारच चिंताजनक झाली. ‘ काळ-ताप ’ या नांवानें ओळखला जाणारा आजार त्यांना झाला. इ. स. १९२० च्या फेब्रुवारींत औषधोपचारासाठीं त्यांना कलकत्त्यास आणण्यांत आले. अस्थिचर्म राहिलेल्या माताजीवर नामवंत डॉक्टरस उपचार करू लागले. पण दिवसेंदिवस त्या अधिक क्षीण होत चालल्या. इतकें झालें तरी त्याचा सर्व वेळ इतरांची विचारपूस करण्यांतच जाई. स्वतःच्या आजाराबद्दल त्या पूर्ण वेफिकीरी दाखवीत. डॉक्टर आले तरी त्यांची विचारपूस करून कांहींतरी खाद्यवाखेरीज त्या त्यांना जाऊं देत नसत. रात्री अंयरुणावर पडल्यावर झोप घेण्याऐवजी मध्यरात्रीपर्यंत चिंतन व शिष्यांच्या यशासाठीं त्या प्रार्थना करीत.

जयरामवातीहून कलकत्त्यास येत असतांनाच माताजींनीं सर्वास सांगून

टाकलें कीं यापुढें राधू अगर इतर कोणाहि नातेवाईकांत माझे मन गुंतणार नाही. हें ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. कांहीं शिष्यांच्या मार्फत स्वामी शारदानंदांनी राधूची व नातेवाईकांची वाजू घेऊन माताजींनी त्यांना दूर करूं नये अशा त्यांची विनवणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण माताजींनी सर्वांना एकच उत्तर दिलें, “एकदां दूर केलेली वस्तु पुन्हां जवळ करतां येत नाही शरद !” माताजींचा हा निर्णय त्यांचें निर्याण जवळ येत असल्याचेंच चिन्ह आहे अशा समजूतीनें पुष्कळांच्या अंतःकरणानें ठाव सोडला. कारण राधू ही योगमाया आहे असें रामकृष्ण वदले होते. मायेंतून मुक्तता म्हणजे जीवनांतून मुक्तता असाच सर्वांनीं अर्थ लावला.

निर्याणापूर्वी पांच दिवस एक वृद्ध शिष्या माताजींना भेटावयास आली होती. त्यांची अवस्था पाहून तिला रडूं कोसळलें. केविल्याण्या स्वरांत ती म्हणाली, “माताजी, आपल्या मार्गे आमचें कसें होणार ?” क्षीण स्वरांत तावडतोव उत्तर आलें, “तुम्हां कां काळजी करतां ? तुम्ही तर प्रत्यक्ष रामकृष्णांना पाहिले आहे ! खरें सांगूं ? ज्याला मनःशान्ति मिळवावयाची आहे त्यानें इतरांतील दोष शोधित वसूं नये. स्वतःतील उणीवा शोधून त्या सुधाराव्यात. कोणालाहि परकें मानूं नये. सर्वांवर आपल्या लेकरांप्रमाणें प्रेम करावें.”

माताजींचे हे शब्द म्हणजे नुसतें कोरडें ब्रह्मज्ञान नव्हतें. ज्यांनीं या तत्वाचें आचरण ह्यातभर केलें त्यांचे ते अनुभवाचे बोल होते. जें जीवन माताजी जगल्या त्याच जीवनाची शिक्कण त्यांनीं इतरांना दिली. एका शिष्येजवळ काढलेले वरील उद्गार म्हणजे त्यांनीं सर्व मानवतेला दिलेला शेवटचा संदेश होता. अविश्वास, द्वेष, मत्सर यांनीं पीडलेल्या आजच्या समाजाला नवजीवनाची वाट दाखविणारा हा उपदेश लाख मोलाचा नाही असें कोण म्हणेल ?

इ.स. १९२० सालची जुलैची २० तारीख उजाडली. रात्री १ वाजून ३० मिनिटांनीं उशाशीं बसलेल्या स्वामी शारदानंदांना माताजी म्हणाल्या, “शरद, मी जातें.” योगेन, गोलाप वगैरे मंडळी मार्गे आहेत. त्यांची काळजी घे.” एवढें बोलून माताजींची प्राणज्योति त्यांच्या नश्वर देहांतून निघून अनंतांत विलीन झाली.

उपसंहार

एकोणिसाव्या शतकांत सुरू झालेले एक अद्भुत नाट्य संपले. व्यू लोक जगाला वांचविण्यासाठी ज्या परमेश्वरी अवताराची वाट पहात होते त्या येशू ख्रिस्ताची उपमा रोमां रोलेने रवामी रामकृष्णांना दिली, ती तितक्याच यथार्थतेने मातार्जींनाहि लागू पडते. मातार्जींच्या अंतरंगाने विश्वाचा ठाव घेतला होता. त्यांच्या रूपाने विश्वशक्तिच वावरत होती. या दोन संतांनी ज्या पति-पत्नीच्या भूमिका केल्या त्या रुढिबद्ध हिंदु वैवाहिक जीवनाशी तंतोतंत जुळल्या होत्या ही एक आश्चर्याचीच गोष्ट म्हणावी लागेल.

वैदिक वाङ्मयांतील अद्वैताच्या कल्पनेनुसार एक सत्तत्त्व ब्रह्म दोन वेगवेगळ्या रूपांत प्रकट होतं. परा आणि अपरा प्रकृतीने मंडित ईश्वर विश्व रचतो. पराप्रकृति ईश्वराची-अवेक्षकाची भूमिका सिद्ध करते तर अपरा प्रकृति द्रव्यांचा संयोग-वियोग घडवून आणणारी गतिमान् याज्ञ दाखविते.

हे दर्शनी दिख हिंदु तत्त्वज्ञानाने शिव व शक्तिच्या दोन अंगांनी प्रकट केले आहे. शिव हा दृष्टा तर शक्ति ही दृश्य. पहिला निश्चल व निरंतर चितनमग्न तर दुसरी साऱ्या विश्वाची निर्मिति, धारणा व नाश या व्यापांत गडबडी. दोन्ही एकाच तत्त्वाची दृश्य रूपे. शिव या तत्त्वाचे परमोच्च स्वरूप दाखवितो तर शक्ति विश्वनिर्यत्या मायेचे रूप प्रकट करते. वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास निरंतर आकर्षक अशा नारायणस्वरूप सत्तत्त्वाची शक्तिस्वरूप लक्ष्मी सतत भक्ति करते. शेंकडों हिंदूंची अशी श्रद्धा आहे की राम व सीता किंवा कृष्ण आणि राधा ही नारायण-लक्ष्मीचीच स्वरूपे आहेत. त्याचप्रमाणे रामकृष्ण व शारदामणी ही दोघे एकोणिसाव्या शतकातील नारायण-लक्ष्मीचे अवतार आहेत अशी आमची दृढ श्रद्धा आहे.

हिंदूंची अवतारांची कल्पना ज्यांना समजू शकत नाही त्यांनी ती संमजावून घेण्याचा शीणहि घेण्याचे कारण नाही. शारदामणीचे आतांपर्यंत प्रथित केलेले जीवन म्हणजे रामकृष्णांची हिंदु स्त्रीची साकार कल्पना एवढे जरी पटले तरी काही कमी नाही. अनेक साधुसंतांच्या अनुभवावर आधारित असा हा भारतीय स्त्रीचा आदर्श आज शेंकडों वर्षे आमच्या स्त्रियांच्या

जीवनाचें मार्गदर्शन करीत आहे. प्रत्येक शतकांत होऊन गेलेल्या थोर महिलांच्या जीवनाग्रीनें हा मार्ग पुनः पुन्हां उजळून निघाला आहे. मानवाचा आध्यात्मिक विकास रोखला जाऊं नये म्हणूनच की काय अशा अनेक स्त्रियांचीं जीवनें युगायुगांतून दीपस्तंभासारखीं उभीं आहेत.

पावित्र्य, विश्वबंधुत्व, त्याग, प्रेम वगैरे गुणांची मूर्तिच अशा शारदामणींनीं आपल्या जीवनांनें पुन्हां एकदां भारतीय स्त्रीत्वाच्या आदर्शास उजळा दिला. आजचा मानवसमाज एका विचित्र भोंवऱ्यांत सांपडलेला दिसतो. द्रव्य व प्रभुत्व यांची त्याला लागलेली तृष्णा भयानक आहे. दररोज नवनवीन लागणाऱ्या शास्त्रीय शोधांनीं त्याची वैपयिक भूक अधिकाधिक प्रज्वलित होत आहे. अविनाशी आत्म्याचा संकुचित वाटणारा मार्ग सोडून तो शरीर-सौख्याच्या दिशेनें भरधांव दौड करीत आहे. मनोनियंत्रण, वासनांचें उदात्तीकरण वगैरे गोष्टी तत्त्वज्ञाच्या काल्पनिक स्वप्नांत वसवून व्यक्तिस्वातंत्र्य व भोग यांचें तत्त्वज्ञान अधिक लोकप्रिय करण्यासाठीं आम्ही शटत आहोंत. उल्कान्तीच्या प्रक्रियेंत नेतृत्व करणारा मानवसमाज कदाचित् आपलें पाऊल मागे घेईल असाहि संभव आहे.

मानवाला आणखी एक शाप मागे ओढीत आहे. व्यक्तिव्यक्तीत व वर्गावर्गांत दिसून येणारे कलह सर्व मानवसमाजांना केव्हां धुळीला मिळवितील हें सांगतां येत नाही. जीवनाच्या झगड्यांत यशस्वी होण्यासाठीं विषयसुखाच्या कर्दमांतून माणसाला वाहेर पडणेंच भाग आहे. याच्या पुढची पायरी म्हणजे स्त्री व पुरुष यांच्यांतील दैवी अंशाचा विकास करून आध्यात्मिक जीवन अधिक समृद्ध करणे. विश्वज्ञान्ति प्रस्थापित करण्यास हा एकच मार्ग आहे. जोंपर्यंत माणूस ज्ञानेंद्रिये व बुद्धि यांच्याच कक्षेंत फिरत राहील आणि जोंपर्यंत आपल्यांतील दैवी शक्तीची जाणीव त्यास होणार नाही तोंपर्यंत एका विश्वसमाजाची कल्पना करून घेताच विरणार. आधुनिक युग जरी स्वातंत्र्य व समता यांच्या घोषणांनीं दुमदुमलेलें असलें तरी जोंपर्यंत मानवा-मानवांतील एक आत्मोपलब्ध प्रतीत होत नाही तोंपर्यंत विश्वबंधुत्वाची कल्पना साकार होणार नाही. विश्वप्रेमाशिवाय मिळालेलें स्वातंत्र्य फक्त आपल्या समाजापुरतेंच मर्यादित राहणार, म्हणजेच त्यांतून इतर समाजावद्दल शत्रुत्व पैदा

होणार. समतेचा विक्तीहि जयघोष केल्या तरी निसर्गाने निर्माण केलेल्या भिन्नभिन्न प्रकृतीच्या निर्मितीचे हेतु जोपर्यंत स्पष्ट होऊं शकत नाहीत तोपर्यंत समाज चुकीच्या दिशेने जाण्याचाच संभव अधिक.

उदाहरणार्थ, सध्यां स्त्रीपुरुष-समानतेचा फार हिरीरीने प्रचार केला जात आहे. कोणीहि कोणावर प्रभुत्वासाठी प्रमुख गाजविण्याची आकांक्षा बाळगू नये ही गोष्ट निर्विवाद आहे. एक दुसऱ्याची शारीरिक भूक भागविण्यासाठीच निर्माण झालेला आहे असे मानणेहि चुकीचे आहे. स्त्री व पुरुषांत वावरणारा आत्मा एकच असल्याने त्यांची विकासशक्ति अमर्याद आहे. दोघांतहि शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक मार्गांनी पूर्णतेस पोचण्याची कुवत आहे. यामुळे एकाचा विकास रोखण्याचा दुसऱ्यास अधिकार नाही. पण सर्व मानवतेच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने स्त्री व पुरुष यांच्यातील रचनात्मक व भावनात्मक फरक लक्षांत घेणे अतिशय आवश्यक आहे.

समानतेचा पाठपुरावा करतांना पुरुषांशी साम्य निर्माण करणे हे स्त्रीचे उद्दिष्ट नाही. जर स्त्रिया असे पुरुषी जीवन जगण्याची आकांक्षा बाळगू लागतील तर त्यांत सर्व समाजाचा नाशच सांदविळा जाईल ही गोष्ट उघड आहे. शेंकडों वर्षांच्या बंधनांतून मुक्त झालेल्या स्त्रियांना उत्साहाच्या मरांत पुरुषांची प्रत्येक क्षेत्रांत बरोबरी करण्यांत आज कदाचित् धन्यता वाटत असली तरी मानवतेचे अंतिम हित अशाने साध्य होणार नाही. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी स्वामी विवेकानंदांनी असे उद्गार काढले होते की, “युरोपांत पुष्कळ स्त्रिया, स्त्रिया आहेत असे मासतच नाही. पुरुषांच्या विद्वत् प्रतिभेतिच अशा त्या वाटतात. फक्त भारतांत स्त्रीसुद्धम शाळीनता व विनय डोळ्यांना समाधान देतात.” असे जरी स्वामीजींनी त्यावेळी म्हटले असले तरी आज मात्र भारतांतहि ही परिस्थिति झपाट्याने बदलत आहे असे खेदाने म्हणावे लागते.

इतर खंडांतील ऐहिक सुखी जीवनाचे आकर्षण इतके जबरदस्त आहे कीं भारतीय लोकहि या जटवादी जीवनाकडे झपाट्याने रेंवले जात आहेत. त्यांना त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनाचा विसर पटत चालला आहे.

“भारताच्या पवित्र भूमीवर अजूनहि सीता अगर सावित्री यांचे

आदर्श जगणाच्या महिला दिसतात. सेवा, त्याग, प्रेम, सहानुभाव, समाधान व औदार्य या गुणांनी मंडित अशा स्त्रिया अजूनहि सुदैवाने आमच्या समाजांत बहुसंख्येने आहेत. " असे विवेकानंदांनी अभिमानाने उद्गार काढले असले तरी पाश्चात्य पद्धतीचे शिक्षण घेतलेल्या स्त्रिया हे मोठाचे सदगुण पायाखाली तुडविण्यास सज्ज झालेल्या दिसत आहेत. भारतीय समाजांतील गृहसौख्य ही एक आख्यायिका होऊं पहात आहे. इतर देशांतून आणलेले स्त्री-पुरुष-समानतेचे वेड इकडे पसरविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे. ज्यांनी आपल्या गगनचुंबी आदर्शांनी इतरांचे सांस्कृतिक आदर्श घडवावेत, त्या समाजाचा कैवळा हा अधःपात !

या घसरगुंडीपासून भारतीय संस्कृतीचे रक्षण व्हावे म्हणूनच अशा आणीबाणीच्या काळांत माताजींचे जीवनकार्य घडवून आणण्याची योजना नियतीने आणली असेल. त्यांच्या जीवनांत पावित्र्य, विनय, मातेचा जिढाळा, सेवावृत्ति, क्षमाशीलता, दया व ईश्वरनिष्ठा हे गुण प्रकाराने आढळून येतात. जात, वर्ग, पंथ असल्या संकुचित भावनांना त्यांनी कधीच थारा दिला नाही. परंपरेचा जाज्वल्य अभिमान याळगूनहि त्यांच्या काळांतील संकुचित हद्दींना त्यांनी धैर्याने टोकरले. त्यांचा चेहरा शांक्णारा घुरला हें जुनाटपणाचें गर बुरसटलेल्या रूढिबद्धतेचें प्रतीक नसून त्यांचा विनय व इतर अमोलिक गुणांचे रक्षक असें ते एक अवगुंठन होतें असें समजणे अधिक सयुक्तिक होईल. ज्ञानाच्या शिखरावर आरूढ झालेल्या माताजींनी समानता, स्वातंत्र्य व अश्वबंधुत्व या तत्वांचे काटेकोर पाळन आपल्या ऐहिक जीवनांत केले. भारतीय जीवनांत जें जें विलोमनीय आहे ते जगास दाखवीत असतांनाच व समाजांनी अनुचरावा असा जीवनादर्श त्यांनी जगांतील स्त्रियांपुढे ठेवला.

मानव्य व श्रद्धा याविषयी श्रीरामकृष्णांनी दिलेला संदेश जगाच्या नाकोपम्याला पोंचविणारे असामान्य ऋषि विवेकानंद आपल्या एका गुरूला इ. स. १८९४ त लिहिलेल्या पत्रांत म्हणतात, " शारदामणींच्या जीवनांतील गूढार्थ आज समजला नाही तरी तो काळांतराने सर्वास गेल. माताजी विश्वशक्तीचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या प्रेरणेने भारतीय समाजांत हां अनेक गाणी व मैत्रेयी निर्माण होतील. " विवेकानंदांनी केलेल्या या

भाक्तीतानुसार आमच्या महिलांना मातार्जीच्या जीवनांतून स्फूर्ति मिळून त्यांच्यांत आमच्या आध्यात्मिक जीवनाची घेये साकार झालेली दिसावीत व त्यांनी अखिल मानवतेचा भविष्यकाळ उज्ज्वल करावा हीच एकमेव अपेक्षा !

कर्तव्यशील अशा मातार्जीच्या जीवनाकडे पाहून अनेक निराश लोक उमेदीने पुन्हा आपला मार्ग आक्रमूं लागतील. आपल्यांतील दैवी अंशाचा त्यांना साक्षात्कार होईल. आयुष्याचें चीज करण्याच्या समान संधि उपलब्ध करून घेत असतांना स्त्रिया व पुरुष एकमेकांना साहाय्य करतील, एकमेकांना सुसंवादी राहून मानवतेचें सौंदर्य विघट्टं देणार नाहीत. जीवनाचें हें सुरेल संगीत फक्त आमच्याच नव्हे तर जगांतील सर्व जातींच्या संस्कृतींत प्रतीत होईल. या ओघाला गति मिळालेली आहे. तालपुरत्या ऐकूं येणाऱ्या, बदसुरांनी गांणून अगर नाउमेद होऊन जाण्याचें कारण नाही. भेद आणि झगडे यांच्या पलीकडे आपण आपली दृष्टि उंचावूं म्हणजे स्वामी विवेकानंदांच्या प्रभावी संदेशाप्रमाणें ज्ञानाचें व आनंदाचें कलाड खुलें होईल आणि सर्व मानवता या चित्प्रकाशांत न्हाऊन निघेल.

— त मा त —

सूची

- अकगळ पीठिके-२८६
 अकदेवी-२९८, अर्ध शतक राज्य केलें,
 राजधानी विक्रमपूर, अनेक देवळें
 बांधलीं, शिक्षणाचा पुरस्कार केला,
 उत्कृष्ट प्रशासक
 अकमहादेवी-२८६, त्यागी उपासिका,
 लेखिका
 अगस्त्य-१७६
 अघोरमणि देवी ऊर्फ गोपाल मा-४२१-
 २५, कामारहाटीत श्रीरामकृष्णांची
 भेट, तिचा गोपालविषयक दृष्टि-
 कोन, दक्षिणेश्वरास भेट, अघोरमणि
 व नरेंद्र ४२६
 अचला-२८९
 अर्जुन-१५७-६०, जन्मवेळचें भाकित,
 द्रौपदीला जिंकतो, आईचा सन्मान
 राखण्याची पराकाष्ठा करतो
 अट्टिमब्जे- दानधितामणि २६३-२६९
 अदिती-४२, देवांची आई, विश्वमाता
 अनसूया-१३०-३२ (रामायणांतील)
 सीतेस देणगी, तपश्चर्या व पतिसेवा
 अनुपमा-९५
 अनुपमा-३५१, देलवारा मंदिर बांधण्या-
 साठी स्फूर्ति दिली, धाढ्य व तत्त्व-
 ज्ञान क्षेत्रांत अभिरुची व पुरस्कार
 अनुपमादेवी-२६३
 अनुमति-५१
 अपाला-४, ८१, १२३, त्वचा
 रोगांविन मुक्तता, हिने रचलेलें सूक्त
 अरुंधती-१३८, २२८, असामान्य
 कार्य व जीवन
 अलर्क-२०७
 अलीकुलीखान-३७१
 अब्बइ-२९२, शानी या अर्थी हा
 शब्द वापरला जातो, राजापासून
 सामान्य माणसांपर्यंत सर्वांनी गौर-
 विलें, हिचें लेखन
 अवंती सुंदरी-२२७, २७३
 अभिनीकुमार-१६६ व्यववकर्षीना
 तारुण्य व दृष्टीची प्राप्ति करून दिली
 असहाय-२८, नारदस्मृतीचा टीकाकार
 अहल्या-१३३
 अहल्याबाई-३४४, शिक्षण व आध्या-
 त्मिक जीवन, राधोबास पत्न,
 मालकमचें वक्तव्य, परोपकारवृत्ति
 अर्हतपद-२३४
 आकाबाई-३४०, रामदासांची पट्टाशिष्या,
 परळीच्या आश्रमाची संचालिका,
 शाहूस मदत
 आदिमंदी-२९१
 आनंदमयी-३६३
 आपस्तंब-६, धर्मसूत्र, बहुपतित्वाविषयी
 आर्यवज्र-२६०
 आश्वलायन-७८, ७९
 इच्छादेवी-३११
 इक्षिदासी-२४६
 उमय भारती-१२७, २७९
 उमयम्मा-३२३
 उमा-(हैमवती) ५१, ८२, २१२,
 शंकराच्या प्राप्तीसाठी तपस्या
 उष्णीयचं- ३०१-२
 उपनयन-(ब्रियाचे) १२, २०, २६,
 २७, ७७, ७९
 ओदूव तिरुमलांबा-३१६

अंबपाली- (आम्रपाली) २४४-४६
 अंबिका-५१, उमा, दुर्गा, द्याची बहीण,
 मातृदेवता, इतर धर्मांतील नांवांशीं
 सादृश्य, पुराणांतील उमा ऊर्फ पार्वती
 यांच्या विषयीच्या कल्पनेशी साम्य,
 मातृदेवतेविषयीच्या कल्पनांचें संकलन
 (उमा-पार्वती संदर्भ पहावा.)

कजंगला-९६

कण्व-१७३, शकुन्तलेच्या गांधर्व
 विवाहास संमति, तिच्या पुत्रास
 शिक्षण, तिला मुलांसह दुष्यंताकडे
 पाठवितो

कर्णावती राणी-३०५-६

कद्रु-२२२

कन्नकि-२५८-५९

कान्ति-अभिनव बाग्येयी २९६-९७

कात्यायन-८०, स्त्रियांच्या यशाधिकारा-
 विषयी

कामिनी रॉय-३९७-९९, शिक्षण,
 ' प्रकाश व छाया ' हा काव्य-
 संग्रह, विवाह, मातृत्वाच्या जवाब-
 दारीस प्राधान्य, पतिनिघन, पुन्हां
 लेखनास सुरुवात, मृत्यु, कवयित्री
 म्हणून स्थाति

काली-४६३-६७, ४७०-७१, ४७८

कान्होपात्रा-३३४-३५, विठ्ठलभाक्ते,
 बेदरच्या राजाकडून मागणी,
 विठ्ठलास साकडे व देहसमर्पण

क्लिओफिस-(कृपि) २७१

कुण्डला-२०३, पत्नीला कसे वागवावें
 याविषयी उपदेश

कुहू-५१

कुंकुम महादेवी-२८८

कुंती-१५७-६०, संकटकाल, विदुराच्या
 घरी घालविलेला काल, पुत्रांना उपदेश
 भीष्मप्रेत, कर्णाची भेट, धृतराष्ट्र
 व गांधारी यांजवरोबर वनांत प्रयाण
 कुंदवद्-२८८, शैव-वैष्णव-जैनांसाठीं
 मठ

केम्पन-जम्मणि-अवध-३८६, महाराणी

कैकयी-१४२-४४, रामाला राज्याभिषेक
 व्हायचा वळल्यानंतर हिची पहिली
 प्रतिक्रिया व नंतरचा मत्सर,
 दशरथास मदत, दोन घर, रामानें
 वनवास पत्करून भरताला राज्य
 मिळवें हा दृष्ट, सुमंत, वसिष्ठ
 व भरत यांकडून निर्भर्त्सना,
 वृत्तिपालट

कोटादेवी-२७०

कोदद आण्डाळ-२८३-८६, रंगनाथास
 जीवन वाहिलें, विष्णूची अधाणी
 भूदेवी हिचा अवतार मानतात .

कौशिक-१६९-७१

कौसल्या-१४५-४६, कौसल्या व राम,
 दशरथाचा भिक्कार, कैकयीशीं व
 सुमित्रेशीं जुळना

कृष्ण भी-१५६, पांडवांचा पाठिराखा,
 गांधारीचा शप, कुंतीची विदुरा-
 घरी भेट, तिचा संदेश पांडवाकडे
 धेऊन येतो, वनांत पांडवांची दोनदां
 भेट, कौरवांच्या नाशार्थे भाक्ते

कृष्णाचार्य-३५३

कंकण काव्य-३५२

खना-२७९

खानझादे वेगम-३६६

खुजुत्तरा-२४९-५०, बुढाच्या प्रय-

- चनांची शब्दशः पुनरावृत्ति करी,
या प्रवचनांचा संग्रह ' इतिवृत्तर '
- या नांवानें प्रसिद्ध
- गणपांचा-३०१, रात्री
- गणिनी वीरमति-२६१
- गदाधर-४६३, श्रीरामकृष्णांचें बाल-
पणचें नांव
- गार्गी-४, १२, २४, ८२, १२८
- गिरीषचंद्र घोष-५०२
- गुणमती-२८०
- गुणसमृद्धि महत्तरा-२६१
- गुणा साध्वी-२६१, साक्षात् विद्यादेवी
गुप्ता-९५
- गुलबदन बेगम-१६९-७०, शिक्षण,
मक्केची यात्रा, भक्तियुक्त जीवन,
निर्याण, ' हुमायून नामा ' संग्रह
- गोधा-८१, १२६
- गोभिल-८०, स्त्रियांच्या उपनयनाचा
- गोरा कुंभार-३३०, कुंभार संत
- गोलाप मा-४३४-३८, गोलाप सुंदरी
देवी, संकटपरंपरा, दक्षिणेश्वरांतील
जीवन, रामकृष्णांचें तिच्याकडे
आगमन, शारदादेवीशी स्नेह, बाग
बाजारांतील घराची व्यवस्थापिका,
दैनंदिन कार्यक्रम, स्वभाव, फोसी-
पूरला माताजींना मदत, नीलांबर-
बाबूंच्या घरी, माताजीबरोबर बनारस
व वृंदावनाची यात्रा, निर्याण
- गोविंद प्रभु-३२७
- गौरी कान्त पंडित-४१७
- गौरी महादेवी-२६७
- गौरी मा-४३८-४५, पूर्वजीवन व
शिक्षण, तीर्थयात्रा व प्रवास, राम-
- कृष्णांविषयी ओढ, भारतीय स्त्रियांना
शिक्षण देण्याची प्रेरणा, व्रतस्थ
जीवन, शारदेश्वरी आश्रम व मातृ-
संघाची स्थापना, स्त्री शिक्षणाचें
कार्य, व्यक्तिमत्व व निर्याण
- गौरी पार्वतीबाई-३८२-८३
- गौरी लक्ष्मीबाई-३८२
- चक्रधर-३२६
- चाउचिंगू-३५५-५६
- चांदबिबि-३७७-८०, आई वडिलांचें
वृत्त व शिक्षण, मोंगलांशी मुकाबला,
कार्याचें मूल्यमापन
- चिंता-३६०, सहजयोगिनीचें दुसरें
नांव
- चूडाला-२२९-२३१
- चैत्रमाजी-३२१, नामवंत प्रशासक व
राज्यकर्ती, शत्रूंचा पराभव, दातृत्व
- चंद्रकला देवी-३-१३
- चंद्रप्रभा-३५६-३५७, ३६२
- चंद्रा-(चंद्रादेवी) ४७३, ४९५,
रामकृष्णाची माता
- चंडी-६१-६३, दुर्गादेवीविषयी कल्पना,
दुर्गेत मातृदेवतेसंबंधीच्या सर्व
कल्पनाचें एकत्रीकरण, भांडारकरांचें
मत, बौद्ध देवताशी एकत्रीकरण
- चंडी-६५-६६, कल्पनेचा उगम, तत्त्व-
ज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक अर्थ
- चंडी-९६, राजकुमारी, बुद्धाशी याद-
विवाद
- जफ्फिअब्बे-२६३
- जनाबाई-३३२-३४
- जयन्ती-२५६
- जरत्कार-१६७, वासुकीची वदीण,

जरत्कारु कर्याशीं विवाह, जातीसाठी
जीवन वेंचलें

जहान आरा वेगम-३७३-७५ “मुनीसु-
अल्-अर्वाह” या नांवानें केलेली
महत्वाची टिपणें, पितृनिष्ठा, कल्प-
कतेचीं अनेक प्रतीकें (इमारती)

जान्दवी-३६०

जिजाबाई-३४१-४२, शिवाजीची
स्फूर्तिदेवता, सिंहगड सर करण्याची
कल्पना, शिवाजी आत्म्यास असतांना
प्रधान मंडळाची जबाबदारी, स्त्रियांचा
मान राखण्याची शिवाजीस शिकवण,
मुसलमान झालेल्यांना परत हिंदु
करून घेण्याची कल्पना, शेवट

जैमिनी-२७, स्त्रियांनीं यशकार्यांत
सहभागी व्हावें या मताचा पुरस्कार
टॉड-(कर्नल) ३०४, ३११ पश्मिनी-
विषयी व मीराबाईविषयी

तांत्रिक साधना-६८-६९

तारा-१३९-४०

ताराबाई-(रजपूत स्त्री) ३०५

ताराबाई- ३४३-४४, राजारामाची
पत्नी

सरिंगोड वेणूगमांवा-३१८-१९

तिलकवती-२८१

तोस्तुत-३८७-९०, कुटुंब, शिक्षण,
लेखन व टीका, मूल्यमापन

तोतापुरी-४२०, रामकृष्णांचे गुरु

त्रिभुवन महादेवी-२६७, राणी पहिली

त्रिभुवन महादेवी-२६७, राणी दुसरी

त्रिभुवन सरस्वती-२७५

त्रिजटा-१३६

त्रिशला प्रियकारिणी-२५५-५६, महा-

घीराची आई देवानंदा व त्रिशला,
मयुरेश हिची भाक्ति

शुद्धनंदा-९६

दण्डी महादेवी-२६७

दमयंती-१८५-१९३, स्वयंवर सभा,

नलाशी विवाह, त्याच्याबरोबर

वनवास, संकटपरंपरा, पितृगृही वास,

मलाला शोधून काढण्याची योजना,

पतीशी पुनर्मिलन

दमयंती-२२७-२८, संस्कृत वाङ्मयांत

चित्रित केलेली

दयाबाई-३१२

दशरथ-१४१

दायभाग-३६, स्त्रीधनाविषयी एक

विचारप्रणालि

दिदा-३४, २६८-७१, कास्मीरचें

राज्य, सुमारे २३ वर्षे केलें, अनेक

बंडखोरांचें पारिपत्य

दीवाण-इ-आखरी-३७५, शीतु-

जिसाचा काव्यसंग्रह

दीवालीबाई-३५४

दुर्गा-५१, अंगिका पहा

दुर्गावती-(राणी) ३०६-८

दुर्योधन-१६१-६३

दुःशासन-१६१-६३, द्रौपदीचा छळ

केला

दुहितृ-८-९

द्युमत्सेन-१९६

देवमाता-४३३, योगीन माविषयी

हिचे उद्धार

देवयानी-२१४, पुराणांतील

देवयानी-२२२, संस्कृत वाङ्मयांतील

देवल-३१, स्त्रीधनाविषयी विचार

- देवानंदा-२५६, महावीराची माता
 देवाहुति-२०८-१०, फदिलाच्या
 उपदेशानें सांख्य-योगाचें ज्ञान
 द्रौपदी-१६०, महाभारताची नायिका,
 तिचें असामान्यत्व, वनवासंतील
 जीवन, सेविकाव्रत, पांडवांची पद-
 खाऊ वृत्ति पाहून संताप, राणीची
 भूमिका
 द्रौपदी-२२०, संस्कृत वाक्यांतील
 व्यक्तिरेखा
 धम्मा-९५
 धम्मादिला-९५, धर्मोपदेशिका
 धर्म-१५४, कोणत्याहि प्रचलित धर्माहून
 भिन्न असें मूलभूत मूल्य
 धर्मस्वज-१७९, मिथिलेचा राजा
 धर्म महादेवी-२६८
 धात्री पन्ना-३०८
 धारिणी-२६१
 धीरमती-३१३
 धृतराष्ट्र-१५५, आंधळा, पांडवांचा
 अपमान करण्यांत आनंद मानतो,
 त्यांचा नाश करण्याच्या योजनांत
 सहभागी, वनांत प्रयाण, शेवट
 नप्पशालह-२९४-९६, कवयित्री
 नल-१८५-९३, निपथ देशाचा राजा,
 दमयंतीशीं विवाह, द्यूतांत हरतो,
 वनवास, दमयंतीस सोडून जातो,
 दमयंतीच्या स्वयंवरासाठीं ऋतुपर्णास
 विदभांस घेऊन जातो, दमयंतीची
 भेट, पुनर्मिलन
 नवपत्रिका-४४
 नवदुर्गा-६२
 नानीवाई-३१२
 नामदेव-२९, मुक्तावाई व नामदेव,
 जनानाई व नामदेव
 नायकीदेवी-३५०
 नारद-३१, विषयेच्या संपत्तिवरील
 हक्काबद्दल मत
 नारद-१२९, १९५, मुनि
 निजामुद्दिन अवलिया-१७६
 नूरजहान बेगम-३७०-७२, पराने,
 विवाह व बरदानाचा प्रयाण,
 जहांगीरशी पुन्हा विवाह, बुद्धि-
 मत्तेची स्वमक, राज्यकारभारांतील
 कर्तृत्व, तुरमचें बंद, मद्रासनाचें
 बंद, निश्चिती व शेवट
 पटाचारा-२३९-४१, पापाशब्द नोंद-
 रीस असलेल्या इष्टमाशी विवाह,
 आपाति परंपरा, वेद लागवें, बुद्धाचें
 प्रवचन ऐकते, मानावर केने,
 विराक्ति, नामवंत मिथुनी बनने
 पद्मिनी कुरति-२८०
 पतिव्रता-१६९-७१
 पत्रलेखा-२३१
 पद्मिनी-३०४, रिद्धिहस्त्या दंतकथे-
 विषयीं विवेचन
 पार्वती-५१, २३२
 पाहिणी-२६१-६२
 पुराणें-२०१, त्यांचें उद्दिष्ट
 पुरीवाई-३५४
 पूद पाण्ड्याची रत्ने-२१९
 पौमावद-९४
 प्रज्ञा-६०, पूर्वज्ञ, मिथ्यागमक दृष्टि-
 कोन
 प्रभावती गुता-१०
 प्रमिला-२६५, राजा

पृथिवी-४२-४५, महामाता, पिता
आकाश, मानवाचें उदरभरण कर-
णारी देवता, पृथिवी स्तुतीपर अथर्व-
वेदांतील श्रुचा, सर्व ज्ञान्या धर्मांत
पृथ्वीमातेची कल्पना, ऐतरेय ब्राह्म-
णांत पृथ्वी व भी एकच, बंगाल-
मधील दुर्गादेवीचें पृथ्वी देवतेशी
साम्य

बकुल महादेवी-२६८

बहिणाबाई-३३५-३८, विठ्ठलभक्त,
धासराविषयी कथा, तुकाराम व
बहिणाबाई

बाहुबलि-२५७.

बीबी फातिमा साम-३७६

बीबी शालीखा-३७६

बुद्ध-(गौतम) २९, २३४, बुद्धाचे
स्त्रियांसंबंधी विचार, स्त्रियांना संपात
प्रवेश देण्यास नकार, कारणे

बौद्धदेवता-६३, अर्धविषयक स्पर्ष्टीकरण

बौद्ध भिक्षुणी-२३१-३४, भिक्षुणी-
बरील निर्वध, त्यातील महत्त्वाचा
भाग

बौद्ध धर्म-२३३ स्त्रियांबद्दलचे या
धर्मातील विचार

ब्रह्मचारिन्-३७६

ब्रह्मवादिनी-१२०, अर्थाचें स्पर्ष्टीकरण

ब्रह्मानंदस्वामी-४९७, मातार्जीवरोवर
सारनामची याज्ञा, त्यांच्या साजि-
ण्यांतील विनीत भाव

ब्राह्मी व ब्राह्मी लिपी-२५६

महा कपिलानी-९६

महा कुण्डलवेशा-२४१-४४, सत्तुकाची
विवाह, त्याचा प्राण घेते, माया-

शास्त्रांत पारंगत, सारिपुत्राकडून
पराभव, नांवाची मूळपीठिका,
बुद्धाकडून दीक्षा

भरताचें नाट्यशास्त्र-२१७

भवानी-(राणी) ३५७-५८, संपदेचें
यशस्वी रक्षण, दिस्तबद्ध जीवन,
असामान्य दातृत्व

भामिनी-२१३-१४, नागांना संरक्षण
दिले

भांम-१५७-६०, जन्म, आईला
बनवासापासून परावृत्त करतो,
तदजोडवृत्तीचा उपदेश

भोज-३६, स्त्रियांच्या वारसादफा-
विषयी

भैरवी ब्राह्मणी-(योगेश्वरी) ४११-२१,

द्रक्षिणेश्वरास आगमन, रामकृष्णाची
पुत्रवत् जोपासना, रामकृष्ण तिचें
देवत असल्याची दैवी साक्ष,
यशोदेच्या भूमिकेंतील भैरवी,
रामकृष्ण अवताररूपी असल्या-
बद्दलची तिची खात्री, पण्डितांची
सभा, भैरवी रामकृष्णांना तांत्रिक
साधना शिकविते, भैरवीचा कमकु-
वतपणा, रामकृष्णांचा निरोप घेते,
तपश्चर्येतील काल व शेवट

मथुरानाथ विभास-(मथूर) ४०९,

४१६, ४१७

मत्स्यपलणी-३२१

मदालसा-२०२, २०८, पातालकेंद्र

राक्षस तिचें हरण करतो, श्रुतध्वजा
कडून मुट्फा व त्याच्याशी विवाह,
पतीच्या मृत्यूची याता ऐकून प्राण
सोडते, अथतर तिला जिवंत करतो,

- मृतध्वजाशी पुनर्मौलन, तीन मुलांना
विरक्तीचा उपदेश देते, चौथा पुत
अलर्क याला राजनीति शिकवते,
पतीसह वनवास
मधुरवाणी-३१९
मनु-९६, ९७, विवाहविषयक मते,
उपनयन विषयक, स्त्रीच्या सामाजिक
भूमिकेविषयी, चारसा व स्त्रीधन-
विषयक मते
मय-१३३
मयणाळा ३४८-५०, मन्सर व
मालव हे तत्वाव बांधविले, नामवंत
प्रशासक, सोमनाथाचा यात्राकर भाफ
महदेवी-२५६
मल्ली-२५७-५८, मल्लीनाथ
महदांबा-(महदाइसा) ३२६-२७
महादेवीयक्षण पुराण-२८७
महापजापती गौतमी-३३५-३७, बौद्ध
मिथुणी शेजून अर्हतपद मिळविते.
स्त्रियांना सन्यस्तवृत्ति व मठांत
प्रवेश यांचे बुद्धाची संमति मिळविते
महाश्वेता-७९
महिला-गैदिक कालांतील ११९
महिला-महाभारतांतील प्रमुख १५४
महिला-पुराणकालीन २०१
महिला-संस्कृत विदग्ध वाक्यांतील २१६
महिला-बौद्धकालीन २३२
महिला-जैनधर्मीय २५५
महिला-उत्तर हिंदुस्तानांतील २६५
महिला-दक्षिण भारतांतील २८२
महिला-उत्तर हिंदुस्तानांतील नामवंत
३०३
महिला-दक्षिण भारतीय ३१६
महिला-महाराष्ट्रीय ३२६
महिला-गुजराथ व सौराष्ट्रांतील ३४८
महिला-पूर्व भारतांतील ३५५
महिला-भारतीय मुख्यमान ३६५
महिला-१९ व्या शतकांतील नामवंत
३८२
माताबाई-३१२
मिर्झा गणाय बेग-३७०
मिताक्षरा-३६, स्त्रीधन व स्त्रीच्या
वारसाहक्कासंबंधीचे मत मांडणारी
विचारप्रणाली
मिथु-मिथ ३१३
मीराबाई-३१०-१२, तिच्याविषयीच्या
पारंपारिक कथा-सत्यकथा
मुक्ताबाई-३१८-३२, शनिेश्वरांची
बहीण, आध्यात्मिक पूर्णत्व, अभंग-
रचना, नामदेवास साधनेची जाणीव,
चांगदेव व घटेश्वरांचे शुरुपद,
अकाली नियोग
मूलाधारचक्र-६८
मेत्रेयी-१२-२४
मेलादेवी-३४
मोडउद्दिन ख्वाजा ३७४
मोड्डा-३१५-१६
संगम्या-३२४-२५, तिचा चाणाक्षपणा,
बुद्धाचे विजय, दातृत्व, तुलगांत
मृत्यु
मंगीयरकरची-२८१
मंयरा-१४३
यंदोदरी-१३७-३८, सीतेची तुलना,
स्वतःविषयीची व रावणाविषयीची
तिची कल्पना
मृगवयना-३१३

मृगावती-२५९

याज्ञवल्क्य-२६, स्त्रियांच्या उपनयना-
विषयी मत ३१, स्त्रियांच्या वारसा-
हक्काबद्दल

याकिनी महत्तरा-२६०

यंत्र-६५-६६, देह हें साधनेस अनुकूल
असें यंत्र आहे.

योगानंदस्वामी ४७५, ४९०, माताजी-
कडून दक्षा, माताजीचे प्रमुख सेवक
योगींद्र मोहिनी विश्वास-४२८-३४

मुधिष्ठिर-१६०

रत्नमावई-३२८-२९ मुक्ताबाईची आई
रक्षिया मुलतान-३६७-६९, अल्लमदा
राजाची मुलगी, इ. स. १२३६ त
गादीवर आली, दाम्नीचें बंड, मलिक
अश्मुद्दिनचें बंड, नुरंगयास, अल्लुनि-
आशी विवाह, राज्य मिळविण्याचा
प्रयत्न, तिचा व पतीचा खून

रमाबाई-पंडिता ३९०-९५, गंगामूल
अरण्यांत आईवडिलांचा वास, रमा-
बाईचा प्रवास व शिक्षण, कलकत्त्यांत
व बंगालमधील वास्तव्य, इंग्लंड व
अमेरिकेंतील कार्य, मुक्तिसदन व
कृपासदन, पुन्हा बोस्टनला, सदानांची
संपटना, मूल्यमापन

राका-५१

राजमति-२५८, पावित्र्याची मूर्ति

राज्यधर्मी २२१

राणीबाई-२७२

रात्रि-५०-५१

राधा-२२८-२९, वैष्णवमत्तानी रंग-
विलेली राधा, कृष्णप्रेमाची मूर्ति,
प्रेमाची भक्तीत परिणति

राधाबाई-३५४

राधारणी-(राधू) ५१०-१४, माता-
जीची माची, योगमाया, राधूमुळें
माताजींना होणारा प्रास, सतत वीस
वर्षे तिचा सांभाळ, राधूदून माताजी
मन काढून घेतात

राम-१३१-५१, नैतिक जीवनाचा आ-
दर्श, श्रवरीची भेट, अहल्या व राम,
सरमाचें मूल्यमापन, कैकयीचें मत,
मंदोदरीचें रामाविषयी विचार, भरत
व राम, सीता व राम, आदर्श राजा
होण्यासाठीं सतिला वनांत पाठवितो

रामकुमार चटोपाध्याय-४०९

रामकृष्ण-(श्री) ४१०, पूर्वाधर्मीचें नांव
गदाधर, दक्षिणेश्वराचे प्रमुख उपा-
ध्याय, राममणि त्यांचें अलौकिकत्व
ओळखते ४११, भैरवी ब्राह्मणीचा
परिचय ४१२, तिचें शिष्यत्व
४१४, रामकृष्ण देवाचे अवतार आ-
हेत हें परिपद भरवून सिद्ध करते
४१७, भैरवी ब्राह्मणी व शारदामणि
४२०-२१, रामकृष्ण व अघोरमणि
४२३-२७, योगींद्र मोहिनी विश्वास
व रामकृष्ण ४३१, गोलाप मा व
रामकृष्ण ४३५, गौरी मा व राम-
कृष्ण ४४१, लक्ष्मीमणि देवी व
रामकृष्ण ४४७

रामचंद्र मुखोपाध्याय-४५९-६०,

शारदादेवीचे बडील

रामानंद- ३२८, रामानंद व विठ्ठल-
पंत, रामानंद व रत्नमावई

रामभद्रांबा-३१९-२१, कवयित्री, शत-
लेखिनी

रासमणि-(राणी) ४११

लक्ष्मणे-२६४

लछिमादेवी-३१३

लक्ष्मण-१४९-५०

लक्ष्मीकरा-३६० (राणी)

लक्ष्मीदेवी-३४

लक्ष्मीमणि देवी-४४५-५०, लक्ष्मी दादी

घराणे, शिक्षण, विवाह, वैधव्य,

दक्षिणेश्वरास शारदामणीजवळ १३

घरे तपश्चर्या, श्यामपुकर व फोसीपूर

येथील वास्तव्यांत शारदामणीना

सोवत, धीरु घरे दक्षिणेश्वराच्या

परिसरांत, निर्माण, निवेदितेने रेखा-

टलेले शब्दचित्र, व्यक्तिरेखा

लक्ष्मीबाई राणी-३८३-८६, इ. श.

१८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध, राणीचे

ब्रिटिशांशी युद्ध, पराजय, ग्वाल्हे-

रचा किल्ला घेते, पुन्हा युद्ध,

वीरमरण

लल्ल-३०९-१०, पंधराव्या शतकांत व

नंतर होऊन गेलेल्या साधुसंतांनी

सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची पार्श्वभूमी

हिने तयार केली, चौव-पंधीय विचार,

मुसलमान साधूचा सहवास, सम-

न्वयाची भूमिका, तत्त्वप्रचूर काव्य

लीलावती-२७८-७९

लोक महादेवी-२८९

लोपामुद्रा-१७६-७९, अगस्त्याची

पत्नी

वधवा प्रातिथेयी-८२

वप्रिमति-८८

वसंतसेना-२२६

वाच्-अभूण ऋषींची, ८१ ऋग्वेद मं.

१० ऋचा, १२५, देवीसूक्त, विश्व-
निर्माता शक्ति १२१

वाचा-४६-४७, शानाच्या त्रिपुटीत
वाचेचे स्थान

वासवदत्ता-२२५, २३१

वाल्मीकी व नारद-रामकथेचे आकर्षण
१२९

विकट नितंवा-२७४

विजय महारिका-२७४

विजयांका-२७४

विज्जा-२७४

विठ्ठलपंत-३२८

विद्यापती-३१२

विदूर-१५७

विदुरा-१५९

विधवा पुनर्विवाह-८, १५, २९, ३३

विवेकानंद स्वामी ४९०, ५०१,
५०८, ५१९

विशाला-२५०

विष्णु-३१, स्मृतिकार

विथ्थला-८८

विष्णु प्रिया-३५९

विष्णुवर्धन-२९१

विश्ववारा-४, ८१, १२२

विधामित्र-१३४

विश्वासदेवी-३५५

विसोवा खेचर व नामदेव-३३१

वीरा-२३१

वेदवती-१४८, रावणाबाबत वृत्ति

वेङ्कट-विदी-२९१

वेणाबाई-३३८-४०

वेणिकुण्ड-२९३-९४

वैदिक मातृदेवता-४२-५६

वैष्णवचरण-४१७

व्हॅन् रीड-३२३ उमयम्माच्या कनूत्वा-

बद्दल उद्गार

शक्तितत्व-५६-७०, ईश्वराची सहचरी,
विश्वोत्पत्तीस जबाबदार प्रत्येक हिंदू
देवास शक्तीचें साहचर्य कल्पिलेले
आहे, बृहदारण्यक उपनिषदांतील
कांहीं उतारे, श्वेताश्वेतर उपनिष-
दांतील उतारे, तंत्रवाङ्मयांत केलेलें
शक्तितत्वाचें विवेचन, वैष्णव व
शैव पंथीयांचें शक्तीचें विवेचन,
शिव-शक्ति, श्रीअरविदांचें शक्तितत्व

शक्तिसाधक-६९-७२

शक्तीची साधना-७०-७१, श्री राम-
कृष्णांची उपासनेची कल्पना, श्री
अरविदांनीं सांगितलेली साधना

शकुन्तला-१७१-७६, कण्व ऋषींची
मानसकन्या, दुष्पंताशीं गांपवविवाह,
कण्वांचा आशीर्वाद, शापानुल्ले
दुष्पंतास विस्मृति, पुत्रास घेऊन
शकुन्तला पतीकडे जाते, राजाकडून
अपमान, ती मुलाला घेऊन परत
अरण्यांत जाते, त्याला उत्कृष्ट
शिक्षण, राजाची समायाचना,
पुनर्मिलन

शकुन्तला-२२३-२५, संस्कृत वाङ्मयांत
रेखाटलेलें व्यक्तित्व

श्वरी-(सिद्ध) १३२-३३

शशिप्रभा-८७

शर्मिष्ठा-२१४-१५, देवयानीची सखी,
पतिप्रेमाविषयीं रूपाति

शशीपरी-८८

श्यामामुंदरी देवी-४५९, भीमशारदा-

मणीची माता

शारदा कायदा-१०१

शारदादेवी-पूर्वपीठिका ४५१-५६,
एक कोठें ४५६-५८, खेड्यांतील
बालपण ४५८, एक महत्त्वपूर्ण
घटना ४६१, मळलेल्या वाटेपली-
कडे ४६४, अलौकिक जीवनाची
वाटचाल ४६९, आध्यात्मिक पूर्णते-
वर प्रकाश पाडणाऱ्या कांहीं घटना
४७२, रक्षक देवता ४७९, महा-
निर्याण ४८५, पूज्य माताजी ४९०,
कक्षेच्या बाहेर ४९४, कृपेचा पूर
४९९, मूर्तिमंत सौहार्द ५०३,
निर्याण ५१४, उपसंहार ५१६-२०
शारदानंद स्वामी-५०६, माताजींची
सेवा ५०८-९, माताजींच्या भावां-
च्या संपत्तीची वांटणी ५१०

शाहू-३४१

शिवाजी-३३९, सज्जनगडावर

शीला महादेवी-२९७

शून्यता-६०

शंगवड-२९२

शेव्या-२१२, २२०

शीला भटारिका-२७४

शंगम काल-२८०, २९१

शातादेवी-२६४

शांतला-२९०

शांतिनाथ पुराण-२९०

श्वेतकेतु-१, समाजातील स्वराचारा-

विषयी कथा

भाविका-२५५, जैन धर्मातील

श्री-४८-४९, संपत्तीची देवता, श्री

सूक्त, श्रीपंच

श्रीदेवी-२६२-६३, देवीने दोन वर दिले, पुत्र न मागतां मंदिरास मदत मागितली, धर्मासाठीं संसारसुखाचा त्याग

सचीदेवी-३५८-५९

सत्यभामा-२२१

सत्यवान्-१९५, १९७-९८

सती-२११-१२

सद्योद्राहा-१४

संयोगिता-३०३-४

सरमा-१३५-३६

सरसबाणी-२८१, मंडणमिथाची पत्नी

सरस्वती-वैदिक कालांतील लोकप्रिय दे-
वता, नदीचें नांव, मातांत श्रेष्ठ, नद्यांत

श्रेष्ठ ४६, शक्तिदात्री देवता ४७,

ब्रह्मणाची मानसकन्या व काही ठि-

काणी पत्नी असा उल्लेख, बाद व

जैन धर्मातहि स्थान ४८

सरस्वती-२७७, कवयित्री

शरोजिनी नायडू-अतिशय बुद्धिमान् ध्ये-

यवादी स्वप्नाळू कवियित्री ४००,

काव्याचे विशेष ४०१, देशकार्य

४०२

सहजोबाई-३१२

सहस्रार-६८

सावित्री-१९३-२००, मद्रदेशाचा

राजा अश्वपतीची कन्या, वरसंशोधन,

तो अल्पायुषी आहे हें समजूनहि

विवाहाचा आग्रह, नतस्य राहणी,

पतीचा मृत्यु, यमामार्गे जाऊन चतुर

संभाषण, तीन वर, पतीचे प्राण यमा-

मार्गे जाऊन मिळविते, महान् पतिव्रता

सामावती-२४७-४९ पूर्वायुष्यातील हाल

बुद्धीची चमक, उदयनार्शी विवाह,
सवतीकडून छळ, मानसिक सामर्थ्या-
ने पतीने मारलेला बाण परतविते,

बुद्धाचें शिष्यत्व

सिकता-४

सिद्धराज जयसिंह-३४८-४९

सिनिवाली-५१

सिल्ला-२७१

सीता-३६०-६१, अर्देताची पत्नी

सीता-१४७-५३, रामाची पत्नी

सीता-२१८-२०, संकृत वाङ्मयांतील

सीता-१९, स्त्रीत्वाचा आदर्श

सीता-३१२, रामानंदाचा शिष्य पीपा
याची पत्नी.

सीता यज्ञ-२१

सीयूफी-२३५, ह्यू-एन्-सॅंग्

सुका-९५

सुकन्या-१६५ - ६७, च्यवनश्रृंगीची

पत्नी, अश्विनीकुमारांनी आणलेला

प्रसंग, हिच्या पावित्र्यामुळे च्यवनाना

ताण्य व दृष्टि परत मिळते

सुगंधा-३४

सुंदरी-२५६

सुनीति-२१३, ध्रुवमाता

सुमद्रा-२२१

सुमना-९६, व्यापितत्व, रामाविषयी मत.

सुमित्रा-१४६, दशरथाची पत्नी

सुल्भा-१७९-८२, योगविद्येत पारंगत,

धर्मवज राजाची परीक्षा, तत्त्वज्ञान

सुरबाला-५१०-११, माताजीची भाव-

जय, वेड लागतें

सूर्या-२, रविकन्या

स्त्रीधन-३६

स्त्रीराज्य-२६५

स्त्रोत आपन-२३५

स्त्रिया-भारतांतील थोर, शीर्षक
स्त्रीचें (भारतीय) गृहजीवनांतील स्थान-
१

स्त्रीचें सामाजिक जीवनांत स्थान- २१
स्त्रीशिक्षण-प्राचीन हिंदमधील ७३, वै-

दिक कालांतील शिक्षण पद्धति ७५,

स्त्रियांचा वेदाध्ययनाचा अधिकार

७८, उपनयनाचा अधिकार ७९,

मंत्रपठनाचा अधिकार ८०, वैदिक

व वेदोत्तर कालांतील अभ्यासक्रम

८६, रामायणकाल ८९, महाभारत

काल ९०, जैन व बौद्ध कालांतील

९३, स्मृतिकालांतील ९६

स्त्रियांचें स्थान-आधुनिक भारतांतील

९९, वैवाहिक जीवनांत १०४,

शिक्षणांत १०६

स्त्रिया-सिद्ध ऋग्वेदकालीन १२०, अध्या-

त्मवादी १२५, द्रष्ट्या १२७

स्त्रिया-थोर रामायणकालीन १२९, ब्रह्म-

वादिनी १३०-३५, लंकावासी

१३५-४०, अयोध्येतील १४१-५३

स्त्रीचे संपत्तिविषयक अधिकार-२१-२२१.

३१-३२, ३७

स्त्रीचे धार्मिक अधिकार-७८-८६

स्वर्णकुमारी देवी-३९५-९७, बालपण,
पहिली कादंबरी, समाजसुधारक,
लेखिका

स्वयंप्रभा-१३३

हटी विद्यालंकार-३६३

हनुमत-(हनुमान) ८९, १२९, १३९

हरीमद्र सूरि-२६०

हुमायून नामा-३६९-७०

हेमलता-३६१

हेलवनफटे गिरिसम्मा-३१८

होजम्मा-३१७

हृदयनाथ-४१२, ४१६, ४२०,

भैरवी प्राज्ञाणी व माताजीर्षी उद्भट

वर्तन, दक्षिणेश्वराहून हकालपट्टी,

रामकृष्णांची ताकीद

क्षेमा-(खेमा) १३७-३९, पूर्वागुण्य

व विवाह, अर्हतपदप्राप्ति व

भिक्षुणीचें जीवन, विद्यार्जन, राजा

प्रसेनजिताबरोबर वादविवाद

क्षेमा-(क्षेमा भी) ३१२

परिशिष्ट

(टीपः—खाली दिलेली विषयसूची मूळ इंग्रजी पुस्तकांतील आहे.)

CONTENTS

Introduction

S. Radhakrishnan

Vice-President, Republic of India

PART I

A General Survey

Chapter	Page
I. Ideal and Position of Indian Women in Domestic life Ramesh Chandra Majumdar, M. A. Ph. D., F. A. S. Hon. Fellow, Royal Asiatic Society (Bombay Branch), formerly Vice-Chancellor, Dacca University.	1
II. Ideal and Position of Indian Women in Social life Anant Sadashiv Altekar, M.A.L.L.B., D. Litt. Professor of Ancient Indian History and Culture, Patna University and Hon. Director, K. P. J. Research Institute, Patna.	26
III. Evolution of Mother Worship in India Shashi Bhusan Das Gupta, M.A.Ph.D. Lecturer, Calcutta University.	40
IV. Women's Education in Ancient India Mrs. Roma Chaudhuri, M. A. D. Phil (oxon.) Principal and Professor of philosophy, Lady Brabourne College and Jt. Secretary, Prachya-vani Mandira, Calcutta.	87
V. Position of Women in Modern India Mrs. Lila Majumdar, M.A. Formerly Professor at Visvabharati, Asutosh College and Vidyasagar College, Calcutta.	112

PART II

A. Women in Sanskrit Literature

VI. Great Women in Vedic Literature

- Sushil Kumar De, M. A. D. Litt. (Lond.)
 Professor of Sanskrit Language and Literature,
 Post-Graduate Research Department, Sanskrit
 College, Calcutta. 129
- VII. Great Women in the Ramayana
 Swami Nihshreyasananda
 Formerly President of the Ramakrishna
 Mission, Mauritius Branch. 140
- VIII. Main Women Characters in the Mahabharata
 Tripurari Chakravarti, M. A.
 Lecturer, Calcutta University. 169
- IX. Women Characters in the stories of the
 Mahabharata
 Miss Suniti Bala Gupta, M. Ed. (Leeds)
 Formerly Chief Inspectress of Schools, West
 Bengal, Principal, Lady Brabourne College and
 Member of the Syndicate, Calcutta University. 182
- X. Great Women in the Puranas
 Rajendra Chandra Hazra, M.A. Ph.D., D.Litt.
 Associate professor of Smriti and Purana,
 Research Department, Government Sanskrit
 College, Calcutta and formerly Reader and
 Head of the Department of Sanskrit, Dacca
 University. 22
- XI. Great Women in Sanskrit classics
 Sivaprasad Bhattacharyya, M. A., Kavyatirtha,
 Sahityashastri, Formerly senior professor of
 Sanskrit, Presidency College, Calcutta. 288
- B. Women in Buddhism and Jainism
- XII. Great Women in Buddhism
 Nalinaksha Dutt, M.A. B.L., Ph.D., P.R.S.,
 D. Litt. (Lond.), M.P.
 Professor of Pali, Calcutta University. 253
- XIII. Great Women in Jainism
 Umakant Premanand Shah, M.A., Ph.D. 275
- C. Women in the Classical Period
 (C. 400 B.C. to 1200 A. D.)
- XIV. Great Women in North India

D. C. Sircar, M.A., Ph.D.
 Superintendent for Epigraphy, Department
 of Archaeology, Government of India,
 Ootacamund. 285

XV. Great Women in South India

K. A. Nilakanta Sastri, M. A.
 Professor of Indology, Mysore University
 K. R. Venkataraman, B. A.
 Formerly Director of Public Instruction and
 Historical Records Officer, Pudukkottai State.
 N. Venkataramanayya, M.A. Ph.D.
 Formerly Reader of Indian History and Archaeology, Madras University.
 N. Lakshminarayan Rao, M.A.
 Government Epigraphist for India, Ootacamund.
 K. N. Gopala Pillai, M.A.
 Professor, American College, Madurai. 298

D. Women in the Medieval Period

(C. 1201 to 1800 A. D.)

XVI. Great Hindu Women in North India
 Kalikinkar Datta, M.A., Ph.D., P. R. S.
 Professor of History, Patna University. 320

XVII. Great Hindu Women in South India
 K. A. Nilakanta Sastri
 K. R. Venkataraman
 N. Venkataramanayya
 N. Lakshminarayan Rao
 K. N. Gopala Pillai 332

XVIII. Great Hindu Women in Maharashtra
 Mrs. Kamalabai Deshpande, Ph.D. (Prague)
 Formerly Principal, S. N. D. T. College for
 Women, Poona. 343

XIX. Great Hindu Women in Gujarat and Saurashtra
 Bhogilal J. Sandesara, M.A., Ph.D.
 Professor and Head of the Department of
 Gujarati, M.S. University, Baroda. 362

XX. Great Hindu Women in East India

Sukumar Sen, M.A., Ph. D., F. A. S.
Lecturer, Calcutta University, Hon. Secretary,
Linguistic Society of India and Philological
secretary, Asiatic Society.

XXI. Great Muslim Women of India

Mohammad Wahid Mirza, M.A., Ph.D. (Lond.)
Head of the Arabic Department, Lucknow
University.

E. Women in the Modern Period

**XXII. Great Indian Women of the Nineteenth
Century**

Radhakamal Mukerjee, M.A., Ph.D.
Director, J. K. Institute of Sociology and Human
Relations, Lucknow.
Swami Satswarupananda
Formerly President, Ramakrishna Math, Karachi.
K. N. Gopala Pillai.

N. Lakshminarayan Rao

XXIII. Great Women devotees of Shri Ramakrishna

Swami Tejasananda
Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira,
Belur (Howrah).

XXIV. The Holy Mother

Swami Nirvedananda
President, Ramkrishna Mission, Sarada Pitha,
Belur (Howrah) and Ramakrishna Mission,
Calcutta Student's Home.

शुद्धिपत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पान	ओळ
सौगंध	सुगंधा	३४	८
शिनीवाली	सिनिवाली	५१	११
जफ्फियन्ने	जफ्फियन्ने	२६१	२०
घात्रा पन्ना	घात्री पन्ना	३०८	३
सिंहगडावर	सन्नगडावर	३१९	२१
गवरीबाई	गवरीबाई	३५३	१८